

The Drinched Book

**TEXT PROBLEM
WITHIN THE
BOOK ONLY**

UNIVERSAL
LIBRARY

OU 192150

UNIVERSAL
LIBRARY

OUP—881—5-8-74—15 000

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. M 910.9

Accession No PGM/811

Author P 31 M

Title फडके, गोविंद हरि
माझी तीर्थयात्रा.

This book should be returned on or before the date last marked below

---

पुस्तकें मिळण्याचें ठिकाणः—

गोविंद हरी फडके (लेखक)

मुक्काम व पोष्ट नेरळ, जि. कुलाबा.

सर्वोत्कृष्ट पण सर्वात स्वस्त.

बलवंत मुद्रणालय-रत्नागिरी.

छपाई संबंधीच्या कोणत्याही कामांत ग्राहकाना पुण्या-मुंबईची छपाई कोकणच्या अल्प किमतीत करून देणे हेंच 'बलवंत' मुद्रणालयाचें वैशिष्ट्य असून मुंबईपासून मंगलोरपर्यंतच्या सर्व कोंकणपट्टीत 'बलवंत मुद्रणालया' एवढें एकही मुद्रणालय नाही ही एकच गोष्ट त्याच्या सर्व श्रेष्ठतेचा भक्कम पुरावा होय. आपण एकदा अनुभव घ्या ह्या ह्यणजे आमचे कायमचे ग्राहक व्हाल. अधिक माहितीकरिता चौकशी करा.

—व्यवस्थापक, 'बलवंत मुद्रणालय'—रत्नागिरी.

BEST YET CHEAPEST.

माझी तीर्थयात्रा.

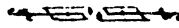

भाग ४ था.

महाराष्ट्र प्रवास व समुद्र पर्यटन.

प्रवासाचे नकाशासुद्धां

ग्रंथकार

गोविंद हरी फडके

माझी तीर्थयात्रा भाग १, २ व ३ यांचे कर्ते

सन १९३१.

किंमत अडीच रुपये. व्ही. पी. नें तीन रु.

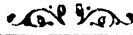
सुटा नकाशा किंमत ०-४-०

माझी तीर्थयात्रेचा

भाग १, २, ३ व ४ हीं चारी पुस्तकें सुट्या नकाशासुद्धां

एकदम घेतल्यास टपालखर्च माफ.

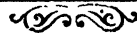

हैं पुस्तक रत्नागिरी येथें श्रीयुत गजानन विश्वनाथ पटवर्धन यांनी
आपल्या ' बलवंत ' मुद्रणालयात छापिलें तें गोविंद हरी फडके
ग्रंथकार यांनी नेरळ जिल्हा कुलाबा
येथें प्रसिद्ध केलें.

सर्व हक्क ग्रंथकर्त्यांनीं स्वाधीन ठेविले आंहत

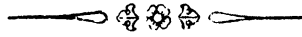

हैं पुस्तक कैसे आहे ?

कोणताही माल तयार झाला ह्मणजे तो बाजारांत नेण्यापूर्वी कोणातरी तज्ज्ञाला दाखवून अभिप्राय घ्यावासा वाटतो. त्याप्रमाणें हा ग्रंथ तयार झाल्यावर जुन्या व नव्या विद्वानाकड अभिप्रायार्थ पाठविला. त्याजकडून आलेले निर्भीड अभिप्राय त्यातील आपल्या मतलबाचाच भाग न घेता विरुद्ध असला तरीसुद्धा जशाचा तसा दिला आहे मात्र त्याबद्दलची कारणे यात दिली आहेत.

कोणताही माल सर्वांना सारखा आवडेल असें नाही. याचे कारण लोकांची आवड हें आहे सुधारकाना जुनी मते आवडणार नाहीत व जुन्यांना सुधारकांनी मते आवडणार नाहीत. पण ग्रंथकारानें ही त्रेषवद्धीनें मुळीच लिहिली नसून त्या त्या ठिकाणाची परिस्थिति, आख्यायिका, व लोकांशी झालेलें संभाषण यावरून जें त्याला वाटलें तें त्यानें निर्भीडपणें लिहिलें आहे. आता ही त्यांना आवडणारी मते यात्रेच्या पुस्तकात कशाला ? असें त्याचें ह्मणणें आहे पण यात्रा याचा अर्थ धार्मिक स्थळदर्शन व त्यासवधानी सत्कार (,) एवढाच अर्थ ग्रंथकर्त्यानें कधीं केला नाही. इतकेंच नव्हे तर पौराणिक स्थळांवरींवर ऐतिहासिक व अष्टिमांद्यांचीं स्थळे, मोठमोठे कारखाने व मोठमोठ्या सभा हींदि ज्ञानप्राप्तीचीं साधनेंच असल्यामुळे पौराणिक यात्रांवरींवर मुद्दाम नसले तरी शक्य असल्यास याही यात्रा अवश्य कराव्या, कारण जीवीत हीं मुख्य यात्रा असून तिच्या या पोट यात्रा आहेत, असें मुद्दाम सांगितले आहे. अर्थात त्याचें वर्णन करताना स्थळाच्या मगदुराप्रमाणे पौराणिक, सामाजिक, ऐतिहासिक व राजकीय गोष्टींचा थोडाबहुत उल्लेख करणें त्याला भाग झाले आहे. भलत्याच ठिकाणीं भलतें असें काहीं झालें नाही. आता कित्येक गहन विषयावर विद्वानांतसुद्धां एकमत नाही त्याची विचारणा यात नको होती असें काहीं ह्मणतात पण ज्यांनीं त्यांनीं आपआपल्यापरां आपलीं मते प्रसिद्ध करावी व विद्वानांनीं हवी तर तीं ध्यावीं ह्मणजेच त्यातून सत्य निघेल. हें काहीं ऐतिहासिक किंवा शास्त्रीय सत्य ह्मणून ग्रंथकारानें दिलें नाही. कोणाला प्रवासातील गोष्टी आवडल्या नाहीत पण प्रवा-

सतील ह्या ताऱ्या अनुभवाची योग्यता कमी कशी असेल ? यामुळे यात्रे-
करूंना बहुश्रुतपणा येतो.

ग्रंथ छापताना काही अजड व काही छानोरी भाग पाडे छापले गेल्यामुळे
काही ठिकाणी थोडी विसंगतता आली आहे.

असा आता एकदर प्रथावृत्त सर्वमान्य अशा कैमरीच्या या अभिप्राय
प्रथम देतो.

कैमरी. (तारीख १९३१)

माझी तीर्थयात्रा (लेखक — गणित हरी फडके, नेरळ. दि. नवमे २१)
प्रस्तुतच्या या चौथ्या भागाने रा फडके यांनी आरंभलेल्या तीर्थयात्रा
वर्णन ग्रंथाची परिसमाप्ती केली आहे. मठागण्यत यात्रा वर्णनाची प्रस्तुत फरक
थोडी आहेत. काशी यात्रेच्या वर्णनाची जनी एकदंन पुस्तके वाचली असता
तीर्थयात्राची व यात्राची वर्णने लिहिलेली पुस्तके न होतच झाली तरी चालेल
एवढ्या कारणाकरिताही प्रस्तुत ग्रंथकाराचे अभिनंदन करणे युक्त होईल, पण
केवळ तीर्थयात्राची व यात्रा प्रसंगाची वर्णने देण्यापेक्षा ही या पुस्तकात अधिक
गुण आहेत. लेखक जुन्या वळणाचा यात शक्य नाही. त्याचे आंगो मंगो वे-
ळपणाचा गुण आहे, तसाच मार्गावर अवचित कांडही पाव घसरला की, अधिक
घसरत जाण्याचा अवगुणही त्यावेस ये आहे. तथापि पुस्तकाची भूषा समाज
आहे व त्याच्या उदक्यातील विचारांचे क्षेत्र संवृचित नमुन घेणेच विस्तृत आहे.
रा. फडके यांचे जी प्रवासाची आवड या पुस्तकात दिसून येत, ती स्वर्गावर
फार वास्तव्यासारखी आहे. प्रवास हा जाण्याच कष्टमय असतो. त्यातून
तीर्थक्षेत्रे व यात्रेच्या जागा ह्या सामान्यत. विकट ठिकाणी असतात आण
विशिष्ट धार्मिक कल्पनामुळे यात्रेकरू स्वतःवर विशिष्ट बंधने घालून घेता, या-
मुळे यात्रेचा प्रवास अधिक कष्टमयच झाल्यास नवल नाही. यामुळे रा. फडके
यांच्याहून कमी सहनशील यात्रेकरू असल्यास तो यात्रा कष्टन परत आला
झगजे दृश झगून स्वतः बसावयाचा व पदरो पडले इतकेच पुण्य पुरे,
आता यात्राची आठवण नको असेही झणावयाचा ! परंतु रा फडके यांच्या
धर्मपुत्रपमार्गे त्याची प्रवासाची आवड, कष्ट सोसण्याची दौस, सृष्टि निरि-

अशाची अभिरूची, मनुष्य स्वभाव्याच्या अवलोकनाची हाव, इत्यादि गोष्टीमुळे उच्छ, पाडावे तितके थोडे, हिंडावे तितके थोडे, पणयगाडी जोडावे तेवढे थोडे असेच उदार फडके याच्या तोंडून निघून असतील असे आझाम वाटते.

या चारही भागात मिथून हिंदुस्थानातील बहुतेक सर्व तीर्थक्षेत्रे व यात्रा यांची वर्णने आले असून रा. फडके यांनी ती शक्य तितकी कोरपत्र व चित्ताकर्षक केली आहेत. 'यात्रेक्षेत्रे गाईड' असे चारी भागाभिन्न झटण्यास वचन होणार नाही. कारण या पुस्तकात यात्राची उतकी तपशीलवार माहिती दिली आहे की, अगदी नवव्या मनुष्यनेही ती वाचून समजून घेऊन व पुढाक जवळ ठेवून प्रवास कर्यास त्याला कोणती अडचण पडण्याशिवाय यात्रा संपवून परत येता येईल एसा यात्रेक्षेत्रे आलेले अवघड प्रसंग तेच दुसऱ्या यात्रेक्षेत्रे न द्यात. हे उघड आहे. आणि नवीन आलेल्या प्रसंगाने अथवा वेळी मनुष्याला रा. फडके यांच्याप्रमाणे सुचत असते किंवा अशा कामा प्रयुक्तप्रमाणेच अवश्य आहे. वाचलेली शिबोरी उपयोगी पडत नाही. पण कोणत्या अत्राला कोणते कामे जावे, सर्वोपर काय त्यावे, भाडे खर्च सामान्यता किती येता, क्षेत्री मंडे असता कीं उतरावे, देवदर्शन कसे घ्यावे, यात्रेकरून आपणाम अपाय न होण्याचेंदल सावधगिन्या कोणत्या बालगाव्या इत्यादि माहिती फार चांगली दिली असून ती सामान्य यात्रेकरूला फार उपयोगी पडण्यासारखी आहे पुस्तकात दीप असेलच तर तो हा की, वाटेने चालताना प्याही पायवाट वरीशी दिलेली की तितके भाडवाटेस आतुराग्या जाऊन मग फिरून वळणावर यावे असे लवकाच्या हातून पुष्कळ वेळा घडते, आणि धर्मनिबंधन किंवा तत्वज्ञान यावर लिहिताना ते न अंजल अशा खोल पाण्यात नरा ते अर्थाक शिरतात. तथापि त्याचे वयोमान, त्याचे शिक्षण या गोष्टी लक्षात घेतल्या असता असे दांप कोणीही मानणार नाही. हे चार ग्रंथ ह्याने सुमार एक हजारावर पावे लिहून व प्रसिद्ध करून रा. फडके यांनी महाराष्ट्र वाचकांची फार मोठी सेवा केली असेच ह्याने लक्षात लागाते. प्रवासवर्णन या खाल्यात तर या ग्रंथाना वराच वरचा नेवर निळेल यान शंका नाही. ह्याने आझाला अशी आशा आहे की, महाराष्ट्रातील भावीक व सपन्न लोक तर या पुस्तकाला उदार आश्रय देतीलच पण ग्रंथसंग्रहालयानी हे अवश्य विकत घेऊन आपल्या संग्रहीं ठेवावे. त्याएवजी चर कादंबऱ्या कमी विकत घेतल्या

तरी चालतील. कारण या चार भागाच्या पुस्तकांनं कादंबऱ्यात आढळणारा अद्भुत रस व वर्णनं याचीही जोड बरीच मिळणारी आहे.

२

आतां भारतीय साम्राज्याचे आजन्म अभ्यासक व तापसी ऋषी नाना साहेब पावगी याचा आभिप्राय पहा—यानी पहिल्या शंभर पानातील महत्वाच्या गोष्टीचा उल्लेख करून पुढें 'सर्व ग्रंथही असाच वाचण्यासारखा असून एकही पृष्ठ सोडावेसं वाटत नाहीं' असें द्यटलें आहे.

माझी तीर्थयात्रा भाग ४ था आपण पाठविला तो पावला. ठिकठिकाणचें वर्णन फारच मनोरंजक आहे. कोरीव लेण्याची माहिती देऊन त्याचा काल देखील दिला आहे. त्यातील पाण्याच्या टाक्याचें वर्णन सुंदर व सुख आढं. (पान २९-३० पहा.)

२. वसईचा किल्ला चिमाजी अप्पासाहेब पेशवे यानी मोठ्या शौर्यानें व रव-पराक्रमानें घेतला व आपली मट्टुमकी अखिल भूतलावर गाजविला. इतकेच नव्ह तर, फिरंगी (पोर्तुगीज) शत्रूचें खीरतन मराठ्यांच्या तडाक्यातून जात असता हें सावज मोठ्या शिताफीनें पकडून आणून मराठ्यांनी ते चिमणार्जा अप्पासाहेब पेशवे याच्या स्वाधीन केलें. त्या प्रसंगी चिमणार्जा अप्पासाहेब पेशव्यानी तिच्याकडे वाक्या दृष्टीनें लेशमात्रही न पाहता तिला बहूमोल लुगडें, चोडी व खण देऊन तिला तिच्या पतीकडे चागल्या बंदोबस्तानें स्वामा केलें. ह्याचें नाव ब्राह्मणाची सुनीति. (पान ३६ पहा)

३. अशा प्रकारचे सुनीतीचे आणि मर्दुमकीचे घडे मुलाच्या शिक्षणक्रमांत अवश्य घातले पाहिजेत. परंतु तसें झाल्याचें दिसत नाहीं. ईशच्छा ! आमचें रवराज्य असतें तर आम्ही ते स्वचीत घातले असत.

४. अषो. विद्यासानें, परमश्रद्धेनें, ईशकृपा हाऊन कुष्टादि रोगानीं ग्रस्त झालेल्यांची पीडा दूर झाल्याचें वाचल्यावर परमेश्वर सत्तेची जाणीव उत्पन्न झाल्याशिवाय स्वचित राहत नाहीं. (पान ६५ पहा)

५. रायगडचा किल्ला व ऐतिहासिक दृष्ट्या त्याचें महत्व हीं तो पाहिल्यावरच ध्यानात येण्यासारखी आहेत यासाठीं श्रीयुत गोविंद हरी फडके व त्यानीं तत्संबंधीं पारश्रमपूर्वक केलेलें वर्णन वाचकांनीं अवश्य वाचावे. (पृष्ठांक ८१ ते ९० पहा)

६. यानंतर कोकणस्थ अथवा चित्तपावन त्राम्हगाचें वर्णन दिले आहे. तिकडे वेखाल वाचकांचे लक्ष सहजगत्या वेधले जाते. (पान ९३ ते ९८ पहा)

७. हा भाग ४ था भाग समग्र वाचला. त्यातील एकही पृष्ठ सोडावेंसे वाटत नाही. आतापर्यंत बाहेर पडलेल्या सर्व भागात ये हा फारच मनोविधक आहे. बहुतेक काय लिहिणें कृपा लोभ असावा हें विनंति.

पुणे. छोट्या म्हसोबाची गल्ली
ता. २-९-२१

}

आपला
नाना पाचर्गा.

३

आता नवीन मंडळीनेकी तरतरीत बुद्धीचे, सार्वजनिक कामामध्ये दक्ष व सामाजिक विषयाचा आवडीनं विचार करणारे पण जुन्या मंडळीवर तुटून न पडणारे असे प्रो० श्रीपाद माधव माटे ह्याचा अभिप्राय देता.

आपण पाठावलेले यात्रावर्णनाचे पुस्तक फारच मनोरंजक आहे. व ज्यांना यात्रा करावयाच्या असतील त्यांना तर फारच उपयोगी आहे. साधेल तथे चित्रे व उच्चन आपण महाराष्ट्रातील अनेक स्थळांचे तपशीलवार वर्णन केले आहे. थोडा प्रोबंतिहाम, संप्राची रियेनि, लेखकाम यात्रा प्रसंगी आलेले अनुभव, पौराणिक कथा, दंतकथा, साक्षात्कार, उद्येकळे, अशासारखे कितती तरी मनोरंजक प्रकार आपल्या पुस्तकात आणण दिले आहेत. गोरम पाच्या धवधव्याचें वर्णन फार सुंदर आहे आहे. केंडगावच्या अतिमंत्राचें वर्णन तर नमुनेदार आहे. एकदोन गोष्टी मात्र मज्या आवडल्या नाहीत. मजून मजून ज्या टीका केल्या आहेत त्या कोठे निराधार व कोठे केवळ पुर्काला आहेत. धर्मसुधारणा, समाजसुधारणा, इत्यादीं-परिले आपल लिहिणें उपेक्षणीयच आहे. पण हें खरें असले तरी पुस्तक एकदरीनें फार मनमोदीदार वाटते. ठिकाठिकाणच्या अनुभवाची तारीक सारीक टाचण करून घेऊन ती विस्तरशहा लिहून कडून आपण मराठी वाड्यात नावाजण्यासारखा भर घातली आहे, यात काहीच शंका नाही. आरंभीचा नकाशाही उपयोगी आहे. एकच एक लाव चढाट नसल्यामुळे वाचताना सुळीच कंटाळा येत नाही. वर्णनात उल्लासवृत्ति तर सर्वत्र भरलेली आहे. असें हें पुस्तक लिहून आपण वाचकवर्गाला खरोखर ऋणी केले आहे.

टिळकरोड पुणे.
ता. १३-९-२१

}

श्रीपाद महादेव माटे.

आतां भारताचार्य चिंतामण विनायक ऊर्फ नानासाहेब वैद्य याचा अभिप्राय घेऊन हें प्रकरण पुरें करूं.

रा गोविंद हरी फडके यांनीं माझी तीर्थयात्रा भाग ४ था लिहिली अमून तो मराठी वाचकापुढें येत आहे. त्यांनीं लिहिलेले पूर्वीचे तीन भाग जितकें मनोरंजक व महत्वाच्या माहितीनें भरलेले आहेत, तितकाच हा भाग आहे. किंबहुना महाराष्ट्रियास तो अधिक मनोरंजक व महत्वाचा वाटेल, कारण त्यात महाराष्ट्रांतिल तीर्थांची माहिती आहे. जवळचा डोळा जसा दुसऱ्याला भेटत नाहीं, तसें महाराष्ट्र जवळचा असला तरी अनेक भाग अनेकास अपरिचित असतात. त्या सर्वांची चौकस रीतीनें मिळविलेली माहिती या पुस्तकात वाचकास एकत्र मिळेल. काही मतें कोणास अक्षेपार्ह वाटतील पण यातील माहिती फारच महत्वाची आहे आणि महाराष्ट्रियास ती अवश्य असावी. तात्पर्य हें पुस्तक मराठी वाङ्मयात अत्यंत उपयुक्त आणि गोड भर टाकीत आहे अमें माझे मत आहे.

बडोदें
ता. १८-९-३१

चिंतामण विनायक वैद्य.

वाचकांनीं र्थय वाचून ह्या अभिप्रायाची महती ठरवावी.

अनुक्रमणिका.

चित्रे व नकाशे.

	ग्रंथाची पृष्ठे.
महाराष्ट्राचा नकाशा	आरंभी
गोकर्ण महाबलेश्वर	१२६
गोकाकचा धबधबा	१५६
महालक्ष्मी (कोल्हापूर)	१६४
रामदासस्वामी (परळी सज्जनगड)	१८३
त्र्यंबकेश्वरस्वामी (धावडशी)	१९५
बावामलंग (कल्याणजवळ)	३३५

प्रस्तावना.

	सुटी पृष्ठे.
ग्रथ उशिराचें कारण	९
वेद अपौरुषेय कसे ?	३६
यात्रांच्या खर्चाचें प्रमाण	३६
पाचव्या भागाचें कारण	४

ग्रंथाचीं पृष्ठे.

तपश्चर्या	१	जीविताची हमी नसते	१३
तिचीं निरनिराळीं स्वरूपें	२	फुकट ओझे	१४
जमीन व पाणी यांत फरक	४	खाण्यापिण्याची सोय	१५
तपःश्चर्येचा आरंभ कसा करावा?	५	टाईम टेबल	१६
जल वाहनांचा उपयोग	७	तिकिटें कोठें मिळतात ?	१६
साहस हा मुख्य पुरुषार्थ आहे	९	आपली बोट कशी ओळखावी	१७
राष्ट्र पुरुषांचे उदाहरांचें श्रेय	१०	बाँटीला जाण्याचीं सोयीचीं स्टेशने	१७
बाँटीची माहिती (सामान्य)	१३	सामान काय घ्यावें ?	१८

समुद्राची अवर्णनीय शोभा	१८	कोकणचा प्रवास	५१
त्याचें मध्यम स्वरूप	२०	कनकेश्वर	५२
त्याचें रौद्र स्वरूप	२१	अकलेचें प्रदर्शन	५४
बोधीची माहिती	२१	भिरची बोवा	५५
तिची रचना	२२	ईश्वरी साक्षात्कार	५६
महाद्वीपात जाणाऱ्या बोटी	२५	स्वयंभू स्थानाचें कारण	५६
आर्यांचें समुद्र वर्चस्व	२६	चौल	५७
यात्रेचें वर्णन.		श्री बल्लाळ विनायक (पाली)	५८
काण्हेरी	२८	पौराणिक कथा	५८
एका भित्रानें केल्लें स्वागत	२८	पाका पक्षी	६३
लेण्याचें वर्णन	२९	सिद्धेश्वर (पाली)	६४
वसईच्या मिठागरांतील मिठाची स्थित्यंतरे	३२	बापूजी देव	६४
वसईच्या किल्ल्याची ऐतिहासिक माहिती	३४	वीरेश्वर	६४
तुंगार	३७	येथील देवाचा साक्षात्कार	६५
वज्राबाई	३८	अस्पृश्यतेचीं दैवी कारणे	६५
शिवाजीला भवानी तलवार कशी मिळाली	३९	उल्हाळें	७१
वज्राबाईची उल्हाळी (तसकुडें)	३९	उद्धर रामेश्वर	७२
सखाराम बुवा कवाडकर याची समाधी	४०	जटायूचें घरटें	७३
निर्मळ	४०	मेडें	७४
विमल व निर्मळ या तीर्थांचे तलाव	४१	जुनी उत्सव सरणी	७५
सोपाऱ्याचा प्राचीन इतिहास	४२	नांदगांव	७६
आगाशी व सुकेळी	४३	येथील दंतकथा	७७
अर्नाळा व किल्ला	४४	मुरुड	७८
महालक्ष्मी (कोळवणांतील)	४६	देव पळाला	७९
एक चमस्कार	४७	रायगड	८१
एक नवल वाटण्यासारखी गोष्ट	४८	अज्ञानांची समभूत	८२
शुद्धाचाराचें रहस्य	४९	किल्याचें स्थानमहारम्य	८३
फांदी साक्षात्कार	५०	त्याची माडणी	८४
चमईकारीक नवस	५१	हिरकणी	८५
		टकमक	८७
		जगदीशाचें मंदीर	८८
		कुत्र्याची समाधी	८९
		श्री हरिहरेश्वर	९०

सृष्टिजन्म आकृति	९१	गोकर्णाची इतर माहिती	१५१
येथील समुद्राची निरूपणेय शोभा	९२	बेळगांव	१५३
मक्केचें विष्णुपद	९५	दुधसागर-कॅसलरॉक-छोंडा	१५४
परशुरामाचा बाण	९६	शहापूर (संस्थान व खालसांतील	
अस्सल कोकणची राहणी	९६	फरक)	१५५
निसर्ग सोयी	९७	गोकाक	१५६
छोकांची राहाणी	९८	धवधव्याची शोभा	१५७
सांवळें ओवळें	१०३	नरसाबाची वाडी	१५८
राजकीय माहिती	१०४	दगडी दरवाजे व नकशी काम	१६०
परशुराम	१०५	भूत संचार	१६१
धर्मरहस्याची कारणे सांगितलीं		कोंढापूर	१६४
नाहीत	१०८	असंख्य दगडी खाव	१६७
पुळें	१०९	मूळ भगव्या श्रेय्याचें दर्शन	१६९
समुद्राची नानाविध रूपे	११२	जोतीवा	१६९
रत्नागिरी	११४	संस्थानातील गुप्त पोलिसाचा	
लोकमान्याचें जन्मस्थान	११५	पराक्रम	१७०
सोमेश्वर	११६	औदुंबर	१७१
आडिवरें	११८	देवाचा साक्षात्कार	१७२
ऋषीचे आश्रम	११८	कऱ्हाड	१७४
कनकादित्य	११९	प्रीतिसंगम	१७४
राजापूर-गंगा	१२०	कोळें नरसिंहपूर	१७५
पणजी (गोवा)	१२४	जरंख्याचा डोंगर	१७६
मार्भ गोवा	१२५	अमृत संजीवनी	१७७
गोकर्ण महाबळेश्वर	१२६	माहुली	१७८
ताम्र गौरी	१२९	शकराचार्य-वेदव्यास-व	
एक गंभीर देखावा	१३२	वाल्मिकि याचे फोटो	१७८
रंभांचें राज्य	१३२	संगम माहुली	१७९
लोकांची वहिवाट	१३७	एक दगडी कामाचा उत्कृष्ट	
गैरसापाचा धवधवा	१३९	नमुना	१७९
एक विलक्षण आधळा	१४०	सातारा	१८०
धवधव्याची शोभा	१४२	महाराष्ट्र राज्यलक्ष्मीची	
एक अधोत्र कडा	१४४	स्थित्यंतरे	१८०
एक अपूर्व दृश्य	१४५	एका पायाची बाई	१८२
घाटाची शोभा व उपयुक्त वस्तु	१४९	परळी उर्फ सज्जनगड	१८३

समर्थीचा उपदेश	१८४	दहा सोंडा व बीस हातांचा	
नवानि सुधारकांचें गौडबंगाल	१८७	गणपती	२५०
स्वामी पंचायतन	१९३	लेण्याद्री	२५२
धावडली	१९५	शिवनेरी व शिबाई	२५३
ब्रह्मोद स्वामीचें कर्तृत्व	१९५	क्षेत्रस्थ भिक्षुकांच्या लीला	२५५
जुने व नवे साधूंचे मार्ग	२००	पौराणिक कथा	२५९
बाई	२०१	गणपतीच्या स्वरूपाचे सात्विक	
कृष्णाबाईचा उत्साह	२०२	विचार	२६०
कोचक वधस्थान	२०५	सुडाचे कागद	२६६
धौम	२०६	ओझर	२६८
मेणबली	२०७	त्रिनेशाचें अविज्ञत्व	२७१
नाना फडणवीसाची कल्पकता	२०८	थेऊर	२७२
प्राज्ञ पाठशाळा	२१०	सतीचें वृदावन	२७४
येथील नवी जुनी मते	२१५	एका सात्विक बाईचा सहवास	२७५
राष्ट्रीय शिक्षणाचा विचार	२१६	कडगांव पंडिता रमाबाईचा	
महाबळेश्वर-पाचगणी	२२१	आश्रम	२७६
क्षेत्र महाबळेश्वर व कृष्णेचा		नारायण महाराजाचा आश्रम	२७७
उगम	२२४	एका समारंभाचें वर्णन	२८०
महाबळेश्वराचें देऊळ	२२६	आश्रमातील इतर व्यवस्था	२८८
ब्रह्मारण्य	२२७	संस्थानातील इमारती	२९३
सावित्रीचें खोरे	२२८	नारायण महाराजांची माहिती	२९४
पौराणिक माहिती	२२९	मिदूटेक	२९७
जेजुरी	२३१	चिचवड	२९९
बाप्या-मुरळ्या	२३३	आळंदी	३०३
मारेश्वर ऊर्फ मोरगांव	२३४	देहू	३०५
सिंहगड	२३६	तळेगाव (दाभाडे)	३०८
राजाराज महाराजांची छत्री	२३७	कालें	३१०
तान्हाजचिं पराक्रम स्थान	२४०	खंडाळे	३११
देव टाकें व अल्लड तरुण		मठ	३१२
मंडळी	२४२	भिमशांकर	३१५
तरुणांस उपदेश	२४३	वैजनाथ व त्याचा जागृत	
पाषाण	२४७	महिमा	३१९
पाष्याचा तेजस्वीपणा	२४८	एक तेजस्वी ब्रह्मचारी	३२२
रांजणगांव	२४९	साथेरान	३२३

येथील हवेचो स्थिति	३२५
बंगल्याची शोभा	३२७
हॉटेलें	३३०
क्रीडागणें	३३१
शर्यतीचें प्रदर्शन	३३२
देवळें व स्मशानें	३३६
मलंगड	३३९
नारायण सरोवर	३४२
बोटीची माहिती	३४५
बोटीतील लोकाची ओळख	३५०
द्या प्रवासाची स्थानिक माहिती	३५२
एका नाटकशाळेंचें वर्णन	३५८
एका ग्रामाधिपतीचें वर्णन	३६१
नुने शस्त्रास्त्राचें वैभव	३६२
मृगजळ	३६४
जंगली उटाचे ताडे	३६८
सरोवराचें वर्णन	३६९
भंगलाई	३७२
जहाल व मवाळ वृत्ति	३७४
द्या स्थानाचा हवेवर परिणाम	३७८
सौरिटी सोमनाथ	३८१
सुटे पैसे न ठेविल्याचा परिणाम	३८४
सोमनाथाचें दर्शन व पूजेचा	
बाट	३८५
रुष्णावताराचें पर्यवेसान	३८७

तपःश्रयेंचा उपयोग	३९०
अन्यायाचें पातक केव्हांतरी	
नढतेंच	३९३
या भूमीचें महत्व	३९४
एका श्रीमान व विद्वान	
यात्रेकरूची संगत	३९६
जोतिलिंगाची उत्पत्तिकथा	४००

उपसंहार

भाग— १ ला

मनुष्याचा उत्पत्तिकाल व	
संक्रमण	४०१
लेखन कलेची उत्पत्ति	४०४
मनुष्याची देवाविषयी कल्पना	४०५

भाग २ रा.

द्या यात्रापामून ऐहिक बोध	४०२
तात्विक यात्रा	४१०
भक्ति, ज्ञान व वैराग्य याचा	
खुलासा	४१४
ऑंकाराचें (शद्रव्रह्माचें)	
महत्व	४१६
या यात्रांची तपःश्रमा	४१८
आत्मज्ञानी मनुष्याचा अधिकार	४२१
परमेश्वराची माया	४३१
यात्रांची फलश्रुती	४३३

प्रस्तावना.

तिसऱ्या भागाच्या प्रस्तावनेच्या शेवटों सांगितल्याप्रमाणें हा महाप्रयासानें चौथा भाग तयार झाला. महाप्रयास झणण्याचें कारण त्याच्यावर फार अरिष्टें आलीं होती. तशात चाडू काळीं कसल्याही गोष्टीला स्थैर्य नाहीं. उद्योगधदा व व्यापाराला नाहीं, व मनुष्यालाही नाहीं. पुष्कळ सुशिक्षित गृहस्थ, वर्तमानपत्रवाले, छापखानेवाले, शिक्षक, मांटे व्यापारी व रवदेशाभिमानी देशहिताकरिता आपलें काम टाकून स्वदेशाश्रमात (राजकीय केंद्रेंत) अहमहमिकेनें जाऊ लागले. यामुळें हा ग्रंथ जवळजवळ दोन वर्षे पडून राहिला होता ! पण हें “शिष्टागमने अनन्याय.” सारकें आर्टें. त्याला उलाज नाहीं.

यात वगन केल्ल्या यात्रा इतर भागाप्रमाणें एकदम झाल्या नाहींत. काही यात्रा करत पणसि वाळीत वर्षेसुद्धा झाली आहेत ! त्याची वर्णनें व जाण्याचें मागें त्या काळाच्या अनुसरून स्मरण करून लिहिणें आहेत त्यात हद्दी थोडासहज वगळ जाला असल्या, तरी त्याची ही वर्णनें उद्बोधक वाटल्या-वाचून राहणार नाहींत असा भयसमा आहे. मागील तिन्हीं भागांत मोट्यामोठ्या यात्रांची वर्णनें दिली आहेत मोठ्या यात्रांचा अनुभव निराळा व लहानाचा निराळा. लहान यात्रांचा अनुभव थोडा तरी भिलावा ह्मणून त्या इतर भागातील न देता आपल्या मोठीच्या अशा महाराष्ट्राच्याच दिल्या आहेत, त्यावरून इतर ठिकाणच्या यात्रांची कल्पना व अनुमान सहज येईल. अगदी किर्काळ यात्राची वर्णनें दिली नाहींत. लहान यात्रांची वर्णनें देण्याचें दुसरें कारण असें की, जरी त्या आज लहान दिसत आहेत तरी त्याच्या साक्षात्कारावरून किंवा त्या ठिकाणच्या वर्णनावरून त्याच्या वैभवकाळीं त्याचा महिमा मांडा असलाच पाहिजे असा भास होतो ठागें जिन्हातील सोपारें व कुलावा जिन्हातील वैजनाथ वगैरे अशाच उद्बोधक यात्रांची वर्णनें दिली आहेत. या सर्व यात्रा मागें पुढें केल्या असल्या तरी प्रवासाच्या सोयीकरिता त्याचें संगतवार वर्णन केलें आहे.

तिसऱ्या भागांत सर्व हिंदुस्थानचा नकाशा दिला होता. सबब या भागांत निराळा नकाशा यावा लागणार नाहीं, असें वाटलें होतें. पण त्या मोठ्या स्केलच्या

वेदवाङ्मयाची रचना त्यांतील व्यवहार ती भाषा ह्यणण्याची रीतिः अगदीं स्वरासुद्धां कायम ठेवण्यांत त्या भाषा रचनेवरून व व्यवहारावरून त्या अज्ञात कालाचा कोणास कधी तरी शोध लागल्यास पहावा हाच दिसतो. हा काळ ह्यणजे आय आर्यांची ह्यणजे हें मनुष्य कुळ उष्ण प्रदेशांतून ध्रुव प्रदेशी गेल्या पूर्वीची माहिती कोणी कोणाला कधी शिकविली याचा पत्ता प्राचीन ऋषीना सुद्धा नव्हता. ह्या गोष्टी मुख परपरेनें आह्मांला मिळाल्या असेंच सर्व सांगत आले ह्यणूनच वेदाना अपौरुषेय ह्यटलें आहे असें दिसतें. नव्या स्थित्यंतराप्रमाणें जेव्हा जेव्हां व्यवहार बदलत गेले—ते विरुद्ध असले तरी—तसतसे प्रधान पुरुषानी ते धर्मग्रंथात लिहून ठेवले पण जुने नाहसि केले नाहीत हें लक्षात ठेवण्यासारखें आहे. यामुळें बदललेल्या व्यवहाराची परंपरा कायम मिळते धार्मिक ग्रंथांत परंपर भिन्न मते दृष्टीस पडतात त्याचें कारण हें आहे पण त्यामुळें नवीं मते प्रचारात आणण्यापुर्वीं आपली जुनी परंपरा याविषयी काय होती, चालू काळाला त्यात किती बदल करणे आवश्यक व सोईचें आहे तें पहाता यावें व त्यामुळें त्या त्या अज्ञात कालाचा शोध लावण्यास त्याचा फार उपयोग व्हावा हेंच आहे. हल्लीप्रमाणें त्याचा दुरुपयोग करण्याकरिता नाही.

या यात्रांना स्वर्च काय लागला याचा टिकटिकाणी थोडाबहुत उल्लेख केला आहेच. शिवाय स्वर्चाचें मान स्थलें, काल, मनुष्यरवभाव. व प्रसंग यावर पुष्कळ अवलंबून असल्यामुळें स्वर्चाचा तपशिल देता येत नाही. तरी तुमच्या स्वर्चाचें मान आह्माला कळवा ह्यणजे आह्माला आमच्या स्वर्चाचा अदमास करिता येईल असें पुष्कळानीं विचारल्यावरून त्याचा थोडक्यात खुलासा करितों.

पहिल्या भागाची यात्रा १९१६ सालीं केली. त्यावेळीं तीनशें रुपये लागले. यापैकी निम्मो हिमालयाच्या सर्व यात्रांना लागले व बाकीचे इतर यात्रांना लागले. दुसऱ्या भागाची यात्रा १९२५ सालीं स्वतंत्रपणें केल्यामुळें त्यास दीडशें रुपये रूच आला. तिसऱ्या भागाची यात्रा १९२० सालीं केली तिला सहाशें रुपये रूच आला. चौथ्या भागाची यात्रा निरनिराळ्या काळीं केली असल्यामुळें त्याचा आकार देतां येत नाही आणि हा भाग सर्वांच्या परिचयाचा असल्यामुळें त्याची तशी आवश्यकताही नाही. ह्यापैकी गैरमाहीत अशा नारायण सरोवराची यात्रा १९२३ सालीं केली व त्यास पाऊणशें रुपये लागले

एवढें सांगित्ठे ह्या जे पुरे. पाचव्या भागातील यात्रेचा खर्च देण्याचें कारण नाहीं. तें मनुष्याच्या उत्पन्नाच्या सामर्थ्यावर किंवा वडिलार्जित गर्भ श्रोमतीवर राहिल्ले.

यात्रा किंवा प्रवास ह्या दृष्टीन या चारी भागात सर्व यात्राचें वर्णन करून यात्रार्थी ही वात्र पूर्ण केली आहे. पण ह्या यात्राचा मूळ उद्देश मनुष्याची लोक-यात्रा झणजे आयुष्य, की ज्याच्याकरिता परमेश्वराने मनुष्याला जन्म दिला, तें सुखावड हाय करेना या यात्राचा उपयोग आहे. ह्या जे जिवणाराला जमें तोंडीलावणें, तशा मूळ लोकयात्रेच्या ह्या पूरक यात्रा आहेत. हें मूळ व्यय नव्हे हे विमरतो कामा नये. याचा खुटासा पहिल्या भागात स्पष्टपणें केला आहे. सवय त्या मूळ लोक यात्रेचें वर्णन-निशान दिग्दर्शन तरी केल्याशिवाय या श्रेण्याची प्रगंता होणार नाहीं, सवय त्याला पाचवा भाग असें नाव देऊन ही सवें भवा जननासपी जनार्जनाची करून त्यालाच वाहन मुक्त होण्याचा विचार आहे. ह्या परमेश्वर करील तें खरे !

नेरळ
 पशहरा शके १८५३.

}

गोविंद हरी फडके,
 नेरळ, जिल्हा कुलाबा.

व्याकरणाचा अज्ञानवृक्ष (नकाशा)

याचे योगाने व्याकरणाच्या भाग प्रभागार्चे ज्ञान बुकापेक्षा चागळे होते. याचे योगाने व्याकरण हा रुक्ष विषय मुख्यतः लहान मुलामुलींना फार सोपा व आनंददायक झाला आहे. क्रि.म.त. तीन आण. वरील पुस्तकात हा वृक्ष मागविल्याशिवाय सर्वांचा टपाल खर्च माफ होणार नाही.

गोविंद हरी फडके, नेरळ जि० कुलाबा

केसरीचा अभिप्राय. केसरी ना. १८।८।३१

व्याकरणाचा अज्ञान वृक्ष-(ले. गो. ह. फडके मु. नेरळ जि. कुलाबा कि. ३ आ.) मनुष्य कल्पक असला ह्यणजे तो नित्य परिचयाच्या साध्या गोष्टीतही कशी चमत्कृति उत्पन्न करू शकतो याचे प्रस्तुत तक्ता हे एक उदाहरण आहे. या एका तक्त्यावर व्याकरणाचा संबंध ग्रंथ वृक्षरूपाने उभा केला आहे. व्याकरणाची प्रथमपासूनची तपशीलवार माहिती उदाहरणासह देऊन तिचा खुलासाही तक्त्याखाली केला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना हा तक्ता व्याकरण विषय हस्तगत करण्यासाठी नसला तरी त्यानंतर पाहतांना मौज वाटेळ.

॥ ॐ ॥

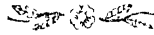

माझी तीर्थयात्रा

भाग ४ था.

महाराष्ट्राचा प्रवास

समुद्र व पर्यटण.

दिल्या तीन भागामध्ये इष्ट यात्रेची तयारी कशी करावी हे सांगितले आहे. त्यापेक्षा ह्या भागात आतां तयारी कशी करावी ह काही सांगण्यासारखे राहिले नाही. तथात ह्या प्रांत महाराष्ट्राच असल्यामुळे महाराष्ट्रीयीयांची सर्व प्रकारची यात सोय आहे, व टिकाणही आपल्या टापूत असल्यामुळे त्या प्रवासाकरितां काय काय सांघो करून घ्याव्या हे ज्यांनी त्यांनीं ठरवावे. शिवाय विशेष सूचना ठिकठिकाणीं केल्या आहेतच. आतां यांत समुद्रप्रवास असल्यामुळे त्याच्या तपःश्रयैविषयी मात्र विशेष सांगितले पाहिजे. ही

तपःश्रया

करणे ह्यणज मन, शरीर व बुद्धि हीं शिथिल झालीं असतील तर तीं इष्टकार्याकरितां सामर्थ्यवान व बलवान करणें हे होय. जसजशी ज्याची तपश्रया श्रेष्ठ

असेल व परमेश्वरावर भरंवसा ठेवून आत्मविश्वास उत्पन्न झाला असेल त्याप्रमाणे इष्ट कार्यांत यश येण्याचा व तें निर्विघ्नपणें पार पडण्याचा संभव अधिक मन सामर्थ्यावान होण्यास परमेश्वरावर पूर्ण भरंवसा पाहिजे. झणजे त्या योगानें आत्मविश्वास उत्पन्न होतो, आणि खात्री होते कीं, प्रसंगीं सर्वांनीं जरि सोडलें तरी परमेश्वर मात्र अंतर देणार नाही. अशा रीतीनें मन जोरदार झालें झणजे शरीर सामर्थ्यास दुजोरा येतो, व कार्यसिद्धीची पर्वा रहात नाही. आता बुद्धि ही कर्मानुसारिणी आहे, तरी सन्मार्गानें यश येऊं लागलें झणजे बुद्धि सात्विक होऊं लागते. पण दुर्दैवानें मार्ग चुकत गेल्यामुळें अपयश येत गेल्यास कोटून तरी श्रेष्ठत्व येण्यास बुद्धि वाममार्ग पतकरते. झणून बुद्धि शुद्ध करण्याकरिता सुद्धा तिला विचारानें ईश्वरपरायण करावी. झणजे कशाही प्रसंगीं ती दगा देत नाही.

ही तपश्चर्या कार्याच्या बाहुल्याप्रमाणें निरनिराळी करावी लागते. इष्टकार्य सिद्धीकरिता कसल्या सामर्थ्याची आवश्यकता आहे व तें कसे उत्पन्न करावें, हें समजण्याला धोरण लागते. ज्याचें धोरण श्रेष्ठ, तपश्चर्या श्रेष्ठ, त्याचेंच कार्य प्रामुख्यानें होतें. पण मनुष्य एकदा महत्त्वाच्या कामाच्या किंवा रागलोभाच्या भरांत असला झणजे त्याचें तें धोरण पाहून शत्रूकडील धोरणी मनुष्य त्याला त्याच्याच धोरणानें खाड्यात आणणेंच प्रयत्न करितात. नेपोलियन बोनापार्टीचे असेंच झालें. अफझुलखान ह्याच तत्वावर मारला गेला. व शिवाजीही ह्याच डावानें दिल्लीस अडकला गेला ! झणून राजकारभारासारख्या मोठ्या कामात शत्रूचे व्यूह समजून त्याचें धोरण राखणारा दीर्घदर्शी मनुष्य अगदी स्वतंत्र व योगी असाच असावा लागतो. झणून अशा मोठ्या कामात खात्रीच्या अशा अनेक लोकांची सल्ला घेणें अगदी अपरिहार्य असतें अशांनें आपल्या विरुद्ध शत्रूचे बहुतेक सर्व डाव लक्षात येऊन त्यावर निश्चित उपाय योजना करिता येते. व मनुष्य कशाही प्रसंग आला तरी डगमगत नाही. तरुण मुलामुलींना हें धोरण सांगण्याचें काम त्याच्या बूद्ध मातापितांचें असतें. जे हा बहुमोल उपदेश आपल्या गुर्भीनें ऐकत नाहीत, त्यांचा फजिती झालेली आपण वारंवार पाहात आहोंच. निरनिराळ्या प्रवासात निरनिराळीं धोरणें लक्षांत यावीं व प्रवास सुखावह व्हावा झणूनच ही ग्रंथमाला आहे बुद्धिबळाचा खेळ याच तत्वावर रचला आहे. भारती युद्धामध्ये हें धोरण सांगण्याचें

काम योगसामर्थ्यानें कृष्णाने आपल्याकडे घेतले होते. यामुळे अर्जुन हा सर्व यौध्यांत सामर्थ्यवान व यशस्वी झाला. शिवाजीला धोरण सांगण्याचे काम रामदासस्वामीकडे होते. व कृपाप्रसाद भवानीचा होता. महाराज इष्टकार्याकरितां भवानीची परवानगी घेत असत असें इतिहासात स्पष्ट सांगितले आहे. यामुळे शिवाजीला यश आले व त्यांचे सामर्थ्य वाढले. पेशवाईच्या अखेरचे वेळीं हे धोरण संभाळण्याचें काम नाना फडणविसाकडे होते. ह्यामुळे राष्ट्राची फूट असून ती दृष्टीस न पडतां जूट दिसून सर्व स्वपर शत्रूंना ते बलवान दिसले. तात्पर्य इष्टकार्य सिद्धीस जाण्यास कोणत्या प्रकारची व कशी तपश्चर्या केली पाहिजे हें सर्वांना समजतें असें नाहीं. ज्याला तशा कार्याचा अनुभव असेल तोच त्याबद्दल काहींतरी सांगू शकेल. नाहींतर कार्य एक व धोरण भलतेंच. नुसतें पंचपक्वानांचें जेवण जेवण्याससुद्धां केवळ शारीरसामर्थ्य असून भागत नाहीं. तें जेवण्यास तारतम्य पाहिजे. नाहींतर तेंच विषवत होईल. जेवणाची ही गोष्ट. मग इतर कार्याची गोष्ट कशाला ? जेवणाचें उदाहरण घेतले आहे ह्याचें कारण मुख्यत्वेकरून हेंच कीं, अलीकडील लोकांनीं जेवणामध्ये धारबंद न ठेवण्यामुळेच त्यांच्या शक्ति क्षीण होऊन हल्लींचा अनवस्था प्रसंग मुख्यतः आलेला आहे.

यात्रेच्या पहिल्या भागात उत्तर हिंदुस्थानची व हिमालयाची यात्रा सांगितली आहे. दुसऱ्या भागात हिमालयाचीच यात्रा आहे, पण ती भिन्न प्रकारची आहे. महाराष्ट्रीयाना हें निरनिराळें हवापाणी व अन्न पचून निरनिराळ्या पहाडी मुलखातून जात असता शरीर बलवान् व मन उत्साहि कसें राहिल व त्या योगानें यात्रा क्लेश सहन होऊन यात्रेचा फायदा कसा घेता येईल हें सांगितले आहे. तिसऱ्या भागात दक्षिण हिंदुस्थानची यात्रा सांगितली. यात शरीर सामर्थ्यापेक्षा निरनिराळ्या स्वभावाच्या लोकांत वापरावयाचें असल्यामुळे मनाच्या धूर्ततेची व प्रसंगावधानाचीच आवश्यकता फार, सबब ती कशी उत्पन्न करावी हें सांगितले, पण यापेक्षां समुद्र प्रवासाची यात्रा अगदीं निराळी आहे. या ठिकाणीं नुसतें बलवान शरीर असून उपयोगी नाहीं. किंवा केवळ धूर्तपणाही उपयोगी नाहीं. हें सामर्थ्य येण्यास मुख्यतः समुद्राचा किंवा जलप्रवासाचा कांहीं तरी अनुभवच पाहिजे. समुद्राचा अनुभव सर्वासच मिळण्याचा संभव नाहीं. घाटावरील मनुष्यास समुद्राची कल्प-

नाहि यें शक्य नाहीं. त्यांना पावसाळ्यांत दुधाड भरलेल्या नद्या मात्र ठाऊक आहेत, पण त्या पुष्कळ संथ. कोंकणच्या नद्या तशा नाहींत. फार लच्छूळ आहेत ह्यूनच समुद्रानें त्यांस आपल्याजवळ ठेविलें आहे। कोंकणच्या नद्यांमध्ये पाणी फार खोल नाहीं पण पाण्यास वेग, वळणें, व खडकाळ जांगा फार, यामुळें मधून मधून पाण्याचें दिसाळ उर्फ लोढे व कावरे फार भयंकर येतात. अशातून होंडीने, सागडीने किंवा ताफ्याने जाणें सुद्धा फारच भयंकर. मृत्यूचा वाटेतीलच तो मार्ग आहे. अशा ठिकाणीं नुसतें सामर्थ्य असून काय उपयोग ? समर्थ्याचा अभिमान बाळगणारा पाहिल्या पाणीभाव याचा अंत अशाच अविचारीपणांमुळे शंकर येथे निर्गूत झाला. पण तो पदार्थ मनुष्यपणा समुद्राच्या पाण्याचा आहे. जमिनीचा असा फेकट्यांत साग सुपाट नसता त्याप्रमाणें समुद्राचें पृष्ठभागांतून सनपातलीच केव्हाही नसणें अभिमान उद्भवते व खोलवटे मारून तरी अस्ता, पण पाण्याचें तसे नहें उतरत. फेलाट केव्हा उघड होई व केव्हा उदून मनुष्यांमार्गे ही नदी कुठळी उचम ना उडेल व सर्वत्राचा नाश होईल हे ज्ञाही समितीचा अंतर्भाव. त्याकाळी असा अस्मानांतर वाईट होऊन मनुष्य विद्या पाहता संजता असा अंतर्भाव मनुष्यांच्या वाङ्मनांतले। काळी पाण्याची पाहणी मनुष्यांच्या मनांत होऊन नाहोडी आली. तीं रसनातून उरून उरून पाहिल्या पाण्याची पाहणी मनुष्यांच्या वेगानें नहोडी वेगेवी ! त्यांमधीं पाहिल्या पाण्याचा अंतर्भाव मनुष्यांच्या कधी उरून नाहोडी उरून. पण पाहिल्या पाण्याची पाहणी मनुष्यांच्या मनांत पदार्थ-पहणी मनुष्यांच्या मनांत पाहिल्या पाण्याची पाहणी मनुष्यांच्या मनांत

जमिनीचा मूळ भाग मनुष्यांच्या मनांत पाहिल्या पाण्याची पाहणी मनुष्यांच्या मनांत परंतु मनुष्यांच्या मनांत पाहिल्या पाण्याची पाहणी मनुष्यांच्या मनांत जाणें ह्यूनजें पाहिलें जाणें. पण जथा वाहिल्या मनुष्यांच्या मनांत पाहिल्या पाण्याचा उपायच नाहीं. तरापण जलप्रवास करणारा पाहिल्या पाण्याची फारच आवश्यकता आहे. पाहिल्याच्या योगानें पाण्याची परिचय होतो. व त्याच्या अघटित लीलाची माहिती होते, व मन त्याच्या समिध्याला तयार होतें ह्यूनजें घाडशी होतें. पोहता येण्यास पाहिल्याने तळ्यासारखें संथ पाणी उत्तम. पाण्याची खोली प्रथम कंवरपेक्षा जास्त नसावी. आमच्या तीर्थ यात्रेच्या विधीत मनुष्याला पाण्याचा परिचय झाला आहे किंवा नाहीं, हें पाहण्या-

करितां प्रत्येक तीर्थांत त्यामैं निदान कंषरभर पाण्यांत उतरून स्नान करीवें, निश्चान तीन बुध्या तरी माराव्या असें मुद्दाम सांगितलें आहे. नद्यांच्या संगमीं स्नानाचें पुण्य विशेष सांगितलें आहे. तसेंच समुद्राशीं सहवास व्हावा ह्यापून काहीं तीर्थें समुद्र सन्निध मुद्दाम ठेविलीं आहेत व काहींकरिता समुद्रस्नानही सांगितलें आहे. साराश मनुष्य सर्व प्रकारें निष्णात होण्यास जलपर्यटणाची आवश्यकता फार आहे. आमचें राष्ट्र सर्व प्रकारें गुणसंपन्न श्रमून अलीकडच्या जलपर्यटणाच्या प्रमत्तामुळ मुख्यता त्याची फजिती लागी आहे. समुद्राचा परिचय व्हावा म्हणूनच गोेश्वर, जगन्नाथ, शंकरा, या तीर्थां मुख्य धामें समुद्र करिष्य असेल. आता त्यामुळे वाटचाल करितेना जलपर्यटन भाग लिहिलेले विदेशी गिरीत वगळी उद्भवत वटवट जलसिद्धी हा मुद्दो विदेशी करिता समुद्रपर्यटण सामान्यदृष्ट्या निराश्रय पाहण्यापेक्षा तीं जलसिद्धी प्रयत्न हा भाग लिहिला आहे.

जला पर्यटन प्रथम १९०५ मध्ये जलप्रवासाची, लुहाची शिबवाटकाची वर्णनांत आणून आणिले. हा प्रथमिपरीत फार उत्तम जीवने व पुरेसा संपत्तात. आशियातील जलप्रवासांत अशीं जलाती येतात पण अल्पच आहेत. सर्वां अनुभवां प्रमाणे जलप्रवासात समोठीच्या आरंभी जीने निवून सावरून प्रथम जरूर आंशिक त्याचा परिचय द्यावा ह्याजे तारापाऊन निरंतर मित्र देशाची रूढा-एही येऊन मनुष्यसत्ता त्या लढायात होता व त्याचे परिणामकाल जाऊन त्यास कसें सुखत जाई याचा परिचय करून घ्यावा. नंतर नद्या, नद्याव, नद्यावर स्वतःस जलसिद्धी जलसिद्धी इतकी धमक पावतो. सोय संपत्तात पोहो-ज्यापेक्षा जलप्रवासापाण्यात पोहोचें येणें आहे. वाटच्या पाण्याची सांगण-ण्यास हाच एकूण विषय जी लोही व पार हापता सज्जेत हीं तर मनुष्य वाढत जात. म्हणून सुखत पोहोता वनना सांगीतवें हेगळत. अशा उडी घालू नये. इतकी तरागी जलप्रवासात सांगणें घ्यावें. मनुष्यां ज्ञात स्वैल्प अत्यंत मोडक श्रमते. अर्थात अशा वेळीं समुद्र पर्यटन अत्यंत मज्जदार व फार अल्हादकारक वाटते. नंतर त्याच्या भरती ओहाटाच्या लोटावा परिचय करावा व लोट उंच उंच कशी वाढते, कशी फुटते, अशा वेळीं मनुष्याचें जावित सुरक्षित कसें ठेवावें, याची कल्पना स्वतः बसवावी. कारण सागण्या-पेक्षा अनुभव फार पाहिजे. अशा लोटात पोहतां येणें दुरापस्त आहे. पण तें

आलें पाहिजे. त्याशिवाय धाडस येणार नाही. तळ्यासारख्या सथ पाण्यांतलें पोहणें निराळें. नदीसारखें वाहातें पाणी कापणें निराळें. पण त्या सर्षीपेक्षां समुद्राची लाट फोडून पोहणें निराळें असें त्यावेळीं वाटेल. कारण ज्या ठिकाणीं प्रथम पाऊलभर पाणी नसतें तेंथें लाट आली म्हणजे एकदम कंभरभर किंवा कदाचित् गळाभरही होतें. व लाट परत जाऊ लागली म्हणजे पायाखाालची वाळू जाऊन त्याचे पाय सुटून मनुष्य पार कोणीकडेच्या कोणीकडेच फकला जातो. अतीशय वेगामुळें पोहण्याचा काहीं उपयोग होत नाही. लाट वाडूं लागली म्हणजे त्या लाटेबरोबर मनुष्य वरवर जातो पण तीच लाट कोसळली म्हणजे ढोकें खालतीं जाऊन तंगळ्यावरतीं होतात। मग आपण समुद्राच्या आंत जात आहों किंवा बाहेर येत आहों हें मुळींच समजत नाही. सबब लाट फुटण्याची वेळ आली झणजे आपण बुडी मारावी. लाट पूर्ण फुटली झणजे मग वर ढोकें काढावें. झणजे पहिल्यासारखा गोंधळ उडत नाही. पण भरतीची वेळ असली झणजे आपण ढोकें वर काढण्याची व त्यावर दुसरी लाट फुटण्याची वेळ एकच आली झणजे मात्र जीव गुदमरतो ! असा प्रसंग उधानाचे भरतीचे वेळेस बहुधा येतो. समुद्राच्या निरनिराळ्या तिथींच्या भरत्याची व त्यांच्या बेदरसम्याची सुद्धां माहिती पाहिजे. बंदरसमा झणजे समुद्रात जेव्हा भरती असते त्याच वेळीं लाबच्या खाळ्यात ती येत नाही. त्यांच्या वांकडे-तिकडेपणामुळें तेंथें भरती पोहोचण्यास त्यांच्या लांबीप्रमाणें व वळणाप्रमाणें कमजास्त वेळ लागतो. तो इतका कीं, समुद्रांत भरती किंवा समा असतां त्यावेळीं खाडींत पूर्ण निखार असते, झणजे पाणी मुळींच नसतें ! व समुद्राच्या निखाराच्या वेळीं खाडींत पूर्ण भरती येते ! खाडी रिकामी झाली झणजे पाय-उतारसुद्धा मिळतां. व भरतीचे वेळीं मोठमोठें गलबतें तींत तरतात. खाडीची भरती एकदम मोठ्या वेगानें येते व जाते. तीस पाण्याचा घोडा झणतात. हा बंदरसम्याचा काळ स्थानिक लोकांनाच विचारावा लागतो. तो विचारिल्याशिवाय खाडी कोरडी आहे, असें समजून जाता कामा नये. गेल्यास अनर्थ होतो. लाट आली असताना उभें राहून ती पाठीवर घेऊ नये. घेतल्यास त्यांस मोठा धसका बसतो. झणून हातपाय रेंद करून उभें राहून कोणत्या-तरी बगळेनें तिला कापावी, झणजे छातींत किंवा पाठीस धसका बसत नाही. त्याचप्रमाणें लाट परत समुद्रांत जाऊ लागली झणजे करावें. लाट मागे समुद्रात

बाळं लागली द्वाणजे पायाखालची वाळू भराभर जाऊन मनुष्य घसरतो. सर्वसं वारंवार पाय उचलीत जावें. गोठ्या पाण्यांत वारंवार स्नान केल्यानें तें कधीं कधीं बाधतें. पण खारें पाणी कधींच बाधत नाहीं. यात्रेकरूला थंड पाण्याची संवय प्रथमपासून पाहिजेच, असें मार्गें सांगितलें आहेच.

अशा रीतीनें पोहण्याचा परिचय झाल्यावर होडींत बसण्याचा सराव केला पाहिजे. होडींत तेल संभाळून कसे बसावें, बसतां आलें द्वाणजे उभें कसे राहावें. व तेल कसा सांभाळावा हें समजलें पाहिजे. लाटाच्यायोगें होडी खालीवर होऊं लागली द्वाणजे तेल सांभाळणें कठीण असतें. त्यावेळीं मन सावध राहिलें पाहिजे. गडबडून तेल जातां उपयोगाचें नाहीं. नंतर होडी वल्हवावयाला शिकलें पाहिजे. वल्हें धरवें कसे, कसे वल्हाविलें असतां होडी कोठें वळते, होडी वल्हवण्याकरितां कोठें बसलें पाहिजे, इष्ट ठिकाणीं जाण्याकरिता वल्हें कसे मारावें, दोन वल्हेवाले असले तर त्यांनीं कोठें बसून एकशीं वल्ही मारावी, पाण्याचा प्रवाह किंवा लाट कशी तोडावी, ह्याचें ज्ञान आलें पाहिजे. लाट फोडतांना कसे तिरकें उभें राहावें लागतें, तसेंच कांहींस होडीचें आहे. लाट होडीच्या बाजूवर घेतां कामा नये. लाटेवर होडी घातली पाहिजे. अशांन होडी खालवर होते, पण बुडत नाहीं. वल्हाचें ज्ञान झाल्यावर शीड सुकाणूची माहिती करून घ्यावी. वाऱ्याची दिशा व आपल्या होडीची जाण्याची दिशा यांचेमध्यें जो कोन होतो तो दुभागणाऱ्या कोनाच्या दिशेनें शीड लावावें लागतें. हा शिडाचा शास्त्रीय सिद्धांत लक्षांत पाहिजे. सुकाणू ज्या बाजूला फिरवावें त्या बाजूला होडी किंवा गलबत वळतें. असे अनुभव संथ पाण्याच्या वेळचे व तुफानाच्या वेळचे घेतले पाहिजेत. हें लिहीणें फार सोपें आहे, पण प्रत्यक्ष अनुभव फार खबरत आहेत. मी हे सर्व अनुभव घेतले आहेत. इतकेंच नव्हे तर ह्यापेक्षांही जास्त घेतले आहेत. द्वाणजे होडी खोल पाण्यांत नेऊन मुद्दाम बुडविली आहे. होडी बुडाली तरी ती लाकडाची असल्यामुळें तळीं जात नाहीं. होडी बुडाली द्वाणजे आपण एकीकडे, होडी दुसरीकडे, व वल्हें तिसरीकडे जातें. पण प्रथम वल्हें पकडून होडीकडे पोहोत गेले पाहिजे. नंतर तिला उताणी करून उडी मारून आंत बसून वल्ह्यानें तिच्यातील पाणी काढून टाकिलें पाहिजे. व इष्ट ठिकाणीं तिला खेचीत नेली पाहिजे. अशा तऱ्हेचे खबरत अनुभव घेतल्याशिवाय मनुष्याचें मन धाडशी बनणारि

नाहीं. व यात्रेचे उद्देश शेवटास जाणार नाहीत. असे अनुभव मिळावे, आपण संकट सोडून दुसऱ्यालाही संकटांतून सोडविण्याची शक्ति यावी हाच या तपश्चर्येचा उद्देश आहे. संकट केव्हा येईल याचा नेम नाही. संकट आले नाही, येणार नाही किंवा आपण अशा भानगडीत पडणार नाही, अशा समजुतीने तपश्चर्या न करिता असावध वागणे हे अत्यंत गैर आहे. कोव्हाच्या शिकारिल्या वाघाच्या शिकारीची तयारी करावी लागते, ही ह्मण सदैव लक्षात ठेवाची.

होडीत नमल्यावर शेडी म्हाळवर होते. त्याचप्रमाणे पोटातसुद्धा डबमळतें व आकरी येते. त्या किता झोपाळ्यावर मठेग्याचा प्रेषण चण्यास शिकवें व भायठी यात्रेतील पळपणात वसून शंभर दोनशें द्यास घेतल्या किंवा आपण गिरगिरपात पृकळ केला तरी गमनरत जाई, अशी रण्य मरावो. सर्व प्रकारच्या वेदना आणत देता हें पाहिजे. पांढ्याच्या कळीत न आणता व न मडक्यात पृकि. सुखी आपण व दुःखी पांढ्यास पापेदार बुद्धीने तरी पार पाडणे पाहिजे. हाच यात्राचा व तपस्व्याचा मुक्तपदग आहे. इतकें किट्टीतून पार पाडणे अर्थाने आपण अर्थी, मेल्या नोकीवर १९२७ महिन्यात टिबुरीतून पाश्चात्तिास न्यावर मरुति मद्रासला पुरवणें अफार वादळ पोसणें तेजि पांढ्यानी काजना घेतत रूपाप नोकीमकलनी जपेंती बोट ह्या पदपदिका वा तफा पांढ्यानी जगदी पडणें पांढ्याजवळ येऊन बुडाल्या ! त्या तपस्व्यास कितासने जाणाऱ्या होते. त्यास पांढ्यास न्याऱ्या-किनाऱ्यासने जाणें कितासने जाणें जपेंती ही तपस्वरी स्वानंतरतून तप बुद्ध्याम केला हानी तपस्वरीसुद्धा पांढ्यानी जपेंती अगमार्थ मान जाले. व पांढ्याचे मेले ! आतां पांढ्यास तपसा का जिवो, लोक बोकिता पांढ्यास तपसात, त्या मर्वास ही विश्वासात कितासने ? तप चर्गे नाहीं. हा तपसाचा उपाय प्रभून सुचविला आहे. ज्यान्यात सामर्थ्य असलें त्यानी हे साधक्य जाणाव. नाही. तर इतराप्रमाण त्याची व्यवस्था हाईलच ! ! समुद्रातली गोष्ट राहिली पण होडी बुडाली असता अगदी थोड्या पाण्यात सुद्धा पांढण्याच्या अभावी पृकळ लोक विनाकारण जिवास मुकतात. एका श्रीमंत कुटुंबात एकुलता एक मुलगा होता. त्याला सर्व मंडळी जिवापाड जपत असत. कदाचित् अपघात होईल ह्मणून त्यानी त्याला पाण्यांत कधीही पाठविला नाही. मग त्याला

पोहतां कसें येईल ! तेा मोठा झाल्यावर कर्मधर्म संयोगानें त्याला होबीतून प्रवास करण्याची वेळ आली आणि ती होबी नदींत अगदी थोड्या पाण्यांत बुडाली ! हा नदींत वाहात जाऊन मेला ! ! व सर्व कुटुंबाचा निर्वंश झाला ! ! नदी उतारावर पाणी सरासरी कंवरभर होतें. पण हे श्रीमंत असल्यामुळें जिवाच्या संरक्षणाकारिना व सुखाकारिना त्यानी हा हांडोचा मार्ग पत्करिला पण तेथेही असा दम झाला. अगून श्रीमंतानीं सुद्धा आपल्या मुलांना पोहण्यासं अवश्य शिकानेल पाहिजे गारेवाना नें स्वाभाविक येतेंच. युरोपातल्या सुन्नी-सुद्धा वीग नागा त इतर शरणादी पोरून नागत पण भारत्या लडच्या पुरषाना-सुद्धा नुसतें पोहतां वेळें व दाहो मोट मोठा लागून एक आठ, हल्ली डेकन जिवाच्यांत संयोगाच्या विषयी ज्ञान होतें आतां तशी प्रत्येक हिताची जाणी व अत्र पण विखी जित प्रताया ना ना ज निशि तपासणी नदींत, लळत व कुलावळणी. तुडी कारू ना ना व अडण हा त्याचा कर्म जगणे गरी पण हा गुणा गेवाप ये हीक हा पास धात हातपाय व लळावे म प्रस व लळी इर कास हा म व्त्र याप हा नदि, अशानें इगोप यान व आपलें हे उर व लळ पण म व पुण उ वेळ गी कु गाली. संथ पाण्यात नागा, प्रसां हो उ व नागो, नें खेपि व लळ यात का व विश्रान्ति भिरणे. ति हा वी उ व लळ गी विखि पाने.

न माणस व असा जगो कल्याणे पश्यत ॥

पदि एवमवत प यणि जीमदि पश्यन्त ॥१॥

साहसाचे नाव, साहसाचे काम, साहसाचे अर्थ, साहसाचे धर्म, साहसाचे नशीत. साहसाचे उदाहरण, साहसाचे गुण, साहसाचे शक्ति, साहसाचे व पडतो. (तो आपला पोहण्याचे उदर पाहिजे असा प्रसां हो उ व लळ पण म व पुण उ वेळ गी कु गाली. संथ पाण्यात नागा, प्रसां हो उ व नागो, नें खेपि व लळ यात का व विश्रान्ति भिरणे. ति हा वी उ व लळ गी विखि पाने.)

पूर्वी आपल्या देशामध्ये नाविक विद्या इतर विद्याप्रमाणच कळसास जाऊन पोहोचली होती. परंतु तेव्हापासून तिच्यांत काहीएक फेरफार

झाले नाहीत. त्यानंतरच्या सुधारणांपैकी आझाला त्या विषयी काही एक माहिती नाही. आगबोटी, पाणबुड्या, टारपेढो, यांचा आम्हांला गंधही नाही. आझी त्यांची नांवे ऐकतो. वर्णने वाचतो व चित्रे पाहतो, मात्र बाकी काही अर्थ नाही. साराश संकटं मनुष्याला शहाणपणा शिकविण्याकरिता येतात. त्याला जो कचरला तो ईश्वरनिर्मित शिक्षणाला मुकला. अर्थात त्याचे हातून काही होणे नाही. जन्मास येऊन तो फुकट गेल्यासारखा आहे. मग तो अलि-कडच्या पद्धतीप्रमाणे कितीही शिकलेला असो, त्याचा काही उपयोग नाही. हल्लीची भयंकर शांति व भिन्नेपणा हा मनुष्याचे शरीर व मन नाजूक करून ते अस्विता घालविणारा आहे. हल्लीच्या सुधारणेने बहुतेक संकटे दूर झाली आहेत, त्यामानाने लोक सुद्धा नामर्द होत चालले आहेत. व सृष्टिशिक्षणाला मुक्त आहेत. राष्ट्रीय पुरुषाच्या आगी साहस व धडाडी हे गुणच प्रधान असतात. हे गुण जसजसे अंगी जास्त असतील तसतशी त्यांची तेजःकिरणे शत्रूस किंवा जगासही दिपवितात. अलीकडे राष्ट्रीय पुरुषांचे उत्साह करण्याची चाल आहे. व उत्साहाला जाणारे सर्व लोक त्याचे अनुयायी व अभिमानी असतात. पण ते फक्त केवळ शून्यारंभे असतात, असेच झणावे लागते. यांनी खिरापती खाव्या, हार घालावे, मिरवणुकी काढाव्या व व्याख्याने द्यावी. राष्ट्रीय पुरुषाच्या गुणाचा लेशही त्यांच्या अंगी नसतो. व तो या साधनांनी येतही नाही. हे सर्व देखावे आहेत. कारण तसे जर नसते तर एवढ्या समुदायातून दारु वर्षास एकतरी तसा किंवा तत्सदृश राष्ट्रीय पुरुष किंवा काही कमी गुण घेतलेला तरी पुरुष निर्माण झाला असता. पण गुणाचे नावाने अगदी शून्य आहे. वादविवाद, बडबड व मत स्वातंत्र्य यांनी द्वेष मात्र पसरत आहे. यामुळे राष्ट्रीय पुरुष शिवाजी, पहिले बाजीराव, टिळक, विष्णुशास्त्री, तेथे पुतळ्याच्या रूपाने दगड होऊन बसतात, किंवा चित्ररूपाने आश्चर्यचकित होतात. ते झणतात आमच्या गळ्यात सुगंधी माळा घालून उदबत्या लावून किंवा पालखीत आमच्या मिरवणुकी काढून शरीराचे चौचले करण्याकरिता आझी आपला देह राखला नव्हता तर ज्याचे योगाने राष्ट्र उदयान्मुख होईल असे तेज सर्वांच्या अंगांत भिनेल अशी कृति करण्याकरिता होता. ती जर तुमच्या हातून झाली नाही; नुसती बडबड करावयाची असेल तर आमचा उत्साह करू नका. कारण त्यांत आझाला फारच कमीपणा आहे. राष्ट्रीय पुरुषांचे उत्साह करू नका.

जर अशी नेभळी प्रजा उत्पन्न होणार असेल तर ते उत्साह न करणेच बरे. राष्ट्र पुरुषांचे तेज अदृश्य रूपाने प्रत्येकाच्या अन्तःकरणांत उतरलेच पाहिजे-याकरितां आशा उत्साह प्रसंगी नुसत्या गुणांची कथा, किरतने, पुराणे किंवा काठी, लेजीम, बोथाढी वगैरे चालू काळालासुद्धा गैरलागू व एकदेशी अशी फारशी सोंगे न आणितां मागील उत्साहापासून ह्या उत्साहापर्यंत ज्यांनी ज्यांनी उत्साह व्यक्तीच्या सदृश अशीं काही तरी कामे केलीं असतील त्यांचा गौरवपूर्ण उच्चार करीत गेल्यास अहमिहमिकेने पुष्कळांना तशी उत्साहशुक्त स्फूर्ति येत जाऊन देशांत कर्ते पुरुष निर्माण होण्याचा फार संभव आहे. अशांनी त्यांचे उत्साह तेजस्वी होऊन देशोद्धाराला कारणीभूत होतिलि. नाहींतर अशा नेभळटपणाने ते उत्तरोत्तर हास्यास्पद किंवा थड्डेचेच विषय मात्र होत जातील. झणून अशा उत्साहांतून ही दृश्य सोंगे शक्य तितकी कमी करावी. ही केवळ बायका मुलाकरिता किंवा तत्सदृश पुरुषाकरितां आहेत.

आता देशकाल वर्तनाप्रमाणे समाजाला परिस्थिति प्राप्त होते. पण त्या परिस्थितीला वश न होतां राष्ट्र पुरुष किंवा अवतारी पुरुष आपला मार्ग काढ्या खब्यातूनच पण त्याच परिस्थितीतून चोखळून बाहेर काढतात. परिस्थितीला कंटाळत नाहींत किंवा दोषही देत नाहींत. परिस्थितीला दोष देण्याची पाळी आली झणजे भाडण्याला सुरवात झालीच. आणि आपल्या कृतीने भाडणे होतात असे ठरले झणजे आपण राष्ट्रीय कामे करण्यास नालायक आहो असे प्रत्येकाने समजावे. हल्लींचा प्रत्येक पुढारी घर्माळा व समाजाला दोष देत आहे. त्याच्या इच्छेप्रमाणे समाज बदलला झणजे हे ध्वजा तोरणे बाधणार ! नाहीं तर नाहीं ! झणजे समाज बदलाला नको व झाच्या हातून बडवडीशिवाय कांहीं व्हावयास नको. शिवाजी, बाजीराव, नाना, फडणीस व अलीकडचे लोकमान्य टिळक यांनी समाजाला दोष देऊन कधीही त्राग केला नाहीं. कर्ता पुरुष निर्माण झाला झणजे समाज त्याच्या अनुयायी होतोच हे त्यांनी स्पष्ट दाखविले आहे. आता सर्वच गुण सर्वांच्या आंगी येतील असा नेम नाहीं. परंतु परक्यांच्या संगतीने त्यांचे दुर्गुण आमच्या पुढारी मंडळींत शिरत आहेत ते तरी थांबले पाहिजेत. डोक्यावर केंस ठेवणे, अंगांत सतत कांहीं तरी ठेवणे, वारंवार चहा, सोडा, लेमन-सारखी पेये पिणे, आहार विहाय, कपड्यालस्यांत अत्यंत नालुकपणा दाख-

विषे, बायकांसारखें परकी पोशाखांत नटण्यामुरडण्यांत लक्ष ठेवणें, ह्या गोष्टी र्बाभिमानि नष्ट करणाऱ्या आहेत. आपल्यासारख्या उष्ण कटिबंधातलें देशास यांची कांहीं जरूरी नाही. तीस पस्तीस वर्षांपूर्वी पुरुष अंगांत क्वचित कपडा घाली. नेहमी त्यांचें शरीर उघडें असे. बाजारांत किंवा कोठें सरकार-दरबारांत जाणें असेल तर अंगावर धोतर व एक पागोटें असे. यामुळें सर्व अंगाला जिवंत हवा मिळून पुरुष तेजस्वी व गोंडस दिसत. अजूनसुद्धा नाटकांत किंवा कोठेही ब्राह्मणाचें सोंग दाखवावयाचें असतां तो उघडा बंब, भस्म लाविलेला, डोक्यावर एक अग्निहोत्री किंवा दिक्षितपणाची टोपी व एक लहान पंचा नेसलेला, अंगावर छाटी किंवा धोतर असाच दाखवितात. डोक्यावर केंस राखलेला, स्टॅन्डींग कॉलर लावलेला, हॅट घातलेला असा दाखवीत नाहींत ! आता आंग उघडें टाकण्याची बायकांप्रमाणें पुरुषांनाही लाज वाटूं लागली आहे. ह्या गोष्टीस सुधारणा द्यावी तर तिनें मनुष्य अल्पायुषी व नामर्द हांऊं लागले आहेत. अजूनसुद्धा जे लोक चहा पीत नाहींत, उघडें राहतात, अलीकडची भिकार पेंयें पीत नाहींत ते निरोगी राहून तेजस्वी व दीर्घायुषी होत आहेत. प्रत्येक पुरुषाला तेजस्वीपणाचा गुण घेतां आला नाहीं, तरी हे दोष टाकले असताही त्याची उन्नतीच झाली, असें द्वाणता येईल. सारांश मनुष्याला श्रेष्ठत्व आणण्यास ह्या बाह्य उपायांची किंवा परिस्थितीची कांहीं जरूर नाहीं. पण ज्यांना श्रेष्ठत्व किंवा गुण मिळण्याचा संभवच नसेल ते आपण गुणी आहों किंवा विद्वान् आहों असें दाखविण्याकरितां ह्या बाह्योपायांचा स्वीकार करतात.

तपश्चर्येसंबंधानें इतकें जास्त लिहिण्याचें कारण यात्रांचें तें रहस्य आहे. हें न मिळवितां नुसत्या रेल्वेत बसून झोपा काढून, तीर्थदेवतेचें दर्शन घेऊन व तेथील तीर्थांत बुड्या मारून यात्रा करण्यांत कांहीं अर्थ नाहीं. इतकेंच नव्हे तर यात्रा न करिता नुसती ही तपश्चर्या केली तरीसुद्धां यात्रेपेक्षा पुण्य विशेष लागेल.

अज्ञा रीतीची तपश्चर्या झाली तरी बोटींत बसल्यावर बोटीची किंवा संमुद्राची एक प्रकारची घाण येत असते. ही घाण मुख्यत्वे कळून बोटीतील भटारसान्याची असते. मांसाहार न करणाऱ्यांना ही घाण फार येते. आणि स्वामुळे डोकें डगून भोकारा येते. सालच्यापेक्षा बर्या मजल्यावर ही घाण

कमी येते. तरीपण अक्षरेचे दिवस आले म्हणजे दर्याची सुद्धा घाण येऊ लागते, बोट खालवर नाचते त्यामुळे सर्व जगच हालत व बोलत आहे असे वाटते. अशा वेळी बायकांची जी त्रेधा तिरपिट उडते. ती कांहीं विचारूच नये. अती ओकारीमुळे त्यांचीं भगदीं आतडीं बाहेर येण्याची वेळ येते. अशा वेळी पाण्याकडे न पाहतां स्वस्थ निजून राहिल्यास कांहीं बरें वाटते. बायकांनींही वरच्याप्रमाणें तपश्चर्येची सवय ठेवल्यास त्यांस बोटीपासून उपद्रव कमी होईल. एवढें सांगण्याचें कारण प्रवासात देहभान ठिकाणावर नसतें व यात्रा क्लेश भयंकर होऊन यात्रेविषयी अप्रीति उत्पन्न होते व त्यांच्यापासून होणाऱ्या सर्व सुखास मनुष्य मुक्तो. असो. अशा रीतीची तपश्चर्या झाल्यावर

बोटीची साधारण माहिती

सांगणें जरूर आहे. कारण रेल्वेपेक्षा ही माहिती अगदीं भिन्न आहे. बोटीच्या कंपनीच्या रेल्वेप्रमाणेच निरनिराळ्या असतात व त्यांच्या बोटींची व्यवस्था त्याप्रमाणें निरनिराळी असते. पण सर्व बोटींची सर्वसाधारण माहिती सांगतां.

सर्व बोटींच्या कंपनींचे पश्चिमेकडील मुख्य स्टेशन ऊर्फ बंदर मुंबई आहे. मुंबईहून त्यांच्या धरमतर लाईन, उलवा लाईन, कोकण लाईन, गोवा लाईन, मंगळूर लाईन, भावनगर लाईन, कराची लाईन, अशा निरनिराळ्या अरबी समुद्रांजळी शाखा असतात व त्या निरनिराळ्या ठिकाणाहून सुटतात. म्हणजे जवळ जाणाऱ्या बोटी एका ठिकाणावरून (अलेक्झॅन्ड्रा डोकमधून) सुटतात व लांबच्या बोटी प्रिन्सेस डॉकवरून सुटतात. जवळ जाणाऱ्या बोटी लहान असतात पण लांब जाणाऱ्या बोटी त्यांच्या दुप्पट तिप्पट मोठ्या असतात. रेल्वेप्रमाणें पॅसेंजर बोटी व माल नेणाऱ्या बोटी निराळ्या असतात. माल नेणाऱ्या बोटीमध्ये माणसेही घेतात. पण ही त्यांची खुशी आहे. कोणतीही कंपनी मालाबद्दल किंवा, कोणतेही पॅसेंजरचे जिवाबद्दल हमी घेत नाही. उताळने आपल्या हमीवर जा ये करावी किंवा मालाची ने आण करावी. कंपनी कोणत्याही प्रकारें जोखिमदार नाही. कंपनीच्या टिकीट ऑफिसांत त्या कंपनीच्या बोटीचें टाईमटेबल दिलें असतें. पण तें रेल्वेप्रमाणें विकत मिळत नाही. शिवाय त्या त्या बंदराळा त्या

टाईमाळा ती बोट येईलच अशी हमी नाही. इतकेंच नव्हे तर एखादी बोट एखादेवेळीं एखादें बंदर घेणारही नाही. कदाचित् तुफान असल्यास मुंबई बंदरांतून ती बोट ठरलेल्या वेळीं सुटणारही नाही ! म्हणजे शाश्वती कसलीही नाही. याचें कारण समुद्राचें वादळ किंवा तुफान हें आहे. रेलवे लाईन वाहून गेली किंवा मोडली असतांना रेलवेची जशी अशाश्वता असते त्याप्रमाणें बोटींची आहे. वादळ केव्हां होईल हें कांहीं सांगतां येत नाही. तरीपण बहुधा श्रावणापासून वैशाखमध्यापर्यंत समुद्र शांत असतो व बोटी बहुधा टाईमशीर जातात येतात. बोट निघणार नसली किंवा बंदरांत येणार नसली तर तिकिटें देत नाहीत. कदाचित् तिकिटें दिली तरी बोटींत जागा नसली तर कप्तान पॅसेंजर घेत नाही. मग त्यांना दुसऱ्या बोटीनें जावे लागतें. बोटीत रेलवेसारखे बसावयाला बाक नसतात. समपृष्ठावरच सगळ्यांना बसावें लागतें. अप्पर क्लास, किंवा फर्स्टक्लास यांत क्वचित् बाक असतात. स्त्रियांकरितां निराळी व्यवस्था नसते. रेलवेत प्रत्येक स्टेशनवर जसा प्लॅटफार्म असतो तसे सर्व बंदरांना बोटींचे धक्के नसतात. पश्चिम किनाऱ्यावर मुंबई, कराची, कारवार, मार्मागोवा येथें मात्र धक्के आहेत. तेथें त्या बोटी धक्याला लागतात. बाकी सर्व ठिकाणीं बोटी समुद्रांत उभ्या राहून तेथून पढावानें व होडीनें माणसें किनाऱ्यावर जातात. कांहीं ठिकाणीं हे पढाव त्या कंपन्यांचे असतात व कांहीं ठिकाणीं नसतात. मुंबई पासून मंगळोरपर्यंत हे पढाव असतात पण कराचा लाईनला नसतात. कंपनीचे पढाव असल्यास त्याबद्दल पढाववाल्यास कांहीं द्यावें लागत नाही. पण ज्या ठिकाणीं कंपनीचे पढाव नसतात खासगी असतात, त्या ठिकाणीं पढाववाळे उतारूपासून वाटेल तसे पैसे चौपून घेतात.

रेलवेप्रमाणें बोटींतही माणशीं पंधरा शेर ओझें फुकट नेतां येतें. रेलवेप्रमाणें कांहीं बोटींत फर्स्टक्लास, सेकंडक्लास, थर्डक्लास, असे तीन क्लास असतात. कांहीं बोटींत द्वयजे लाबच्या बोटींत अप्परक्लास व लोअर क्लास असे दोनच क्लास असतात. शिवाय अप्परक्लासवाल्यास त्याची इच्छा असल्यास (जास्त पैसे दिल्यास) केबीनही मिळते. तिचा चार्ज सरासरी अप्परक्लासपेक्षां व्हा.रु. जास्त द्यावा लागतो. शिवाय खाण्यापिण्याचा चार्ज निराळा भरावा लागतो. कांहीं कंपन्यांत केबीनचा चार्ज खाणावळीसुद्धां घेतात. मग तुझी कितीही खा

अमर खाऊं नका. लहान बोटीमध्ये केविनची व्यवस्था नसते. कारण त्यांत थोडा वेळ राहावयाचे असते. बोटी जपजशा लांब जावयाच्या असतील त्याप्रमाणे ही व्यवस्था मुख्यरेंवेकरून दोन प्रकारची असते. त्यांच्यावर गोडे पाणी, व खाण्यापिण्याची व्यवस्था केलेली असते. एक मांसाहारी लोकांकरितां व एक शाकाहारी लोकांकरितां. शाकाहारी लोकांकरितां एक गुजराथी किंवा मारवाडी ब्राह्मण ठेविलेला असतो. मांसाहारी लोकांकरितां कोणी गोवेकर खिश्न, मुसलमान महार, कोणीतरी असतो. जवळ जाण्याच्या बोटींत फळफळावळीचे दुकान असते. ह्याशिवाय गाडी स्टेशनवर आली असता प्लॅटफॉर्मवर जशी चहा, विडी, चिवड्याची व इतर जिनसांची फिरती दुकाने असतात त्याप्रमाणे बंदर आले असता बंदरावरील लोक आपला माल बोटींत विकावयास आणतात व बोट सुटण्याची वेळ आली झणजे परत जातात. बोटीचे उभे राहण्याचे बंदर आले झणजे १५।२० मिनिटे अगोदर बोटीतील खलाशांकहून अमूक बंदर आले अशी सूचना सर्व प्यासेंजरांना गाडी स्टेशनवर आल्यावर रेल्वे स्टेशन पोर्टरप्रमाणे मोठमोठ्याने ओरडून मिळते. ही सूचना मिळतांच त्या बंदरीं जाणाऱ्या लोकांनी आप- आपल्या सामानाची बांधाबांध करून खालच्या मजल्यावर आपल्या मंडळी-सुद्धां आले पाहिजे. बंदरचे मचवे बोटीला लागले झणजे बोटीचा दरवाजा उघडून प्रथम पडावांतील किंवा मचव्यांतील लोक व त्यांचे सामान वर घेतात. मग मचवा रिकामा झाल्यावर बोटीतील मनुष्यांचीं तिकिटे दरवाज्यावर घेऊन एक एकाला मचव्यांत सोडतात. ही व्यवस्था कशी होते ती एक-दोन बंदरीं पहावी व विशेषतः आपल्या बायका मुलांना दाखवून ठेवावी झणजे प्रसंगी त्यांची गडबड होणार नाही. रेल्वेप्रमाणे बोटीवर चढउतरण्याची बिलकूल गर्दी करित नाहीत. सर्वांनी. आपले सामान मुले माणसे नीट उतरून बसल्याशिवाय बोटीपासून पडाव सुटत नाहीत आणि पडाव सुटून लाब गेल्याशिवाय बोट सुटत नाही. बोट लहान मोठी असेल त्याप्रमाणे बोटीला दोन पासून चार दरवाजे असतात. बंदरांतून एकच पडाव आल्यास एकच दरवाजा उघडतात व त्याला पडाव लागतो. दोन आल्यास दोन उघडतात. असे प्यासेंजराच्या चढण्याउतरण्याचे जल्दीप्रमाणे दरवाजे उघडतात. बंदरांत पडाव अगदीं जमिनीला लागेपर्यंत जातात पण तेथेही पाणी बरेच

खोल असतें. तेंथेंही होब्यां उभ्या असतात व त्यांस कांहीं देऊं केलें. झणजे ते होबी अगदीं पाऊलभर पाण्यांपर्यंत नेतात किंवा पढाववाल्यांस कांहीं दिव्यास तेही उचलून किनाऱ्यावर ठेवितात किंवा किनाऱ्यावरचे खलाशी खुर्च्या घेऊन येतात त्यांत बसून जावें. सारांश सर्व प्रकारच्या सोई असतात. जरूरीप्रमाणें त्यांचा उपयोग करावा. आतां ह्या प्रांतांत रेल्वे होण्याचें घाटत आहे ती झाल्यास सर्वच त्रास चुकले पण मग त्या धैर्याचा अनुभव जाईल, हें वाईट आहे.

खाण्य पिण्याची व्यवस्था ज्यांस पसंत नसेल त्यांनी ती आपण आपली स्वतः करून घ्यावी. श्रेष्ठ प्रांतीचे हिंदू लोक आपल्या फगलाचें सामान आपल्याबरोबर आणतात. पिण्याचें पाणीही बांटीत वसण्यापूर्वी किनाऱ्यावरून घागर भरून चांगला दादर वांधून घेतात. हलु हा की, त्या वस्तूंना प्रत्यक्ष कोणाचाही स्पर्श होऊं नये. केबीनमध्ये राहणाराची एक कंपनीचा मनुष्य असतां ता प्यासंजरची सर्व प्रकारची व्यवस्था करतो पूर्वी बाँबे स्ट्रीम नॅव्हिगेशन कंपनी व ब्रिटिश इंडिया स्ट्रीम नॅव्हिगेशन कंपनी अशा हीनच कंपनी पश्चिम किनाऱ्यावर मुख्यतः होत्या. यापुढें पॅसंजरची सांय फारशी होत नये. वर्षाई असे. पण आता कंपनी जास्त जाण्यामुळें त्यांच्या सोईची चढाओढ सुरू होऊन भाव्यचे तर राडा उगारत आहेत. सुख मोईही पाहत्या प्रमाणावर होत आहेत. ही जाण्याची सोष्ट आहे. बोटीचें भाडे रेल्वेप्रमाणें प्रताराच्या प्रमाणाचें नसतें. कधी कधी प्रवळच्या बंदराला व लावच्या बंदराला एतच भाडें असतें !

ज्या कंपनीच्या बोटांतून आपणा प्रवस करवायाचा असेल त्या कंपनीच्या त्या लाईनाच्या बोटी मुंबईहून कोटल्या डिक्कापाहून कधी निघतात मध्ये कोणती बंदरें करितात. याबद्दलची विश्वसनीय माहिती त्या कंपनीचे एजंटकडे लिहून आणवावी. रेल्वेप्रमाणें बोटीशी मेलप्रमाणें जलद जाणाऱ्या व लहान लहान बंदरें न करणाऱ्या असतात व कांहीं प्यासंजर गाडीप्रमाणें सर्व बंदरें करणाऱ्या असतात. आपलें बंदर कोणती बोटी करणार याबद्दलची नक्की माहिती आणल्यावर त्याप्रमाणें आपल्या जाण्यायेण्याचा प्रवासाचा बेत ठरवावा. तिकिट ऑफीस, लगेज ऑफीस, कुली थगैरे धक्यावर असतात.

कधी 'कंपनीची' तिकिट 'कॅबले' रथांच्या तिकीट ऑफिसांत 'न' मिळतां तीं 'विक-
णारे' लोक बोटींच्या रस्तेवरीर आपल्या 'कंपनीचे' नांव 'व' जाणाऱ्या बोटीचे
नांव घेऊन ओरडत असतात. प्रत्येक कंपनीच्या धक्यावर तिकिट ऑफिसावर
निघणाऱ्या बोटीचे नांव, कप्तानाचे नांव, बोटींत किती मनुष्ये बसवावयाची
याचा बोर्ड लाविलेला असतो. त्याप्रमाणे आपले तिकीट ज्या कंपनीचे असेल
त्या कंपनीच्या बोटीवर चढावे लागते. दुसऱ्या बोटीवर जातां उपयोगी नाही.
तिकीट तपासणारे व बोटीवर सोडणारे दरवाजावर तिकिट कलेक्टर अस-
तात, ते ह्याविषयी काळजी घेतातच, पण आपणही घ्यावी. बाटीवर तिचे
नांव मागिल भागीं लिहिलेले असते. शिवाय तिच्यावराल प्रत्येक वस्तूवर
तेच नांव लिहिलेले असते. नांव इंग्रजीत असते, क्वीत देशी भाषेमध्ये असते.
त्यावरून तीच बोट आज निघणार आहे असें समजावे.

मुंबईस बोट धक्याला लागते यामुळे शिबीवरून (जिन्यावरून) बोटींत
बसण्यास मुळीच त्रास पडत नाही. कधी कधी अर्धी सुटणारी
बोट धक्याच्या बोटीच्या पलीकडे बोटीला लागलेली असते. तिला मधल्या
बोटीतून पलीकडच्या बोटींत जावे लागते. अशा प्रसंगी बोटीत बसणारांला
ठिकाठिकाणी माहिती देणारे लोक असतात. बोटीत बसल्यावर आपला क्लास
कोणता, हे पाहून त्या ठिकाणी बसावे. सर्व उतारून वाटात जाण्याचा मार्ग
एकच असतो. आत गेल्यावर ज्यांनी त्यांनी आपल्या क्लासच्या जागेवर
बसावे. कुली केल्यास ते उतारूनच्या सोयीने सामानास व बायका मुलांस
सोयीचे जागी बसवितात. बोटींत गेल्यावर एका क्लासचा मनुष्य दुसरे क्लासां-
तील मनुष्यांशी बोलावयास गेल्यास चालतो; पण त्याने आपली कायमची
वस्ती त्या ठिकाणी केली नसली म्हणजे झाले. मालाच्या बोटी असतात त्यांत
प्रथम माल भरतात. माल भरून झाल्यावर मग पैसेजरला आत शिरण्यास
परवानगी मिळते. मालाचे गळे बोटींत यारीने कसे बिनचूक जाऊन पडतात
ही गंमत पाहण्यासारखी असते. बोटीच्या धक्यावर जाण्याचे जी. आय्. पी.
रेल्वेचे जवळचे स्टेशन मशीदबंदर आहे व बी. बी. लाईनचे स्टेशन चर्नि-
रोड आहे. चर्निरोडपासून बोटीचा धक्का फार लांब आहे; पण मशीदपासून
जवळ आहे. कोकणचा धक्का म्हणजे अलेक्झान्ड्रा डाक मात्र मेल दीडमैल
आहे. म्हणून बी. बी. लाईनीचे मंडळीने बादरला उतरून सबब झाल्यास

बी. आय्. पी. नें मशीद्वर यावें. दोन्ही स्टेशनवर बोटींवर जाणाऱ्यांकरितां कुळी, गाब्या, टांगे, वगैरे तयार बसतात व ते हाच्छिऱ्या ठिकाणीं बिनचूक नेऊन पोहोंचवितात. मशीद्वर प्रिन्सेस डाक मात्र अगदीं जवळ आहे. मशीद्वर मेल व एक्प्रेस गाब्या उभ्या राहात नाहींत; सबब लांबच्या उतारूनीं कल्याण स्टेशनवर उतरून लोकलमध्ये बसावें. व्हिक्टोरिया टर्मिनसपासून-सुद्धां बोटींच्या बदरावर जाणाऱ्या गाब्या मिळतात बोटीसंबंधानें एवढी सर्व साधारण माहिती दिली आहे. विशेष माहिती विशेष ठिकाणीं त्या प्रवासाच्या आधीं दिली आहे. आतां

सामान

मुख्यत्वे काय घेतलें पाहिजे तें सांगतो. ह्या प्रवासांत कपड्यालत्याचे व भांड्याकुड्याचे महत्त्व नाहीं. तीं रीतीप्रमाणें अगदीं जरूरी पुरतीं घ्यावीं. पण कराल्याचे सामान मात्र चांगलें व पुष्कळ घ्यावें. हा प्रवास मुख्यत्वे उन्हाळीं करावयाचा असल्यामुळे हवेनें पदार्थ सहसा खराब होत नाहींत. तरी खराब न होणारे व पुष्कळ दिवस टिकणारे पदार्थ मुख्यत्वेकरून घ्यावे. युगोपियन पदार्थांमध्ये ब्रिस्कटें हा पदार्थ बराच टिकाऊ आहे. आपल्याकडचे तसे पदार्थ ह्याणजे आनसें, तळलेल्या ढिकाचे लाडू व सावूदाण्याचा चिवडा हे चांगले असतात असा मला अनुभव आहे. तसेंच ताजे निवडलेले पोहे घ्यावे. बोट लागूं नये ह्याणून आल्याच्या, सुठ्याच्या, जिऱ्याच्या वड्या करून घ्याव्या. व तसेंच आता देशी पेपरभिठें व ब्रिस्कटें मिळतात तीं घ्यावीं किंवा आपण घरीं करावीं. हल्लीं पुष्कळ बायकांना तीं चांगलीं करितां येऊ लागलीं आहेत. परदेशी घेऊ नयेत. ह्याशिवाय लडंग, सुपारी, वेलची वगैरे पदार्थ घ्यावे. समुद्र लागूं नये ह्याणून मुंबईभक्यावर ओपथें विकत मिळतात, तींही घेऊन ठेवावीं. तसेंच संत्री, ढालिंबे, द्राक्षे वगैरे फळफळावळ घेऊन ठेवावी. कोचकाईच्या वड्या, चिंच, अमसुलाची चटणी वगैरे पदार्थ ज्याच्या योगानें ओकारी येणार नाहीं, ढवळणार नाहीं व जिभेची चव कायम राहिल असे पदार्थ घेतले पाहिजेत.

अशा कृत्रीम उपायांनीं मन स्वस्थ केल्याशिवाय

समुद्राची अवर्णनीय शोभा

व सौंदर्य यांचा अनुभव घेतां येणार नाहीं. जमिनीवर बागा, बगीचे, हमान

जमलें, आकाशात्म्य डेकलेले पर्वत व त्यांची शिखरें, दरे, खोऱ्या, यांची अपूर्व शोभा दृष्टीस पडून मनरंजन होतें. तितकीच किंवा त्याहूनही अधिक शोभा समुद्राची व महासागराची दृष्टीस पडते. जितकें जग जमिनीवर आहे तितकें सर्व किंवा त्यापेक्षां जास्त पाण्यांत आहे, हें त्याचें बधातध्य पण संक्षिप्त वर्णन आहे. सिंह, वाघ, गेंडे वगैरे जसे जमिनीवर जंगलांत आहेत तसे समुद्रांतही आहेत ! फार काय सांगोंवे, मनुष्यासारखीं मनुष्येसुद्धां समुद्रांत आहेत ! हें कोणास सांगितल्यास खरेंसुद्धां वाटणार नाही. पण अशीं माणसें पकडून तीं प्रदर्शनांत दाखविलेलीं आहेत. त्यांचा कमरेखालचा आकार माशासारखा असून वरील हात, डोळे, केस हे सर्व अवयव माणसासारखे असतात. यांस जल-देवता ह्मणतात. कारण यांचा आकार मच्छावतारासारखा असतो. हे प्राणी जलचर आहेत. बाहेर काढले असतां फार वेळ जिबंत राहात नाहीत. दुसऱ्या प्रकारचीं माणसें आहेत व त्यांस हातपाय आहेत; पण त्यांचीं हातापायांचीं बोटें बदकासारखीं जोडलेलीं असतात, त्यामुळें त्यांस फार जलद पोहोता येतें. यास कोणी बदकी माणसें ह्मणतात. हे भू-जलवासी आहेत. सारांश जमिनीप्रमाणें झाडें, जानेवारें, वगैरे सर्व सृष्टि पाण्यांत आहे. मात्र हे सर्व प्राणी जमिनीवरील प्राण्यापेक्षां थोड्या निराळ्या स्वरूपांत आहेत. पक्षाच्या एवजीं निरनिराळ्या पंखाचे मासे आहेत. खार्णीत जशीं रत्ने सापडतात तशीं समुद्रांतसुद्धां सापडतात. ह्मणूनच त्यास रत्नाकर ह्मणतात. जमिनींत हिरा सापडला तर समुद्रांत मोती सांपडतें. बागवगीचे, कुंज, वनश्री हीं जमिनीवरचीं रम्य स्वरूपे आहेत व भयंकर दरे, खोरे, कडे ही तिचीं रौद्र रूपे आहेत. त्याचप्रमाणें समुद्राचीं सौम्य व रौद्र रूपे आहेत. समुद्र शांत असला व आकाश स्वच्छ असून समुद्रास लागलेले असलें ह्मणजे सकाळीं, दुपारीं, संध्याकाळीं व रात्रीं निरनिराळ्या ऋतूंत निरनिराळ्या वेळीं सूर्यप्रकाशात व चंद्रप्रकाशात त्याच्या बाललाटावर निरनिराळ्या वेळीं सूर्याचीं व चंद्राचीं किरणे पडून जे सुवर्णमय व रत्नमय अप्रतिम देखावे दिसतात, त्यापुढें जमिनीवरचे कृत्रिम देखावे तुच्छ वाटतात आणि आपण सप्त सागराचा उपभाग घेणाऱ्या नारायणाच्या राजधानीच्या सुखबिम्बासाचा उपभाग घेत आहों असे वाटतें ! त्याची जशी दिवसाची शोभा दिसते तशी रात्रीचीही फारच शांत आल्हादकारक शोभा दिसते. एक

तरं संपूर्ण आकाशं निरभ्रं व समुद्रासं लाणल्ले दिसतें. त्या आकाश चांदव्यांत वररोज चंद्राची निरनिराळी विवे व नक्षत्रांची हंभ्या झुबरे व निरनिराळ्या तेंजाचे विजेचे दिवे लकलकताहेत. त्यांस तेल नको, वात नको, लावायला कोणी नको. जसजसा अंधार पडेल तसतसे हे दिवे तेजस्वी दिसतात व दिक्कालानुसारें आपल्या गतीनें खालवर नाचून आपलें ऐश्वर्य व त्यांस उत्पन्न करणाऱ्या परमेश्वराचें वैभव दाखवितात. बोटही खालवर माना हालवून त्याला रुकार देत असते; तसा समुद्रही आपल्या प्रकाशमय लाटा त्यांस दाखवून तुमच्याप्रमाणे माझ्यावरही भगवंताची कृपा आहे असें दाखवीत असतो. धर्मशास्त्रात याला वडवाग्नि झटलें आहे. सकाळीं सूर्यप्रभा चमकू लागली झणजे त्यात सर्व शोभा अंतर्धान पावते. अशा त्या दिव्य तेजापुढे आपल्या कृत्रिम विजेच्या दिव्यांची तरी काय प्रतिष्ठा आहे ! सृष्टिशोभेची योग्यता कृत्रिम शांभेला कशी येईल ? हवा ही शीतोष्णानें मनुष्याची करमणूक करून त्यांनीं खाल्लेले अन्न पचवून त्यांस हुशारी देते.

हें याचें रम्य रूप झालें, पण हा जेव्हां खवळतो तेव्हा याच्याकडे काळाच्यानेंही पाहवणार नाही, एवढा तो भयंकर होतो. पर्वतप्रय लाटा अगदीं थयमान घालीत असतात. त्यांना वारा जसजसा चिथावतो, तशातशा त्या फारच भयंकर स्वरूप घेतात. अशा वेळीं बोटीचा सुद्धा उपाय चालत नाही. ती आता बुडेल किंवा क्षणाधीत बुडेल याचा नेम नसतो. तिचें चित्त ठिकाणावर नसतें. मग मचवे, पडाव, होभ्या यांची गोष्ट बोलावयासच नको ! अखेरचे दिवस अलि झणजे बोटीजवळ मचवे लाटेबरोबर पुरुष दीड पुरुष वर खालीं एकसारखे नाचत असतात. एकदां खालीं गेले झणजे हे कसले वर येतात असें वाटून जीव भाबावतो. अशा भयंकर स्थितीत ते कसेतरी बोटीला लागतात व त्यातील माणसें बोटीवर चढतात. त्यात ओझी, बायकामुळे असलीं झणजे काळजी घेणारा परमेश्वरच ! अशा भयंकर स्थितीत जे खलाशी माणसांस मचव्यावरून बोटींत बायका, मुलें सुरक्षित चढवितात त्यांचें धैर्य असामान्यच होय ! अनोळखी मनुष्याचा जीव अगदीं फाटून जातो. असा प्रकार बहुधा रत्नागिरीसारख्या कठीण बंदरावर मुख्यतः अखेरचे दिवसांत झणजे पावसाचें सुमारास होतो. हें बंदर फार भयंकर आहे पण तेथील खलाशीही नेहमीच्या सवयीनें विळक्षण धाडसाचे झाले आहेत. हें समुद्राचें

मध्यम स्वरूप आहे. रौद्र स्वरूप पाहण्याची कोणाचीच छाती नाही. किनाऱ्यावर आपण असलो तरी त्याच्याकडे पाहू शकत नाही, मग आंत कोण शिरणार ! अशा वेळी वारा, पाऊस, मधेगर्जना त्याला मकत करितात. सर्वत्र भुताटकी सुरू होते. अशा वेळी अगडबंद कालेकुड्ड ढग गर्जना करीत खाली आले द्वाणजे ते प्रत्यक्ष यमदूतच दिसतात आणि यमाच्या दरबाराचा धाट इष्टीस पडतो. अशा वेळी द्वा दरबारकडून आपणांस काय शिक्षा होईल हे सांगता येत नाही ! हा भयंकर देखावा सामान्य माणसास पाहता येणे शक्य नाही. जिकडेतिकडे भयंकर अंधार पडतो व त्यांत विजा चमकतात, यामुळे त्याचा गडबडगुंडाच व्हावयाचा. जमिनीवर भयंकर कव्याखाली पाहिले असता जशी दृष्टि फिरते तशी किंवा त्यापेक्षाही येथे जास्त फिरते. दर्यावरील संकटं ज्यांनी सहन केली आहेत त्यांना जमिनीवरच्या संकटांचे भय वाटते; व जमिनीवरची संकटं ज्यांनी सहन केली आहेत त्यांस दर्याचे भय वाटते. दोहोंचा स्वतंत्र अनुभव मिळावा द्वाणूनच पूर्वजांनी दोन्ही ठिकाणाच्या यात्रा मुद्दाम मुख्य यात्राच्या ठिकाणी घातल्या आहेत.

असो. बोटींत बसल्यावर जो तो आपल्या जागेवर बसतो. बोटीतील पुढल्या भागापेक्षा पाठीमागचा भाग विशेष चांगला असतो. पुढील भागी संडास, भटारखाना असतो, यामुळे जिकडे तिकडे घाण येते. शिवाय पुढल्या भागास लाट फोडावयाची असल्यामुळे तो विशेष हालतो, तितका मागचा भाग हालत नाही. सुखाकडे सर्वांचीच प्रवृत्ति असते, द्वाणून प्रथम येऊन माहितगार मनुष्य त्याचा फायदा घेतो. खालच्या मजल्यापेक्षा वरचा मजला द्वाणजे खेकड क्लास किंवा अपर क्लास चांगला असतो हे उघड आहे. हा मार्गच असतो. याचा दर जास्त असल्यामुळे त्यांत गालिच्छ माणसें कमी येतात. यामुळे त्यांच्या गालिच्छ कपड्यांची व ओकाबोकीची घाण येत नाही. वारा जोराचा बाहू लागल्याने मोठ्या लाटेचे भरतीचे पाणी बोटींत खालच्या मजल्यावर येते व कपडे भिजून उतारूंचे हाल होतःत, तसे वरच्या मजल्यावर होत नाहीत. पाणी कितीही आंत आले तरी बोट बुडण्याची घास्ती नसते. ते आंत न जातां परस्पर परत समुद्रांतच जाण्याची तजवीज केलेली असते. बोटीचा डेक किंवा पुढभाग मध्याकडे चढत जाऊन दर्याकडे उतरत आलेला असतो. वरच्या क्लासाला

पैसे थोडे जास्त पडतात, पण त्याप्रमाणे फायदाही असतो. मोठ्या बोटीमध्ये अप्पर क्लास व लोअर क्लास असतात. त्यांत लोअर क्लासांत बसण्यास काहीं हरकत नाही; कारण त्या बोटींत पाण्याची छाट कधी बर येत नाही, इतकी ती उंच व मोठी असते. तसेच ती समुद्रांत फार खोल बुडाली असल्यामुळे साधारण छाटांनी हालतही नाही.

याप्रमाणे बसल्यावर व सामानसुमान नीट लाविल्यावर बोट चालू लागली झणजे डेकवर येऊन बोट बंदरांतून कशी सुटते, मुंबई बंदरांत लहान मोठ्या बोटी वावरत असतात त्यांत काहीं मालाच्या, माणसांच्या, कोळशांच्या चिखल व गाळ काढण्याच्या आपआपलीं कामे कशा करित असतात, दुसरी गलबतें, होठ्या, पढाव, समुद्राच्या लाटांनी खालवर कशा नाचत आहेत, जणुं काय आपल्या वरचा भार कमी झाला-आपण सुखरूप घरीं आलों, मुंबई बंदराचा सुंदर देखावा पाहात पाहात आपली बोट कसकसा मार्गक्रमण करित आहे व मुंबई बंदराचे देखावे कसे दाखवित आहे, त्याचें चांगलें निरक्षण करावें. हा सर्व देखावा पाहण्यांत सुमारे एक तास जातो. शेवटीं कुलाब्याची दांडी दिसत नाहीशी झाली झणजे जरा आपल्या जागवर बसून विश्रांति घेऊन नंतर बोटीची व्यवस्था पहावी. प्रत्येक क्लासच्या उतारूंची काय सोय आहे, त्यांच्याकरितां सडास, जेवण्याखाण्याची व्यवस्था, गोडें पाणी, खारें पाणी, लघवीची सोय, वगैरे सोईची माहिती करून घ्यावी. कधी कधी बोटीवर टपाल असतें-त्यांत पत्रें टाकिलीं असतां तीं इच्छिल्या ठिकाणीं जातात. नंतर बोटीची अंतर्ब्यवस्था पहावी. बोट ज्याचे ताब्यांत असते त्यास कप्तान ध्येतात. त्याची भगदीं स्वतंत्र खोली असते. तींत ज्यः मार्गानें बोट जावयाची त्याचा नकाशा असून त्याचे आसपासचे दुसरेही समुद्राचे नकाशे असतात. बोटीच्या अगदीं वर पुढल्या भागीं सुकाणु धरणारा असतो. त्याजवळ होकायंत्र, सुकाणू व तें वळविण्याचें चक्र, तसेच समुद्रतळचा उंचसखलभाग दाखविणाऱ्या खुणांचा, तसें बंदरांच्या दिवेबत्तींच्या खुणांचा असे नकाशे असतात. शिवाय बोटीचे खालीं तळमजल्यावर इंजनीअर बोटीचें इंजन चालवीत असतो, त्याला वरचा सुकाणूबाला विजेच्या घट्टेंनं खुणा करित असतो. त्याप्रमाणें तो इंजन चालवितो व त्याप्रमाणें बोटीला इच्छित गति मिळते. सुका-

पू फ़िरविणें, यारीनें माल चढविणें, उतरविणें, बगैरे जेथें जेथें शक्तीची जरूर आहे, तेथें तेथें ती वाफेची दिलेली आहे.

आगबोटीचें इंजिन फारच मोठें असतें. लहान बोट असली तरी तिचें इंजिन सर्वांत मोठ्या आगगाडीच्या इंजिनापेक्षाही फारच मोठें असतें. इंजन-रूममध्ये बहुधा कोणास जाऊं देत नाहीत. पण ओळखीमुळें किंवा कामाची माहिती असलेल्यांना कचित् जाऊं देतात. पण तेथें जातांना अगदीं उघडें जावें. जागा अगदीं अपुरी असते व यंत्रें चालू असतात. न जाणो कदाचित् आपला कपडा त्यांत सापडल्यास अनर्थ होण्याचा संभव असतो. आंत वापरणाऱ्या इंजनीभरचे कपडेसुद्धां अगदीं अंगासरसेच असतात. ह्यणजे विजार कोंट सुटे नसून जोडून शिवलेले असतात व ते अगदीं अंगासरसे बसतात. या इंजनमध्ये बोट मार्गेंपुढें, बाजूला, इकडे तिकडे वळविण्याची व सावकाश जलद चालविण्याची साधनें असतात. बॉयलर रूम आणि इंजन रूम ही गिरणीप्रमाणें बोटोंतही निराळीं असतात. बॉयलरमध्ये कोळशानें भाग व पाणी कायम ठेवून त्या योगानें इच्छित शक्तीची वाफ ठेवतात. व इंजिनमध्ये त्या वाफेचा नळ आणून ती निराळ्या यंत्रांत सोडून ड्रायव्हर तिचेजवळून कप्तानाचे हुकुमाप्रमाणें काम करवून घेतो. यामुळें एवढी मोठी बोट, पण अगदीं एका मनुष्याच्या हुकुमाप्रमाणें गांधळ गढबड न होता सुव्यस्थित व सुरक्षीत् चालते. ही व्यवस्था खरोखर पाहण्यासारखी असते. गोडें पाणी कदाचित् संपलें तर खारे पाण्याची वाफ करून, पुन्हा त्याचें गोडें पाणी करण्याचें यंत्र असतें. बोट कदाचित् तुफानांत सांपडली ह्यणजे ती इष्ट स्थळीं नेतां येत नाही. जिकडे ती सुरक्षीत नेतां येईल तिकडे तिला न्यावी लागते. अशावेळीं गोडें पाणी संपल्यास ही योजना आहे. शिवाय मनुष्याप्रमाणें यंत्रालासुद्धां गोडें पाणीच पाहिजे असतें. खारें पाणी चालत नाही. त्याला अन्नाच्या ऐवजीं कोळसा लागतो; पण आता तेलानेसुद्धां चालणाऱ्या बोटी निघाल्या आहेत.

बोटीला किनारा दिसतो तोंपर्यंत आपण कोंठें आहों हें समजतें. पण ती एकदां अखंड दर्यांत गेली ह्यणजे तिला आपण कोंठें आहों हें समजण्याचें साधन होकायंत्र घड्याळ, चंद्र, सूर्याच्या गती व नक्षत्रांची स्थिति व त्याचें नकाशे हींच आहेत. पण त्याशिवाय अखंड समुद्रांत मूळ ठिकाणापसून आपण किती लांब आलों आहों हें दाखविण्याकरितां पाण्यांत एक यंत्र

सोबलेंलें असतें, तें बोटीच्या वेगाप्रमाणें पाण्याच्या ओढीनें फिरतें व त्याप्रमाणे आपण किती मैल लांब आलों आहों हें समजतें. साशिवाय बोटीवर चार पांच लाईट बोटी, कडी व बॅन्धा असतात. बोट एकाएकी फुटली तर, किवां ती नादुरुस्त होऊन बंद झाली तर ह्या पढावांचा उपयोग करून लोकांचे प्राण वाचवावयाचे असतात. ह्या कड्यांच्या व बॅन्धांच्या योगानें मनुष्य पाण्यामध्ये आपोआप तरूं शकतो. याशिवाय महासागरांत जाणाऱ्या बोटींवर बिनतारी तारायंत्र असतें. त्यावरून संकटाच्या प्रसंगी आसपासच्या बोटींना मदतीस बोलावितां येतें. त्याबळीं जिच्यावर संकट आहे ती बोट महासागरांत कोठे आहे, हें तिनें सांगितलेल्या अक्षांश रेखाशावरून समजतें व त्याप्रमाणे जवळच्या बोटी येऊन प्राणहानी वाचते. हे सर्व प्राण रक्षणाचे उपाय आहेत. याचें कारण दर्याची अशाश्वती !! बोटी निघतांना तुफान होणार नाहीं, हवा स्वच्छ आहे, अशाबद्दल ऑबझर्व्हेंटरीचा (सरकारी वेधशालेचा) दाखला मिळतो.

याशिवाय बोटीच्या मळूनमध्ये त्या बोटीला सरकारनी दिलेले सर्टिफिकेट किंवा परवाना लाविजेला असतो; त्यात ही बोट कोणाची, कोणी बाधली, तिचें वजन, तांवर घ्यावयाचे प्रत्येक क्लासचे उताळुंची संख्या, खळाशांची संख्या, तिचा चालण्याचा वेग, तिचें सर्व सामान दुरुस्त असून प्राणरक्षक सर्व साधनें कायद्याप्रमाणे भरपूर आहेत, व यंत्ररचना दुरुस्त असून एक मोसमापर्यंत न विघडणारी आहे, अशाबद्दल सरकारी इंजनीअरचें सर्टिफिकेट, बोटीचा प्रवास मार्ग झणजे कोठपासून कोठपर्यंत, तिनें प्रवास करावा, किती दिवस करावा, त्या काळांतील प्रवासाळा योग्य काळ, मध्यम काळ व धोक्याचा काळ कोणता ह्यांचें वर्गीकरण केलेलें असतें. त्यांत पश्चिम किनाऱ्यावर योग्य काळ आक्टोबरपासून मार्चपर्यंत असतो. या काळांत जळप्रवास खरोखरच सुखावह असतो. नवख्या मनुष्यानें ह्या काळांत निर्धास्तपणे प्रवासास निघावे. तसेंच त्यांत चालू कप्तानाचें नांव, इंजनीअरचें नांव, त्याच्या परिष्का, खळाशांची संख्या किती आहे, तारीखे सवे गोष्टी लिहिण्या व्यवसाय. या परवानगीच्या अंतर्गत सर्व आणखार झाले पुष्किते व खरे समक्यस कप्तानास दंड होतो. कदाचित् इंग्रजां परवानगी हक दोतो. बोटीला लिहिण्या अधिकारपर्यंतच ती खालिली आहेजे व सर्व सामान दुरुस्त व कप्ताना

इतल पुस्तकां दुसरे मोसमाकारितां सर्टिफिकेट घ्यावें लागतें. बोटीची सुद्धती वाटेळ तेव्हां वाटेळ त्या कस्टम अधिकाऱ्यास घेण्याचा अधिकार आहे; इतका कडक बंदोबस्त आहे. आधुनिक शास्त्राप्रमाणें समुद्राचा तळ, समुद्रावरचे केरफार व वादळें समजण्याचीं बरींच साधनें उपलब्ध झालीं आहेत व त्याबद्दल शास्त्रास्यांना मोठी घमेंड आहे. तरी भलतेच वेळीं एकाएकी वादळ होऊन त्या बुडतात ! टिटॉनिक सारख्या कोऱ्या, पूर्ण बंदोबस्ताच्या व खात्रीच्या बोटी क्षणार्थांत सहकुटुंब सहपरिवार रसातळाळा गेल्या आहेत व अद्यापही जात आहेत । व मी सर्वस्वी तुमच्या ताब्यांत येणार नाहीं, माझी लहर निराळी आहे, असें मनुष्यांना वारंवार हा रत्नाकर ऊर्फ वरुण राजा बजावीत आहे. तरी मनुष्य आपला प्रयत्न सोडीत नाहीच ! !

असो. येथपर्यंत वरुणाचें प्रकृतिमान, त्याचा राज्याधिकार व त्याला वश करण्याचीं साधनें काय करावीं, तपश्चर्या कशी करावी ही सांगितली. ही माहिती लहान म्हणजे एका देशाचे किनाऱ्यांनं जाणाऱ्या बोटींची झाली. महासागरातून द्विपातरास जाणाऱ्या मोठ्या बोटींची माहिती आणखी पुष्कळ आहे. पण तिचा आपल्या यात्रेशीं संबंध नाहीं झणून ती दिली नाहीं. तरी एवढे साधेल त्यानें परदेशचीं नांवाजलेलीं एखादीं प्रख्यात बोट अवश्य पाहून घ्यावी. महासागरातील प्रवास बारा महिने चालू असतो. महिना महिनाही कधीं कधीं प्रवाशांला बोटींत राहावें लागतें. ह्या प्रवासांत हाल होऊंच नयेत तर ऐहिक सुखाची परभावधी करण्याचा त्यानीं दीर्घ प्रयत्न केला आहे व अचूनही करीत आहेत, असें त्यांच्या प्रवास वर्णनावरून दिसतें. ह्या बोटींत सामान्य प्रवाशानें घरीं कधीं सुख अनुभविळें नसेल, इतक्या सुखाची परभावधी असते. श्रीमंताकडे दिवाळसणांत जावयाचा जो थाटमाट असतो तसा पेशे त्यांचा होतो. मात्र त्याची पाश्चात्य पद्धति असते. त्यांना आपण प्रवासंत व समुद्रांत आहों, असें वाटत सुद्धां नाहीं. दिवसातून चार पाचवेळां परोपरींचें खेवण, खानें, सुखशय्या, नाचरंग, परोपरींचें खेळ, करमणूक, पोहणें, आराम, विनोद आणि स्वच्छंदीपणा यांची रेलचेल असते. फर्स्ट क्लासात त्यांचा ओळखणा असतो. व सेकंड क्लासामध्ये कांहीं कमतरता असते एवढेंच. भाडोप्री प्रेमार्ची कां होईनात-पण प्रेमार्ची सार-माणसें ह्या बंद झेलण्यास अगदीं तयार वसतात. : मात्र पैसांची विसत्री जशी सुळी असेल तसें हें सुख अनुभवितां

येईक. आपण हें सुख अनुभविलें नाहीं, तरी तें पाहण्यासरिल्लें व खिबडीनुसार अनुभवण्यासारिल्लें आहे. ही बोट पाहण्यास कस्टमची परवानगी लागते. या-शिवाय लष्करी क्लॉरे, टारपेडो, पाणबुड्या, ह्या पाहण्याचें आपल्या नशिबी नाहीं. मग हें जिवंत शिक्षण आपणांस मिळण्याची आशा कोठली ! शीमत लोक दुसरी शिक्षण घेण्यास जातात त्यापेक्षा स्वलाशी होऊनसुद्धा हें ज्ञान शिकतील तर देशाचा फार फायदा होईल. कोणी द्वाणेल की, स्वलाशाचें काम बाईट; पण त्यानें लक्षात ठेवावें की, हें काम इंग्लंडच्या राजपुत्राला सुद्धां करावें लागतें. युरोपियन लोकांना त्यांच्या दीर्घ सहवासानें व परम भक्तीनें वरुण राजा कांहीं प्रसन्न झाला आहे. तो स्वतः रत्नाकर असल्यामुळें अपार संपत्ती स्वतः व व्यापाराच्या रूपानें त्यांस देत आहे. आपले पूर्वज आर्यसुद्ध समुद्रपर्यटण करून फार सामर्थ्यवान झाले होते.

युरोपमधील रशियात शिवालय सांपडलें असून तेंथें जमिनीतून ग्यास निघून त्यानें अक्षय दिवा तेवत आहे. जावा, सुमात्रा, आफ्रिका येथे गणपती, शंकर, याच्या मूर्तींचे अवशेष सांपडतात. तेंथें व खुद्द उत्तर दक्षिण अमेरिकेंत सुद्धा संस्कृत ग्रंथ व मोठ्या इमारतींचे अवशेष सांपडले आहेत. असें असतां अमेरिकेच्या शोधाचा मान मात्र युरो-पियन लोक कोलंबसला देऊन आपल्याकडे घेत आहत. हें आर्यांचें समुद्रपर्यटण भूकंपाच्या जबरदस्त धक्क्यामुळें आणि अनार्य लोकांच्या वारं-वार हल्ल्यामुळें बंद पडलें असावें. किंवा आजपर्यंत पादाक्रांत केलेला मुलुख आपल्या वस्तीला अगदीं पुरेसा आहे, व तो बंदोबस्ताचा आहे, ह्यापुढें आपली संघशक्ती त्याचे रक्षणाकरिता वाढविणें जरूर आहे, असें पाहून समुद्र-पर्यटण ह्यापुढें त्यांनीं निघ मानिलें असावें असें दिसतें. पण आता तो काळ जाऊन पुन्हां समुद्रपर्यटण केल्याशिवाय असुरांनीं महासागरात नेलेली लक्ष्मी परत मिळणें शक्य नाहीं. स्वराज्य असतें तर ती लवकर मिळती. आणि जपानानें ती तशी मिळविलीही आहे. आपल्याकडे स्वराज्य होतें तेव्हां या कार्याला आरंभ शिवाजी महाराजापासूनच झाला होता. पेशवाईत आंग्र्यांचें आरमार त्यावेळच्या मानानें बरच बरच्या दर्जाचें झालें होतें. पण राज्याच्या आंतली व्यवस्था होऊन सरहद्दीचा बंदोबस्त झाल्यावर ह्या गोष्टीकडे देश-व्यांचे लक्ष जाणार होतें, इतक्यात सूर्यास्त झाला. अंधार पडून घुबडें ओरडें

छानवेली व आपला पराक्रम गाऊ लागली !

आतां हिंदू लोकांनी प्रथम खलाशाच्या शिक्षणापासून आरंभ केला पाहिजे. हल्ली ही विद्या परकीयांचे ताब्यांत गेली असल्यामुळे नवीन सुधार-
नेच्या दृष्टीने तिच्यामध्ये प्रवीणता आपणांस मिळणे शक्य नाही. तरी खला-
शाचें काम आल्यानेही बराच फायदा होण्याचा संभव आहे. पण आपल्या
हिंदू लोकांना द्विपातरांत जाणाऱ्या प्यासेंजर बोटींत खलाशीसुद्धा घेत नाहींत,
मग आरमारी बोटीचें नांवच नको. याचें कारण त्यांना माहीत आहे की
हे लोक खलाशाचें काम शिकण्याकरितां आले आहेत खरे, पण हे जातीचे
खलाशी नाहींत ह्यांची बुद्धि आपल्याप्रमाणें तीव्र आहे. हे आपलें कसब घेत-
ल्याशिवाय राहणार नाहींत. इतकेंच नव्हे, तर काळ अनुकूल झाल्यास ते
आपल्यावरही ताण करतील आणि ही गोष्ट अनुभवानें खरी ठरली आहे.
आपल्या महाराष्ट्रातील लोकांनी याचा सरकारास प्रत्यय आणून दिला आहे.
हेच जर इंग्लंडात जन्मलेले असते तर खचित् त्याचा मोठा गौरव होऊन ते
लॉर्ड झाले असते. असो. वरुणराजाच्या राज्याचें किती जरी वर्णन केलें तरी
तें पुरें होणार नाहीं सबब तें आता पुरें करूं. यात जी माहिती दिली आहे,
तिचा अनुभव आपल्यामारख्या समुद्र किनाऱ्याच्या प्रवास करणाऱ्या
एकदेशी मनुष्यास मिळणे शक्य नाहीं. तरीपण वरुण राजाचें वैभव समजावें
ह्याणून अगदीं स्थूलमानानें त्याचें दिग्दर्शन केलें आहे; इतका वरुण राजाचा
आकुंठित अधिकार सांगितला पण मनुष्यानेंही कांहीं कमी केलें नाहीं. समुद्र
कुंकुटाप्रमाणें पाण्यावर तरणारी व तचि मटारप्रमाणें जमिनीवर धावणारी
व विमानाप्रमाणें आकाशांत उडणारी अशी स्वच्छदानें त्रिवंद गमन करणारी
विमान बोट काढली असून ती अफगाणिस्थानचे अमीर हिंदुस्थानांतून
१९२८ सालीं युरोप पाहण्याकरितां गेले त्या वेळीं हिचे प्रयोग मुंबईचे बंद-
रांत सर्वास पहावयास मिळाले. अशी बोट त्यांनीं आपणाबरोबर
घेतली होती. याशिवाय विशेष माहिती ठिकठिकाणीं सांगितली आहे. आतां

यात्रेचें वर्णन.

कंठ. ह्या यात्रा मागील भागांत सांगिल्ल्याप्रमाणें माझ्या एकदम झाल्या-
नाहींत. रेंवो अगदीं भिन्न काळी झाल्या आहेत. कांहीं यात्रांमध्ये दहावीस

वर्षाचें सुद्धां अंतर आहे ! तेव्हां केलेल्या वर्णनांत वाचणू काळीं कांहीं फरक सांगणे पण तो झणण्यासारखा नाही. जशा क्रमानें यात्रा केल्या तशा सांगण्यांत अर्थ नाही. झणून वाचणाराला व जाणाराला सोयीस पढाव्या अशा प्रकारें क्रमानें त्यांचें वर्णन करित आहे. प्रथम मुंबईच्या आसपासच्या ठिकाणाची माहिती देऊं. मुंबईहून बडोदा रेल्वेनें मी प्रथम बोरिवली स्टेशनवर पहाटे गेलों, तेथून पूर्वेस पांच मैलांवर

कानेरी

च्या डोंगरात उत्कृष्ट कोरीवलेणी आहेत. रस्ता सिधा आहे पण सडक नाही. (कदाचित् आता झाली असेल) झणून तेथें जाण्याकरितां कोणी माहितगार मनुष्य घ्यावा. असे मनुष्य स्टेशनावर मिळतात, माहितगाराशिवाय जाऊं नये. कारण त्या जातीचे डोंगर तिकडे त्या वाजूस पुष्कळ आहेत. रस्ते अनेक फुटतात, मनुष्य चुकतो व व्यर्थ श्रम मात्र पडतात. आमची ओळख तेथील पब्लिक वर्क्स खात्यांतल एक कारकुनाची झाली होती. त्यानें, तुझाला मी खातरीचा मनुष्य देईन असें सांगितलें होतें. त्याच्या भरंवशावर आधीं गेलों. पहाटे पांच वाजतां निघालों. हेतु हा कीं, ऊन होऊन चालण्याचे श्रम वाटूं नयेत व ऊन होण्याचे आधीं वर जाऊन बसावें. पण परमेश्वरास तें रुचलें नाही. दिलेला गढी इतका वेळ वाट चुकला कीं शेवटीं आझाला त्याला सोडून घावा लागला. तां एक डोंगर चढावयाला आरंभ करी, अर्धा चढला झणजे हा कानेरीचा डोंगर नाही; मग तो उतरून दुसऱ्यावर नेई. तो फिरून अर्धा चढला झणजे चुकलों असें झणून तो परत फिरे. असें करितां करिता दहा वाजेपर्यंत त्यांनीं आमची फरफट काढली ! अंतर फार थोडें होतें. डोंगराचा चढाव बेताचा, असें मी ऐकिलें होतें. झणून आधीं आपल्या बरोबर बायकाही घेतल्या होत्या. उन्हांनीं त्याचा जीव कासावीस होऊन त्या अगदीं दमून गेल्या. रस्ता आढळणी होता झणून दुसरा माणूसही भेटेना. शेवटीं अकरा वाजले. तेव्हां रानांत एक कातकरी भेटला, तो लांकडें तोडून मोठी वांधत होता. त्याला आधीं विचारिलें, जुला कानेरीची लेणी माहित आहेत काय ? तो झणाला, माहित, नवी माहित आहेत. तुझी मोठी वांधांत किती किंमतीस विकते ? त्यानें सांगितलें चार व्याख्याळा. त्याला सांगितलें आधीं

तुर्ला चार आणे देतीं. आझाला कानेरीची लेंणी दाखवून बोरिवली स्टेशनावर परत पोहोचव. तो प्रथम कबूल झाला नाही, पण शेवटीं पांच आण्याला कबूल झाला. आमचा असा करार होत होता तो पूर्वीचा गडी ऐकत होता. तो झणे, अहो कशाला चार आणे देता ! हा कानेरीचा डोंगर आला. आतां आपण लौकर पोहोचू. पण त्याच्या ह्या बोलण्याचा आझाला अगदीं वीट आला होता. ह्या गव्याचें नकी झाल्यावर आझीं पूर्वीच्या गव्यास परत जाण्यास सांगितलें. तो ऐकेना. तो झणे, इतका वेळ लेणीं शाधण्याकृतितां मी मेहनत केली आणि हा त्याचें फल घेणार ! शेवटीं आझीं त्याला सांगितलें आतां जर तू गेला नाहीस तर आझीं सर्व तुला जोड्यांनीं मारून हाकलून देऊं, तेव्हां तो एकदाचा गेला ! लाडगा आलारे लाडगा आला ! ह्या गोष्टीप्रमाणें झालें. आणि नव्या मनुष्यानें अर्ध्या तासाच्या आंत आझाला कानेरीस पाहोचविलें, तो बारा वाजले. उन्हाचे दिवस. मे महिना. जाव अगदीं हैराण होऊन गेला. मग आझीं एका विहारांत (दालनांत) बसून प्रथम विश्रांति घेतली. स्नानें आटोपून यथेच्छ फराळ केला, तो अमृतमय लागला हें सागणें अकोच. दोन वाजेपर्यंत पुन्हां विश्रांति घेतली व लेणीं पाहूं लागलीं.

लेण्यानीं तो डोंगर बहुतेक पोकळ केला होता. एकंदर लेणीं लहान मोठीं अशीं १०२ एकशें दोन आहेत. पैकीं २७ भोठीं व बाकीचीं लहान आहेत. झांतील शिलालेखावरून हीं इ. स. च्या दुसऱ्या शतकात तयार झालीं असावीं. नं ३ च्या लेण्यावरील लेखावरून हें काम शातकर्णी गौतमीपुत्र याचे कारकीर्दीत (इ. स. १८०) गजसेन व गजभिन्न या दोन बंधूनीं केलें असून त्यांच्या पत्नी सुद्धा त्यांच्या मूर्ती तैथें कोरल्या आहेत. या लेण्यांतील प्रार्थना-मंदिरें, सभागृहे, प्रचंड मूर्ती पहाण्यासारख्या आहेत. प्रत्येक लेणें, आतिल मूर्ती किंवा स्तूपसुद्धा अखंड दगडांचें आहे. व प्रत्येक लेण्याजवळ त्याच एकसंध दगडाचें सुंदर कोरलेलें पाण्याचें टाकें आहे. टाक्याचें पाणी इतकें स्वच्छ आहे कीं, आंतील कंबरभर किंवा ढोपरभर तळ स्वच्छ दिसतो. प्रत्येक टाकें नीट चौरस कोरलेलें व कमरेइतकें पाण्यानें भरलेलें आहे. पाण्यास वापर नसतां आंत गाळ किंवा कचरा न सांचता मे महिन्यांत इतकें स्वच्छ पाणी कसें राहिलें, याबद्दल कल्पना होईना. पाण्यास कांहीं वास येत नाही, कांहीं नाही. अगदीं पिण्यासारखें पाणी. हें पाणी सांचवणी नसून झऱ्याचें होतें. पण

वैशाख महिन्यांत हें इतकें पाणी राहिलें, मग हीं टाकीं खोदतां कशीं बाळीं ! शिवाय पाण्याच्या धर्माप्रमाणें तें नासलें पाहिजे. किंवा वाहात असलें पाहिजे. पण हें न वाहतां अखंड गंगेप्रमाणें निर्मळ कसें राहिलें ! ह्या गोष्टी खरोखर विचार करण्यासारख्या आहेत. हल्लीं सुधारलेलें जग ह्मणजे पाश्चात्य लोक पाण्याची परीक्षा करून कोणतें शुद्ध हें ठरवितात. पण आमचें जुनें पाणी जेथे आहे, त्याची बरोबरी आजपर्यंतच्या नवीन पाण्यानें कधींच झाली नाही. ढोंगरी किल्ल्यांत, लेण्यांत, जेथे जेथे आमच्या पूर्वजांनीं पाणी पाहून ठेविलें आहे, तें स्वरूपानें सर्वांत उंची व फारच आरोग्यदायक, पाचक, तर्तरीत, तेजस्वी व उत्साहवर्धक असें आहे. तसें नवें पाणी कोठेही नाही. नवें पाणी अगदीं मिश्रमिश्रित आहे, ही गोष्ट प्राजळपणें कबूल करावी लागते.

हीं लेणी ह्मणजे बौद्धांचे विहार आहेत. बौद्ध भिक्षूना एकांतामध्ये राहण्यासारख्या खाल्या, पाण्याची सोय, सुंदरपणा, प्रत्येक खोलीला शोभा आणण्याकरिता बरेच ठिकाणीं नक्षी, चित्रें, धार्मिक पुतळे केलें आहेत. असे धार्मिक पुतळे करण्याचें कारण हेंच कीं, धर्म व तत्वज्ञान ह्याशिवाय दुसरें कोठें कधींही लक्ष लागूं नये. एकांतामध्ये विचार करण्याकरितां ह्या जागा खरोखर चांगल्या आहेत. मी पुढें वेरुळासारखी बरीच चांगलीं उच्च प्रतीचीं कोरीव लेणी पाहिलीं व त्यांचें वर्णन वाचकांना करून दिलें असल्यामुळें मला आता ह्यांत काहीं विशेष वाटत नाही. परंतु ज्यांनीं पूर्वी कधींच कोरीवलेणी पाहिलीं नसतील त्यांना हीं लेणी बघून खरोखर अत्यानंद होईल. दर शनवारी व रविवारी बरीच मंडळी मुंबईहून येथे सहलीकरिता येते. पार्शी, ख्रिश्चन, मुसलमान, युरोपियन वगैरे सर्व धर्मांचे लोक येतात. हे येणारे अर्थात सर्व जिज्ञासू असतात. पुराण वस्तू संरक्षण कायद्याप्रमाणें हल्लीं येथे पहारा व बेदीबस्त ठेविला आहे; व प्रत्येक लेण्यावर नेबर घालून तें आहे त्या स्थितीत सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न चालला आहे. हीं लेणी पाहण्यास त्रास किंवा कर मुळींच नाही. सकाळच्या गाढीनें चांगलें फराळाचें घेऊन येऊन संध्याकाळचे गाढीनें सहज मुंबईस परत जातां येतें. हीं लेणी पाहून परत बोरिवलीस येण्यापक्षां मुंबई शहरचे पाणी पुरविणारे विहार व तुळशी तलाव येथून जवळच आहेत. ते पाहून बोरिवलीच्या ऐवजीं ठाण्यास रेलवेत बसण्यास यावें. ठाण्यापासून बोरिवलीपर्यंत ढोंगराच्या

धांदेंब्या तीन चार रांगा आहेत. त्यापैकी बोरिवलीपासून एक टाकून दुसरीत ही लेणी व त्यांचे पूर्वेस सखलजागी तलाव आहेत. पुढे ती टेकडी टाकिळी म्हणजे विहार व तुळशी तलाव लागतात. म्हणून ठाण्यापासून किंवा बोरिवलीपासून हे सारख्याच अंतरावर आहेत. प्रत्येक ठिकाणाहून एक ढोंगर उलटाचाच लागतो. हे दक्षिणउत्तर आहेत.

आम्ही सात आठ असामी ही लेणी पाहावयास गेलो होतो. लेणी पाहून झाल्यावर आमच्या मनाचे समाधान झाले व सर्व शीण नाहीसा झाला. पण पुढे वेळ नसल्यामुळे विहार तुळशी दुरूनच पाहून नंतर पांच वाजतां आम्ही तेथून निघालो, ते साडेसहा वाजतां बोरिवलीस सहज हंमत खेळत व गप्पा मारत परत आलो. येतांना माहितगार मनुष्य असल्यामुळे आम्हाला विनकूल त्रास पडला नाही. इतका रस्ता चांगला असतां सकाळीं आम्हाला विनाकारण काव्याकुव्यातून, जंगलांतून जाण्याचा त्रास पडला याबद्दल त्या कारकुनाचा विनोदःनें आम्ही बराच समाचार घेतला. पाडवाना लाक्षा गृहात घालून जाळण्याचा कौरवानीं प्रयत्न केला होता, त्याप्रमाणें आम्हाला जंगलांत घालून मारण्याचा प्रयत्न तुम्ही केला होता. पण परमेश्वर आम्हांप सह्यय असल्यामुळे त्यानें आपला दूत पाठवून आम्हाला वाचविले व तुमच्या कृपेनें आम्ही कृतकार्य झालो, ह्याबद्दल तुमचे आमच्यावर जन्माचे उपकार झाले आहेत, ते विसरणें शक्य नाही, वगैरे निरनिराळ्या मंडळीचे विनोद त्या कारकुनाशीं चालले होते. त्यानें झालेल्या अ गळकीबद्दल क्षमा मागितली व गळ्याच्या विश्वासावर राहिल्यामुळे असमजुतीनें असा प्रकार घडला ह्याबद्दल क्षमा कराल अशी आशा आहे. तुमच्यापेक्षां वायकांना पडलेला त्रास विशेष चिंतनीय आहे पण आता उपाय काय ! न कळत झालेल्या चुकीबद्दल परमेश्वरही क्षमा करितो, तर तुम्ही कराल अशी बळकट आशा आहे. खरोखर क्षमा मागणें व करणें ह्या केवळ अलीकडे औपचारिक गांठी झाल्या आहेत. इंग्रजीत थॅक्समध्यें जितकी लबाडी भरली आहे तितकीच त्यांत आहे. सुखदुःख ज्यांचें त्याला प्रत्यक्ष भोगावच लागतें. अयोध्येस आल्यावर सीता गरोदर असत तिच्या करमणुकीकरितां रामचंद्र आपल्या वनवासांतील सुखदुःखाचे प्रसंगाची तीस आठवण देत. त्या दुःखाच्या प्रसंगाच्या आठवणीनें तिला दुःख न होता

सुख'होत'असे. तशा त्या झालेल्या अडचणी आझी पुढे हशावरीच जेव्हा आणि आझी तिकडल्या तिकडे गेली ! मला त्या प्रसंगाची आठवण आज तीस वर्षे झाली तरी अगदी ताजी आहे. व प्रत्येकाचे हृदयांतून मरेपर्यंत ती जाणे शक्य नाही

बोरीवलनिंतर पुढे भायंदर स्टेशनपासून वसईचा पूल लागतो. हा पूल वसईच्या खाडीवर सुमारे एक मैल लांबीचा बांधला आहे. मध्ये पाणजु नावाचे बेट घेतले आहे. जगांत जे प्रसिद्ध पूल आहेत त्यांपैकी हा एक आहे. हा पूल बांधण्यास कोट्यावधी रुपये खर्च झाले आहेत. अर्थात हे काम पहाण्यासारखे आहे. आता हा पूल पुन्हा नवा बांधला आहे ह्या पुलाच्या संरक्षणाकरिता एक लहान बर्फशॉप व एक स्वतंत्र ऑफिसर पाणजु येथे ठेविला आहे. नहमी याची रिपेअर चाललेली असते या पुलाला पाऊणशें कमानांनी आहेत व सर्व पूल लोखंडी आहे. भायंदरपासून रत्नचे देहांत बाजूनी मिठागरे लागतात. तेथे समुद्राचे पाणी भरतीचे वेळी खजिन्यांत कसे घेतात, कुंब्यात कसे सोडतात, कुंब्यातले पाणी बरचेवर हालविल्याने सूर्याच्या उष्णतेने ते उडून जाऊन त्याच मीठ कसे बनत जाते, त्या निरनिराळ्या प्रसंगाच्या सर्व कृती या ठिकाणी गाडीतून सुद्धा स्पष्ट दिसतात कांटी कुंब्यांत पाणी अगदी नवीन घेतले असते, काहीत साखा जमलेला असतो, व काहीत भर्धवट मीठ झालेले असते. दुमन्यातले मीठ पूर्ण वाळून पिकल्यामुळे ते काढून त्याचे बांधावर ढीग पडले होते. पुढे ते मीठ निरनिराळ्या चाळीवर टाकून त्याचे लहान मोठे खव्याप्रमाणे ढीग घालतात. अशी ढीग घातलेली रास सरकारी अधिकाऱ्यांनी पास केली झणजे ती विक्रीकरिता खुली होते. बारीक राहिलेले मीठ पुन्हा कुंडीत किंवा रस्त्यावर खडीसारखे टाकतात. राशीची विक्री सरकारच्या कस्टम (मीठ) खात्याच्या सरकारकून कचेरीतून होते. कचेरीत सरकारी ड्यूटी भरली झणजे मीठ नेण्याचा पास मिळतो. तो पास व मीठ तयार करणाऱ्या मालकाची मिठाची किंमत दिली झणजे सरकार वेळार्कला मीठ मोजून देण्याचा हुकूम करते व मालकास मीठ मिळते. मिठाची विक्री मोठी झणजे हजारां मण असली तर ड्यूटी मुंबईच्या कस्टम ऑफिसमध्ये किंवा सरकारी बँकेत भरावी लागते. ह्या मीठ विक्रीचा हंगाम जेव्हा जारीने सुरू असतो तेव्हा भायंदर स्टेशनहून पेशी बव्यांपर्यंतची

एक ट्रेन रोज भरून जाते ! त्याशिवाय समुद्र मार्गाने शेंकडों गलबतें भरून जातात. असा भायंडर येथें मिठाचा मोठा दांडगा व्यापार आहे. आगरांतून मीठ मोजून दिव्यावर त्याची बरेच ठिकाणीं तपासणी होते. शेवटची तपासणी मीठ रेव्हनें पाठविणें असल्यास रेव्हेवर कस्टम ऑफिस ठेविलें आहे. तेथें होऊन त्याचा दाखला घ्यावा लागतो. त्याच्या दाखलाशिवाय रेव्हेला मीठ पाठविण्याचा अधिकार नाही. समुद्रमार्गानें जें मीठ जातें त्याची शेवटची तपासणी खाडीच्या तोंडाशीं सरकारी वाज्य ठेवला आहे त्यावर होते. हा वाज्य द्वयजे एक लोखंडी गलबत खाडीच्या मध्यमार्गी नागरून ठेविलें असतें. त्यावर एक मुख्य अधिकारी व त्याची कचेरी व रेव्हेप्रमाणें काटे ठेविले असतात. मार्गें सांगितलेल्या रेव्हच्या व ह्या ऑफिसांत शेंकडा पांचप्रमाणे हव्यातितक्या पोत्यांचा तोल करतात. त्यांत काहीं फरक भाडळला नाही तर तें माप पास होतें. प्रत्येक मणामार्गें पांच ताळेपर्यंत फरक असला तर कात्याच्या फरकाकरिता तो क्षम्य धरितात. पण ज्यास्तच थोडा संशय आला तर सर्व तोल पुन्हा करतात व वाढव्याची भरपूर ड्यूटी घेतात. शिवाय ज्यानें वजन करून तें जास्त मीठ दिलें त्याला दंड करतात. मोजताना एखादें पोतें जास्त गेल्यास पुष्कळ नोकर बडनर्क होतात ! असा कडक बंदोबस्त आहे. कारण सरकारची ही रेव्हिन्यूची बाब आहे. दोहीकडे मुख्य ऑफिसर युरोपियन असतात.

सरकार मीठ वजनावर देतें. त्याचें कोष्टक असे. ऐशीं रुपये भार वजनाचा एक शेर व अशा चाळीस शेराचा एक मण किंवा फरा द्वयतात. असे शंभर फरे द्वयजे एक आणा, व असे सोळा आणे द्वयजे रास समजतात. मिठाच्या मापाचा हिशोब असा आण्यावर चालतो. व्यापारी लॉक मीठ वजनावर घेतात, व लोकांना मापानी विकतात. ह्यामुळे हलक्या मिठाला व्यापारी भाव फार येतो व जड मिठाला कमी येतो. जें मीठ शुद्धपाण्याचें शुभ्र परीष्ट घडीप्रमाणें असतें तें फार हलकें असतें व ज्यामध्यें माताचा अंश जास्त असतो त्याप्रमाणें तें वजनदार असतें. हें काहीं अंशीं जमिनीवर व समुद्रकाठच्या स्थानिक पाण्यावरही आहे. ज्या ठिकाणीं मीठ वजनावर जातें तिथें ह्या फरक नाही. पण जेथें मापावर जातें तेथें ह्या फरक द्वयजे मिठाचे मालकास भाव कमजास्त मिळतो. बाकी सरकारची ड्यूटी-खर्चावर सारखीच. मिठांगी-

तुज मिठाची माती वेळी तरी सरकार तैविरें तीच ऱवुटी घेतें! कळकळा मीठ झणून सताकरितां येयून मीठ नेतात तें असेंच स्वस्त जातें. त्यात मातीच फार असते. अगदीं निरूपयोगी असें हें असतें.

मीठ सपन्न करणारे जमिनीचे मीळकें निराळे असतात. ते गुजराथेंतून खारवे लोक आणून मीठ पिकवितात. पण त्यावर सरकारचा पहारा असतो. मालकानें मीठ पिकवून सरकारच्या स्वाधीन करावें लागतें. सरकारची ड्यूटी व मालकाची मालाची किंमत यांच्यामिध्मे फार फरक असतो. सरकारची ड्यूटी मणामागें वीड दोन रुपये असते. पण त्याची मालकाची किंमत मणी एक आण्यापासून चार आणेपर्यंत फक्त असते. यामुळें मीठ महाग विकतें. मीठ पिकविणारे केवळ पोटावारी मजुरीनें काम करितात, त्याबद्दल सरकार ओढ्यावारी पैसे वसूल करतें व तें तो सरहद्दीवर व मिलिटरींत खर्च करतें. बरून राजाच्या संपत्तीपैकीं ही दृश्य पण अगदीं टाकाऊ संपत्ती आहे, तरी तिची एवढी किंमत! मग खऱ्या संपत्तीची योग्यता काय वर्णावी! एकंदर मणाचा हिशोब केला तर सर्वांचे नफे देऊन गिऱ्हाइकाला सरासरी तीन चार रुपये मण पडतें. चैत्र वैशाखांत जेव्हां मीठ पिकविण्याचा हंगाम जोरानें चालतो तेव्हां मिठागरांत नव्या मनुष्यास जोडा घालून चाळण्याची लाज वाटते. कारण, आण्यायेण्याच्या रस्त्यावर जिकडे तिकडे पांढरे शुभ्र हिऱ्यासारखें मीठ चकाकत पसरलें असतें. काळी जमीन कोठेंच दृष्टीस पडत नाहीं.

अशी मिठागरे पाहात असतां वसई रोड स्टेशन लागतें. वसई रोड स्टेशनपासून वसई चार मैल लांब आहे. जाण्यास सडक आहे व टागे मोटारी मिळतात. सर्व हिंदुस्थानास, विशेषतः महाराष्ट्रास दास्यत्वाचा काळिमा लावणारा वसईचा तह बाजीरावानें इंग्लिशांशी ज्या वाङ्म्यांत केला तो वाढा वसईस अद्यापपर्यंत सुस्थितींत आहे. त्यांतच इल्ली वसईचें हायस्कूल आहे. स्थानमहात्म्याचा परिणाम जाणत्याच्या मनावर निराळा होतो. आतां खर त्यानें आपल्याजबळ दास्यत्वाची शाळाच ठेविली आहे! तोही पहावा. नंतर वसईचा इतिहास प्रसिद्ध किल्ला व त्याची रचना व स्थानमहात्म्य पाहून यावें. हा किल्ला गुजराथचा सुळतान महंमद बंगशा यानें १४७० च्या सुमारास बांधला. गुजराथेवर मोंगल बादशाहा हुमायून यानें स्वार

केली तेव्हा सुलतान बहादूर शहानें पोर्तुगीजांची मदत घेऊन हुमायुनाचा बराभव केला. त्याबद्दल वसई गांव ब किल्ला १५३४ साली त्यांस इनाम दिला. पुढें पोर्तुगीजांनीं त्या किल्ल्याचें महत्त्व जाणून १५३६ त त्याची पूण मजबुती केली. यामुळें तो किल्ला त्यांच्या ताब्यांत सुमारे २०० वर्षे राहिला. या मुदतींत त्यांनीं तें मुख्य ठिकाण करून अनेक प्रचंड इमारती बांधून तो लढाऊ बनाविला. आतां ह्या किल्ल्याच्या कोटाच्या आणि कांहीं इमारतीच्या भिंताढाशिवाय कांहीं राहिलें नाहीं. किल्ल्याचा परीघ एक मैल आहे. कोटाच्या भिंतीची रुंदी षचवीस फूट आहे. आंत निरनिराळ्या इमारतींच्या बागा दिसतात. त्यात एका ठिकाणीं पोर्तुगीज चर्च होतें हा किल्ला पोर्तुगीज लोकांपासून चिमणाजी अप्पांनं स्वपराक्रमानें व मोठ्या शर्थीनं घेतला. हा घेतांना नऊ लाख बागडी फुटली. कोणी सवा लाख फुटली झणतात, पण लक्षावधी ही संख्या कमी नाहीं ! (इतके मनुष्य कामास आले.) अशी प्रसिद्धी आहे. इतिहासप्रसिद्ध ज्या पराक्रमाच्या व शर्थींच्या लढाया आहेत, त्यापैकी ही एक आहे. समुद्रकाठीं दक्षिणेस गोवें तसें उत्तरेस वसई हें पोर्तुगीजांनीं आपलें कायमचें मजबूत ठाणें केलें होतें. त्या मजबुतीशिवाय येथील सर्व लोक बाटवून गोव्याप्रमाणें स्वजातीचीही मजबुती केली होती. पण हेंच कृत्य त्याचे नाशास कारण झालें. पोर्तुगीज ऊर्फ फिरंगी आपणास जुळमानें बाटवितात, आमचें रक्षण करणारा आपल्याशिवाय कोणी नाहीं, अशी येथील लोकांनीं पेशव्याकडे तक्रार केली. तेव्हां पाहिले बाजीराव उत्तर हिंदुस्थानीत नादिरशहावर स्वारी करण्याच्या तयारीत होते व ते तिकडे गेले हात. त्यांनीं ह्या स्वारीचें काम चिमणाजी अप्पांकडे दिलें होतें. चिमणाजी अप्पांनीं स्वारीचा बेत केला. वसईस येऊन पाहतात तो किल्ला अजिंक्य ! सर हौसे कठीण. कांहीं भेदही होईना. सहा महिने झाले, तेव्हां सरदार लोकांनीं सांगि. तलें कीं तूर्त राहूं या. पुढें बाजीरावसाहेब आले झणजे पाहूं. पण हें बोलने त्या मानी मनुष्यास सहन झालें नाहीं. त्यानें सरदार मंडळीस सांगितलें कीं “ किल्ला सर होत नसेल तर मला तोफेच्या तोंडीं बांधा, झणजे माझे धड तरी किल्ल्यांत जाऊन पडेल. किल्ला सर झाल्याशिवाय पुण्यास परत जावयाचें नाहीं. राक्षसाहेब काय झणतील ? लढाया जिंकणें फुकटचें काम नाहा, बें ग्रामचें आह्वीच करावें, असें ऐकण्यापेक्षां मरण पुरवेल ! पण. बाजीरावाक

अपयशाचें तोंड दाखविणें योग्य नाहीं.” हा त्यांचा कृतनिश्चय पाहून सरदार मंडळीनें मनावर घेतलें. कोणी गोबाऱ्याच्या वेशानें, कोणी भिकाऱ्याच्या वेशानें, कोणी गोंधळीं सारंगीवाले; असें ज्याला जे वेष घेतां येतात ते घेऊन त्यांनीं किल्ल्यांतील भेद काढला. शिवाय खरी हकिकत व खरा भेद कोणी गंगाजी नाईक झणून अंजूरकर त्या प्रांतांतील रहिवासी होता, त्यानें सांगितला; व त्याप्रमाणें किल्ला सर झाल्यावर त्याच्या कामगिरीबद्दल भिवंडी तालुक्यांत अंजूर गाव त्यास इनाम दिला. तो अद्याप त्याच्याच वंशजाकडे चालला आहे. पेशव्यानें दिलेली गणपतीची मूर्तीही अद्याप त्याजकडे असून तिचा उरसच अद्यापपर्यंत गौरवपूर्ण होत असतो. ह्या स्वारीची उचल मुख्यतः अंताजी रघुनाथ कावळे व रामचंद्र रघुनाथ कावळे ह्या त्या प्रांताच्या माध्यंदिन वाजे-सनेय शाखेच्या ब्रह्मवृंदाकडून झाली. पेशव्याची या स्वारीची तयारी सन १७२९ ते ३९ अशी दहा वर्षे चालली होती. याप्रमाणें भेदाचा निश्चय होऊन त्यांनीं उत्तरेकडच्या ठरलेल्या बुरुजां सुदंग डागले, व त्याप्रमाणें बुरुज उडाला; तेव्हां सर्व मराठे हरहर महादेव करीत एकदम मधमाशासारखे घसरले व त्यांनीं किल्ला सर केला. तेव्हा किल्लेदारानीं सांगितलें, ‘किल्ला देतो. आम्हास आमची चीज-वस्त घेऊन जाऊंदा. चिमणाजी अप्पानें ते कबूल केलें. ह्यापूर्वीं हा कंठीण प्रसंग जाणून किल्लेदारानें आपली बायको गुप्तानें हांडीतून पुढें गलबतातून गोव्यास रवाना केली होती. ही बातमी मराठ्यांस समजतांच त्यांनीं एकदम त्याच्यावर हल्ला केला व तिला पकडून चिमणाजी अप्पा जवळ आणली. पण चिमणाजी अप्पानें तिला नमस्कार करून चोळी बांगडी देऊन तिला तिच्या नवऱ्याकडे पाठवून दिली. तेव्हां तिनें आंत जाऊन आपल्या नवऱ्यास सांगितलें की, असल्या पुण्यपुरुषाशीं लडून तुम्हास यश येणार नाहीं. तेव्हां त्यांनीं किल्ल्याचा नाद सोडला. अशी ऐतिहासिक दंत-कथा प्रसिद्ध आहे. अशा रीतीनें त्या सर्तीचें यशही किल्ला मिळण्यास कारणी-भूत झाले. कर्तृस्ववान मनुष्याचें लक्ष कार्याकडे असतें, आपमतलबाकडे मुळीच नसतें; म्हणूनच त्यांच्याविषयीं शत्रूचीसुद्धां पूज्यबुद्धि उत्पन्न होते. इल्लीं स्वराज्याचा लढा हिंदुस्थानांत चालू आहे, पण त्याबद्दल खऱ्या इंग्रजांना-सुद्धां काहीं गैर वाटत नाहीं. आतां कायद्यानें त्याला शिक्षा द्यावी लागते

त्यास त्यांचा इलाज नाही, पण हे काम हलकट किंवा नीच नाही; आपल्यावर प्रसंग आला असता तर आपण याच्याहून जास्त केले असते असं त्यांचे झणणे आहे. हा किल्ला देतांना आम्ही बाटविलेल्या लोकांना तुमचकडून अपाय होऊ नये, अशी किल्लेदाराने अट घातली होती; तीही अप्पांनं कबल केली. यामुळे वसई, आगाशी प्रांतांत बाटे लोक राहिले. नाहीतर त्यावेळच्या परिस्थितीप्रमाणे पेशव्यांनी त्यांस केऱ्यांच पावन करून घेतले असते. कारण शिवाजीपासून पेशव्यांनीसुद्धां असे लोक पावन करून घेतल्याचे दाखले आहेत. किल्ला स्वाधीन झाल्यावर त्याच किल्ल्यांत मध्यभागी अप्पांनं एक शंकराचें देवालय व समुद्राकडेचे मुख्य दरवाजाजवळ मारुतीचें देवालय अशीं दोन देवळे स्थापन केलीं. पोर्तुगीज लोक दर्यावर्दी आहेत, सबब ह्या प्रांताचे बंदोबस्ताकरिता पेशव्यांनी आगाशीजवळ अर्नाळा किल्ला दर्शित बाबला व त्या किल्ल्यावर आरमाराचा चागला बंदोबस्त केला. तेव्हा फिरंग्यांनी ह्या बाजूचा नाद सोडला. असा वसई किल्ल्याचा संक्षिप्त इतिहास आहे. हे सुवर्णाचे यश बाजीरावास कधी सांगेन असं चिमणाजी अप्पास झाले होते. पण रावसाहेब हिंदुस्थानांतून परत येत असता नाटेंत नर्मदा तटाकी राबेर येथेच त्यांनी देह ठेविला. तेव्हा अप्पास पराकष्टेचें वार्डट वाटलें. इतकें की त्यापुढें ते फार दिवस जगलेही नाहीत. हल्लीं वसई किल्ल्याची कालमानानें नासधूस होऊन आंत शेतजमिनी झाल्या आहेत. जेथे दाखची कोठारें होती व तोफाचे दणदणट होत होते तेथे कोल्हालांबग्याच्या आरोळ्या येऊ लागल्या आहेत। जेथे तरवार घेऊन कसलेला तेजस्वी मराठा शिपाई होता तेथे त्याच मराठ्याजवळ औत व कोयता देऊन यास नामर्द नांगऱ्या बनविला. हा कालमहिमा आहे. यांत कोणाचा दोष नाही. हल्लीं येथे सरकारी अॅग्रिकल्चरळ बाग झाला आहे. अर्नाळा किल्ल्याची हकीकत पुढें आग्नाळ्यात दिली आहे.

वसई स्टेशनच्या पूर्वेस वज्राबार्डकडे सडक जाते. त्या सडकेनं

तुंगार

चे अंगळ आगते. पूर्वी रेल्वे नव्हती तेव्हां हाच मार्ग वसईहून पुण्यास जाण्याचा होता. तुंगारच्या डोंगराच्या दोन तीन रांगा दक्षिणोत्तर अशा बऱ्याच लांबवर पसरल्या आहेत. यांची उंची मात्र अगदी थोडी म्हणजे

सुमारे पांचशें फूट आहे. या रांगांत अद्याप सुंदर मोठे जंगल आहे. मर्धात हवाही उत्तम आहे. पूर्वजांच्या संप्रदायाप्रमाणे जेथे सृष्टीची रमणीयता असेल तेथे देवस्थानची स्थापना होते. त्याप्रमाणे येथेही शिवा छंयाची स्थापना केली आहे. त्यास तुंगारेखर म्हणतात. देऊळ अगदी लहान आहे, पण महाशिबरात्रिसि येथे आसपासची बरचि यात्रा जमते. मुख्यवेळकळन त्यावेळीं ऊंस व उसाचा रस फार मिळतो. याशिवाय बागायती माल केली आहे नारळ, व उपासाचे पदार्थ मिळतात. येथे पाणी आहे. पण त्याची वि - लता नाही. ह्या भागात हवा खाण्याचे ठिकाण नाही. सबब तुंगार हें श्रीमं- ताच्या हवा खाण्याचे ठिकाण करण्याचा इंग्रज सरकारचा विचार होता; परंतु तें जमले नाही. वसईपासून सबकेने वीस मैल गेले असतां

वज्राबाई

नांवाचे इतिहासप्रसिद्ध देवालय लागते. देवालयांत मध्ये वज्राबाई, एका बाजूला रेणुका व दुसरे बाजूस महालक्ष्मी अशा आपल्या सत्वररजतमो युगाप्रमाणे व स्वरुपाप्रमाणे देवतांच्या तीन मूर्ति आहेत. मूर्ति सिंदूरचर्चित आहेत. तरी त्यांची ध्यानं फारच सुबक आहेत. किती वेळ पाहिले तरी वाहात बसावेसे वाटते. इंद्राने वृत्रासुराला मारण्याकृता ह्याच वज्राबाई देवीची प्रार्थना केली होती. तेव्हां ही देवी सायुध इंद्राच्या मदतीला गेली व त्यामुळे इंद्र कृतकार्य झाला, अशी वज्राबाईची पौराणिक कथा आहे. हल्ली- सुद्धा हातात वज्र आहे. ह्याच गोष्टीला अनुसळून धिमणाजी आप्पा वसई खर करण्याकरितां गेले तेव्हा त्यांनी ह्या देवीची प्रार्थना केली, व तिचे सहाय्य मागितले. आणि ह्या बुद्धात मला जय आला तर मी तुझे देवालय किल्याप्रमाणे बांधीन असे सांगितले. त्याप्रमाणे भगवतीने सहाय्य केले व आप्पा विजयी झाले. यामुळे हिचे देवालय किल्यासारखे मजबूत कोटासुद्धा बांधले आहे. देवालयाचे मागे टेंकडीवर एक लहानशी इमारत आहे तींत नादडीबुबा नांवाच्या एका देवीभक्ताची समाधी आहे तीही पाहून यावे. समाधीवर नेहमी गोबडी घातलेली असते ! पर्वाचे लोक शूरें व हठानिश्चयितर खरेच पण त्यांचा परमेश्वरावर विश्वासही तसाच जबरदस्त असे. ह्यापुन पर- मेश्वर नेहमी त्यांचा पाठिंबाई असे. ह्यामुळे अपयज्ञ त्यांना कधी आले नाही.

शिवाजीमहाराज भवानीची प्रार्थना केल्याशिवाय घरतून पाऊळही टाकील नसत. भवानीचे विस्मरण होऊ नये म्हणून त्याने आपल्या तरबारीचे भवानी असे नांव ठेविले होते. ह्या योगाने भवानी निरंतर मजजवळ आहे, असे त्यांस वाटे. ही भवानी हरिहरेश्वराहून शिवाजी परत येत असता त्यांचे गोवलेकर सांवत भेटले. त्यांच्याजवळ ही तीनशे होनांची नामांकित तरबार होती ती शिवाजीला अत्यंत आवडून त्याबद्दल सांवतांचा मोठा गौरव करून तीनशे होना व पोशाख देऊन त्यांनी ती घेतली व तिचे नांव भवानी ठेविले. व रोज तिची पूजा करू लागले. ती मिळाल्यापासून शिवाजीला निश्चयाने यक्ष मिळू लागले व त्यांचा उत्कर्ष झाला. हा प्रकार संभाजीच्या वेळी नाहीसा झाला. त्याला कर्तव्याची व पराक्रमाची घमेढ उरपन्न झाली. ईश्वरी प्रसाद नाहीसा होऊन त्याला दुर्बुद्धी उरपन्न झाली व त्याचा नाश झाला. नाहीतर शिवाजीपक्षांसुद्धा तो जास्त सामर्थवान असता व शिवाजीच्या बंदोबस्ताने इतके सामर्थ्य प्राप्त झाले असता त्याचा नाश होणे शक्य नव्हते हे सांगणे नकोच. संभाजीने आपल्या पराक्रमाने औरंगजेबाला-सुद्धा चकित केले होते. यामुळे संभाजी असेपर्यंत मराठ्यांकडे लक्ष देता येत नाही अशी त्याची खात्री झाली होती. पण तो पुढे व्यसनी निघाला. बाहेर ख्यालीमुळे त्याने आपसात वैर उत्पन्न केले आणि त्या द्वेषाने फितुरी उत्पन्न होऊन त्याचा अंत झाला.

वज्राबाई हे देवस्थान वैतरणीचे काठे आहे. म्हणून हे तीर्थही झाले आहे. ह्या नदीत या ठिकाणी उष्ण पाण्याची कुंडे आहेत. व ती एकापेक्षा एक कढत आहेत. पण भात शिजण्याइतकी फारशी उष्ण नाहीत. ह्या नदीत ही कुंडे सुमारे शंभर आहेत. पावसाळी नदीला महापूर आला तरी नदीचा हा भाग उष्ण असतो. कुंडे देवळापासून बरीच लांब म्हणजे सुमारे एक मैलावर आहेत. हौशी तरूण मंडळी बरोबर फराळाचे बरेचसे घेऊन कल्याण, भिवंडी, अनगांव, कवाड, आंबाडी ह्या मार्गाने सायकलवर बसून येथे येऊन ह्या कुंडांत स्नान करून, फराळ करून संध्याकाळी परत येतात. येथे स्नान केले असता किंवा बराच वेळ डुंबले असता आंगचे बधिरत्व जाऊन आंग हलके होते. जठराग्नी प्रदीप्त होतो. व भूक फार लागते. ह्या कुंडातील पाण्याला गंधकाचा वास येतो. देवदर्शन करून फराळ करून वाटेत कवाडच्या सखारामबुवांच्या समाधीचे दर्शन घेऊन परत कल्याण मार्गाने जिकडे तिकडे जाता येते. कल्याणपासून सायकलवरून ही एक दिवसाची सफर फारच

मजेची आहे. वसईहून जातांना मध्ये तुंगार सिडीत चढाव आहे व वाटेत दुसरे गांवही लागत नाही; ह्यामुळे या मार्गाने कोणी जात नाही. वज्राबाईस चैत्रवैद्य अमावास्येला मोठी यात्रा भरते. या यात्रेस त्या प्रांताची व घाटाबरील बहुतेक व्यापारी मंडळी येत असते. यात्राही पंधरा वीस दिवस असते व तीत सर्व प्रकारच्या प्रापंचिक वस्तु विकावयास येतात. ह्यामुळे आसपासचे गांवठेकरी आपल्या चातुर्मास्याच्या वस्तु कापड, मीठ, मिरची यांचा संग्रह या यात्रेत करितात. या ठिकाणी पेशव्यांनी दिलेले एक सदावर्त आहे. ब्राह्मण असल्यास त्यास जेवावयास मिळते. इतरांस सिधा मिळतो. ऋदावर्ताची रक्कम नियमित असल्यामुळे सिधासुद्धा सर्वांस मिळेलच असा नियम नाही. या यात्रेत चोन्या बऱ्याच होतात हा मोठा दोष आहे. यात्रेच्या दिवसाशिवाय हे ठिकाण बहुतेक ओसाडच असते. कवाड येथे सखारामबुवा कवाडकर या साधूंची समाधी पाहण्यासारखी आहे. बोवांचा छात्रगण, सुशिक्षित, विद्वान व श्रीमंत आहे. यामुळे त्याचे उरसवही चागले व थाटाचे होतात. येथून पुन्हा मी वसई स्टेशनवर आलो व तेथून चार मैलावर

निर्मळ

येथे आलो. निर्मळास जातांना वाटेत एक टेकडी लागते तिला हिरा डोंगरी ह्मणतात. तीवर हिऱ्यासारखे लहान मोठे गारगोटीचे दगड सांपडतात. हे फार कठीण, पेल्लदार व तजस्वी आहेत. ह्यांनी कांचसुद्धा कापते, इतके ते कठीण आहेत. वसईचा किल्ला घेतांना चिमणार्जा अप्पाने ह्या डोंगरीवरून तोफा डागून वसई किल्ल्यावर मारा केल्या होता असे ह्मणतात. किल्ला व टेकडी ह्यामध्ये सुमारे तीन मैल अंतर आहे. जवळ सोपारे येथे जुने राज्य होते. त्याचे वैभवाच सूचक हे हिरे असावे असे ह्मणतात. प्राचीनकाळी सोपारे येथे एका बुरडाचं मोठे राज्य होते. त्यावेळी निर्मळ बंदरही प्रसिद्ध होते. ह्या सांपान्याला पूर्वीचे त्यावेळचे नाव शूर्पारक असे आहे. त्याची विशेष हकीगत पुढे आहे.

निर्मळ येथे शंकराचार्याची समाधी आहे. हे शंकराचार्य आद्य शंकराचार्या पासून दुसरे किंवा तिसरे असावे. कार्तिकवद्य एकादशीस त्याचे समाधि व मोठा उरसव होतो. पेशव्यांनी ह्या संस्थेस बरेच इनाम करून दिले आहे. त्यांतून एकादशीस दर्शनास येतील तितके ब्राह्मणास फराळाचे मिळते, व

दुसरे दिवशीं द्वादशीस मुक्तद्वार ब्राह्मण भोजन मिळते तीन दिवस काय कीर्तन व शोषटीं पालखीचेवेळीं छर्बाना मिरबणूक लळीत होऊन यात्रेची समाप्ती होते. पालखीचेवेळीं दारूकामही सुटते. ही यात्राही मोठ्या प्रमाणात झणजे पंधरा वीस दिवस चालते. यावेळीं येथे ह्या प्रांतातलीं सुकेळीं पुष्कळ मिळतात. या यात्रेत पूर्वी जुगार चाले तेव्हां यात्रेमध्ये लक्षावधी रुपयाचा घडामोड होत असे.

या प्रांतांत निर्मळचें महात्म्य अवशेष आहे. आपण धर्मांतर दोषामुळे ह्या यात्रेस अंतरलों असें ह्या खिश्नलोकांना या यात्रेमुळे वाईट वाटूं नये म्हणून खिश्न लोकांनीं या देवळाशेजारीं आपलें चर्च बाधलें आहे. इतकेंच नव्हे तर निर्मळचें यात्रेचेवेळीं त्यांनीं आपले उत्साहाचे सणही ठेविले आहेत. निर्मळास तीर्थोदकाचे दोन तलाव आहेत. विशेषतः त्यावर ब्राह्मणेंतर यात्रेकरू मंडळी सक्षीर प्रायःचित्त पूर्वक पिंडदान करितात ह्या स्थानीं फार प्राचीन काळीं विमल व निर्मळ असे दोन राक्षस राहात होते. त्यांनीं मनुष्यांना फार पीडा दिली म्हणून परशुरामानें त्यास मागे, पण त्याच्या इच्छेप्रमाणें त्यांनीं त्या दोन्ही तलावास वमल व निर्मळ अशीं नावं दिलीं त्या स्थानासही निर्मळ असें नाव देऊन त्याचें स्मारक केलें, व त्याच्याकाठीं शिवालयें बाधिलीं तीं पोर्तुगीजांनीं भ्रष्टविलीं, पण पुन्हा पेशव्यांनीं वसईगताचे सरसुभेदार शंकराजी केशव याजकडून त्या तलावाची शुद्ध करून देवळाचाही जिर्णोद्धार केला. व बरेच घांट बाधिले. शंकराचार्यांची समाधीही त्यानींच बाधिली. यामुळे लोक पुन्हां येथें तीर्थविधी करूं लागले. त्याप्रमाणेंच खिश्नलोक क्षीर करून ते आपल्या देवळांत जातात. असें दोघाचें साम्य ठेवल्यामुळे धर्मांतराबद्दल त्यांना विशेष वाईट वाटत नाही आणि तें वाटूं नये म्हणूनच हा प्रयत्न आहे. निर्मळ महात्म्य म्हणून एक लहानसा ग्रंथ आहे. त्या ग्रंथामध्ये या क्षेत्राचें मोठें महत्त्व वर्णन केलें आहे. फिरग्याच्या संसर्गाने दूषित झालेले एकवा बाटलेले लोक ते विधीपूर्वक प्रायश्चित घेऊन शुद्ध होत असत. हा

आहे, आपण बाटाविलेले लोक ह्या तीर्थांत स्नान करून शुद्ध जातात. व स्वधर्मांत जातात असें फिरंग्यास वाटल्यावरून त्या गाई कापून त्याचें रक्त व हाडे या तीर्थांत टाकिलीं व हें भ्रष्टविलें व तेथे आपलें चर्च स्थापिलें. असा होईल तितका त्रास त्यांनीं दिला, परंतु ही भूमि निर्मळ असल्यामुळे ह्या तीर्थींना बाटच नाही असें हिंदु शास्त्रांनीं ठरविले. तेव्हांपासून

पैची प्रसिद्धि जास्त झाली व फिरंगी व हिंदू यांचा झगडा विकोपास जाळणं हिंदूंनी पेशव्यापाशी दाद मागून फिरंग्यांना वसई प्रांतातून हाकलून दिलें. ही निर्मळची प्राचीन पवित्रता पाहून व शंकराचार्यांचें स्थान पाहून त्यांची महती स्वराज्यापासून फार वाढली आहे.

निर्मळपासून पूर्व बाजूस एक मैल दीड मैलावर सोपारें झणून हल्ली लहान गांव आहे. पण पूर्वी ही एका राष्ट्राची राजधानी होती. अद्याप येथे जुन्या राजधानीच्या खुणा सांपडतात व त्यांबद्दल या प्रांतांमध्ये दंतकथा प्रसिद्ध आहेत. त्याकाळी सोपारें हें हल्लीच्या मुंबईसारखें फार प्रख्यात व खोल असे सुरक्षित बंदर होतें. अजूनसुद्धा त्याची तशी रचना दिसते. जगप्रसिद्ध फिनिशीयन व्यापाऱ्यांची ही प्रख्यात व्यापारी पेठ होती. हिचा सिरियातील दमास्कस वगैरे शहरी मोठा व्यापार चालत असे. त्यावेळीं झणजे बौद्ध काळी याला शूर्पारक असे नांव होतें. त्यावेळीं हा किनारा नारगोळापर्यंत फार प्रख्यात होता. असीरियातील खणलेल्या वाढ्याच्या तळघरात काहीं बिटा घापडलेल्या आहेत. त्यांत सोपाऱ्याच्या प्रख्यातीची फार मजेदार हक्कित आहे. तीत याना सुरिप्पळ झणजे देवाचें शहर असे नांव दिलें आहे. या ठिकाणच्या व्यापारामुळे बौद्ध धर्माचें प्राबल्य सर्वत्र झालें. त्यापूर्वी येथे शैव धर्माचें अस्तित्व होतें.

ततः शूर्पारकं देशं सागरः तस्य निर्ममे ।

सहसा जामदग्न्यस्य सोपारांतं महीतलं ।

झणजे त्या काळचा सोपारा प्रांत गोव्यापासून सोपाऱ्यापर्यंत होता. व ह्या समुद्रानें जामदग्न्य परशुरामाकरितां निर्माण केला असें महाभारत शांतिपर्व अध्याय ४९ श्लोक ९७ वरून समजतें. पुढें भूकंपाच्या उलाढालीनें हें बंदर बुडालें; व बौद्धधर्मही लयास गेला. अशा रीतीनें कालचक्रानें त्याला ही दशा आली. रेल्वे होण्यापूर्वीही हा गांव चांगला भरभराटीत होता. व्यापाराची व धनिक सावकारांची ही पेठ होती. पण आतां तो बराच मोडकळीस आला आहे. पूर्वी येथे लुगण्यांचे झुजाई लोकांचे हातमाग पुष्कळ असत व लुगडीही चांगली नामांकित निघत असत. सोपाऱ्याच्या लुगण्यांची पेठ अद्यापसुद्धां प्रसिद्ध आहे; पण ती हळकी झणून आतां प्रसिद्ध आहे. निर्मळचे उत्तरेस तीन मैलांवर

आगाशी

झणून गांव आहे. हा पेशवाईत बसई प्रांतांचा एक सुभा होता. येथील सुभेदार फडके होते. त्यांचा वाढा आगाशीस फार मोठा आहे. आतां तो मोडकळीस आला आहे. त्यांतील नुसतें देवघर देवाच्या लवाज्म्याशिवायं बहा माणसें बसतीच येवढें मोठें आहे। व देव्हारा पुढपर उंचीचा, दोन हात रुंदीचा व तीन हात लांबीचा शिसवी सुंदर नक्षीचा केला आहे. आतां त्याचा काय उपयोग ? याचप्रमाणें त्यांची सर्व प्रंचाची व्यवस्था अशा मोठ्या प्रमाणांत होती; पण ती आता नामशेष झाली आहे।

आगाशी येथे जगप्रसिद्ध सुकेळीं होतात. सुकेळीं दुसरे कोठेही अशीं चांगलीं होत नाहींत. सुकेळें झणजे राजीळें केळें पिकले झणजे सोळून वाळवून तें खारकेसारखें होतें, त्यास सुकेळें झगतात. ह्या प्रांताशिवाय कोणत्याही ठिकाणचें पिकलेलें केळें असें वाळत नाहीं, नासतें. हा ह्या वाळूकडील जमिनीमध्ये विशेष धर्म आहे. निर्मळच्या जत्रेंत याचा व्यापार मोठ्या प्रमाणांत होतो. हीं राजीळीं केळीं इतरां अपरा सोळून त्याचे गराचे काप काढून वाळवितात व त्याचें पीठ करतात. तें फारच पध्दकारक व पौष्टिक आहे. प्रसिद्ध मेल्बिन्स फुडपेक्षाही हें अति उत्तम आहे. उपासाळा, आज्ञ्याला व सशकें मनुष्याससुद्धा हें फारच पुष्टी देणारें आहे. याचेसारखें पुष्टी देणारें व पाचकें दुसरें नाहीं. याचाही व्यापार येथे बऱ्याच प्रमाणावर होतो. याकरितां एक कंपनी निघाली तर तिला मोठा फायदा होईल. मात्र व्यापारी दृष्टीनें माळें तयार केला पाहिजे व त्याची प्रसिद्धि केली पाहिजे. व्यापाराचे कामीं युरोपियनाचा हातखंडा आहे. कोणताही हलका वस्तु मोहक व सुबक करून व तिचे गोडवे गाऊन गिऱ्हाईकाचें मन कसें बळवावें हें व्यापारी तत्व त्यांपासून शिकण्यासारखें आहे. मग मालाची किंमत दसपट किंवा कितीही वाढविली तरी चालते।

आगाशीस भवानी शंकराचें पुरातन देवालय आहे. तसेंच माहीम व केळवे यांच्यामध्ये शंकराचें व जवळ भवानी जोगेश्वरीचें (खितळा देवीचे) देऊळ आहे. हें शंकराचें स्थान स्वयंभू असून तें वाळूच्या दगडाचें बनलें आहे. याच्या मस्तकांतून अक्षय केसासारखा गंगाप्रवाह अगदीं सधयानें

बाहात आहे. लिंग कोरडें केलें तरी एका क्षणांत त्याच्या मस्तकावरील खाडा या प्रवाहानें भरून वाहू लागतो. आगाशी व या अशा दोन देवांस व तुंगारै-
श्वरास तुंगाचें रान इनाम दिलें आहे. येथील पुजारी गिरीसंप्रदायी आहेत.
आगाशीपासून पश्चिमेस तीन मैलांवर समुद्र किनारी

आर्नाळा

गांव आहे. आर्नाळा हें त्या किऱ्याचें नांव आहे. किऱ्या नामशेष झाल्यावर
बाहेर असलेल्या समुद्र काठच्या वस्तीस हें नांव मिळाले. येथे वैतरणा सिंधु
संगम झाला आहे, व ह्या संगमावर एक मैल दर्यांत खडकावर हा किऱ्या
बांधिला आहे. किऱ्या व तीर ह्यामध्ये खाडी सुमारें दोन तीन फर्लांग रुंदीची
आहे. येथें समुद्र नेहमीं खवळलेला असतो आत समुद्र एकदम खोल गेल्या-
मुळें व जवळच वैतरणीचें तीन मैल रुंदीचे पात्र असल्यामुळें भरती ओहो-
टीच्यावळीं समुद्रस्नान करण धांवत्यां आहे. लाटा फार मोठ्या वेगानें येतात
व वेगानें परत जातात. नुसतें उभें राहिलें तरी पायांखालची वाळू भराभर
वाहून जाऊन मनुष्य घसरून खाली पडतो. लाट आली ह्मणजे जेथे पाऊल-
भरही पाणी नसतें तेथे एकदम पुरुषभर झांते, व तें त्याच वेगानें परत जातें !
हा भयंकर दर्याचा अनुभव मिळावा ह्मणूनच येथें विशेषकरून तीर्थाची
योजना झाली आहे. या वैतरणा सिंधु संगमी स्नान करण्याचें पुण्य विशेष
आहे.

वैतरण्याम् सिंधु संगमे कल्क्यावतारः

असें भविष्य आहे. आतां वैतरणा नदी ही किंवा कटक जगन्नाथजवळ पूर्व-
बाहिनी मोठा नदी आहे ती, यांचा नेम सांगवत नाही. तरी या वैतरणीचें
महात्म्यही पुराणांत विशेष आहे. त्र्यंबकेश्वराच्या ब्रह्मगिरी पर्वतातून एकाच
ठिकाणाहून ह्मणजे मूळ पर्वतावरील कुशावतीतून गोदावरीना व हिचा उगम
आहे व तेथें शिवानें जटा आपटल्याचें स्थान आहे. पूर्वेकडच्या प्रवाहाला
गोदावरी ह्मणतात व पश्चिमेच्या प्रवाहाला वैतरणा ह्मणतात, एवढेंच.

येथें पोर्तुगीज ऊर्फ फिरंग्यांचे आरमाराचा बंदोबस्त करण्याकरित
पाण्यांत बांधलेला हा अंजिरा किऱ्या बराच मोठा आहे. याचा परीघ सुमारें
दोन मैल आहे. या किऱ्याचे मुख्य बुरुजावर पुढील शिलालेख आहे. आतां

तो कालवश होत जाऊन जीर्ण झाला आहे; तरी प्रयत्न करून मिळविला आहे. तो असा—

बाजीराव अमात्य मुख्य सुमती आज्ञापिले शंकरा
पाश्चात्यांश बधुनि सिंधु उदरीं बांधा त्वरे जंजिरा ।
अर्नाळा जलदुर्ग चितुनि मनीं बाजी तुळाजी सुता
शील्पज्ञे दृढ शौर्ये जाणुनि मनीं दुर्गासि संस्थापिता ॥१॥
अंक बाण रस चंद्र शकार्ते ॥ ज्येष्ठ पिंगल सितेंद्र दिनातें ।
पंचमी ध्रुव सुपुण्यहि जेव्हां ॥ येशवंत बुरुजाकृति तेव्हां ॥२॥

यांतील बाजीराव झणजे अर्थात पाहिले बाजीराव. शंकरा झणजे शंकराजी केशव फडके. यानें आगाशोच देवालय व तळे बांधिले. हा ह्या प्रांताचा सुभवार होता. पाश्चात्यांश बधुनि—पोर्तुगीज लोकांचा दर्यावरचा वरचढपणा पाहून किल्ले बांधणें. सिंधु उदरीं—समुद्रांत. जंजिरा—समुद्रातील किल्ला बाजी तुळाजी—हा किल्ला बांधणारा मुख्य शिल्पज्ञ. याच्या देवरेखीखली किल्ला बांधिला. अंक=नऊ ९, बाण झगजे पांच, रस झगजे सहा (षड्रस) चंद्र=एक अंकानाम वामतांगति झणजे आंकड्याची गति उजवीकडून डाव्या बाजूकडे मागेतलेली असते. हे आंकडे डावे कडे मांडीत गेल्याने सोळास एकूण पाठ एक होतो या शकात पिंगलनाम संवत्सरी ज्येष्ठ शु॥ पंचमी सोमवार, पृथ्वी नक्षत्र, ध्रुवयोग या दिवशी पाहिला झणजे पुढचा यशवंत बुरुज बांधून झाला. हा मुहूर्त त्या प्रांताचे त्यावेळचे प्रख्यात ज्योतिषी वे. शा. सं. दृगीशास्त्री जोशी झणून यजुर्वेदी माध्यंदिन वाजसनेय शाखेचे ब्राह्मण होते त्यांनी दिला होता व त्याबद्दल त्यांना दर वर्षास ५० रु. दक्षणा वंश परंपरनें अद्यापपर्यंत मिळत होती, पण ती आता वेद झाली असें झणतात. शके १६५९ झणजे सन १७३७, अर्थात पाहिल्या बाजीरावाचाच हा काल आहे. भाषे १७३९ ह्या वर्षी झणजे आणखी दोन वर्षांनी वसाई किल्ला घेऊन गोपीवाल्याचें समूळ उध्दयाटन ह्या प्रांतांतून करून टाकिलें. त्याचा ह्यापुढें आस्त वरचढपणा हांऊं नये झणून हा किल्ला प्रथम बांधला होता व त्याचप्रमाणें दर्याकिन्यावर सहान सहान गळ्या टेहळणीकरिता बांधिल्या आहेत.

हल्लीं ह्या किल्ल्यांत व बाहेर त्या सभोवतीं माच्छिनार काळ्यांची वस्ती आहे. आंत एक तळे असून त्याचें पाणी उत्तम गोड आहे. हा किल्ला संबंध खडका-

वर असक्ष्यामुळें पावसाचें पाणी आंत राहातें व सभोवतीं पाण्याचा वृद्धा असक्ष्यामुळें बरेंच विवस टिकतें. आंत देवळेंरावळें वगैरे सर्व प्रकारच्या सोयी आहेत, झणजे लढाईचे ठिकाणीं सुद्धां पूर्वज धर्मीला विसरत नसत. इतिहास नुसता पाठ करण्यापेक्षां अशा ऐतिहासिक वस्तुदर्शनानें तो आपो-आप समजतो व त्याचा इष्ट परिणाम घडतो. पूर्वजांचें कर्तृत्व स्पष्टपणें उघड-कांस येतें व स्फूर्ति होते. नाहींतर आमचे लोक झणजे मूर्ख व नामर्द व युरो-पियन तेवढे शहाणे हेच ठसे परिक्षा पास होणारांच्या कर्मकराळीं लागाव-याचे ! झणजे इतिहासामुळें पूर्वजाविषयीं अभिमान उत्पन्न व्हावयाचा त्या ऐवजीं अनादरच उत्पन्न होतो. शाळांत तरी इतिहास शिकविण्याचा हेतु हाच आहे. राष्ट्रीय शिक्षण व सरकारी शिक्षण यामधील हाच फरक आहे. सरकारी शिक्षणानें मनुष्य मवाळ बनतो; झणजे इंग्रजी राज्यात आपणास हळीं जें सुख मिळतें त्यापेक्षां जास्त सुख निदान ह्या काळात तरी मिळणें शक्य नाहीं, अशी भावना ह्या शिक्षणानें हाते. आम्हास काळ अनुकूल नाहीं, पण हाच काळ युरोपियनांना कसा लाभतो व सुखावह होतो? मग तीं आम्हाला कां हळें नये ! होत नसेल तर प्रयत्न करून मिळविता पाहिजे. नुसती जप-माळ घेऊन संतोषवृत्ति ठेऊन काय मिळणार ! याकरिताच लो० टिळकांनीं कर्मयोगपर गीता सांगितली. ही ज्योत राष्ट्रीय शिक्षणानें झाली पाहिजे. ही जर त्या शिक्षणानें होत नसेल तर तें राष्ट्रीय शिक्षणच नव्हे. काळ हा समुद्रा-सारखा आहे. त्यावर जो बोट चालवील त्याला तो सुखावह होईल, व होडी चालवील त्याला तो दुःखावह होईल !

आभाशीला स्टेशन विरार हें आगाशीपासून तीन मैल आहे. विरार-पासून बरेच पुढें दहाणूरोड स्टेशन लागतें. तेथे उतरून मी कोळ-वणांतील

महालक्ष्मीस

गेलों. दहाणूरोड स्टेशनपासून जव्हारेंकडे जी सडक जाते त्या सडकेनें वीस मैल गेल्यावर डाव्या हातास फाटा फुटतो. त्या फाट्यानें एक मैल गेले झणजे हें ठिकाण लागतें.

या बाजूला झणजे तारापूरपासून दहाणूपर्यंत मध्ये चिंचणी बंदरावर समुद्रांत मोठमोठे खडक आहेत. ते भरती आली झणजे बुडतात व ओही-

टीचे वेळीं दिसतात. या बाजूला समुद्र फार उबळी आहे. यामुळे समुद्र-स्नानाची फार मजा आहे. मोठी लाट मुळीच येत नाही. यामुळे बायकामुळे बेऊन जाण्यास हरकत नाही. पूर्ण निखाराच्या वेळीं समुद्र दोन मैल लांब भांत जाऊन सर्वत्र जिकडे तिकडे मैदान दिसते. हे शुद्ध रेतीचे, मैदान आहे. सकाळीं किंवा संध्याकाळीं हे सर्व मैदान समुद्राच्या लाटांनीं सारवल्यासारखे दिसते. व त्यावर समुद्र किष्कांनीं लहान लहान गोळ्यांच्या आकृति उर्फ रांगोळ्या काढलेल्या असतात. त्यांची शोभा त्यावेळीं फारच चित्ताकर्षक दिसते. याशिवाय उन्हाळ्यांत येथे

एक चमत्कार

दिसतो. त्याला समुद्रकमल क्षणतात. हे कमळ गोळ्या पाण्याच्या तळ्यांतल्या तांबड्या कमलाप्रमाणेच हुबेहुब असते ! ह्या मैदानांत लाटांच्या योगाने रेतीमध्ये वीतभर खोर्लाचे खडे पडतात. ते भरतचि पाण्यानें भरून जातात. त्या पाण्यांत बुडलेले हे दिसते. गोळ्या पाण्याप्रमाणे पाण्याच्या वर दिसत नाही. याला चागल्या सुंदर पाकळ्या व मध्ये केस असतात व मध्ये तसाच गड्डा असतो; पण त्याला हात लागल. असतां ते लाजाळूच्या झाडाप्रमाणे लाजून एकदम जमिनीत जाते ! हे काढू लागल्यास तुटते; पण ते मुळापासून उपटत नाही. ह्या कमळाखालीं आपल्या कमळासारखाच लांब देंठ असतो. तो शेवटपर्यंत निघत नाही. पण आढी दोघे तिघे जाऊन एक मोठे कमल मुळासुद्धां काढले होते ! सर्व निघाल्यावर ते प्रथम हातभर लांब होते. ते बाहेर काढल्यावर आंखडत आंखडत वीतभर झाले व मिटले. काहीं वेळ पाण्यांत टाकिले असतां हे उमलते व स्पर्श झाला असता पुन्हां मिटते. गरोदर बायका आढल्या असतील तर हे पाण्यांत टाकून उमलल्यास तिची सुटका होते असे क्षणतात. याचा त्याशीं काय संबंध असेल तो कळत नाही. हे माशासारखे बुळबुळीत व अस्थिरहित असते. ही वनस्पती. नसून हा एक जीव आहे, असे वाटतसुद्धां नाही. कारण नाक, तोंड वगैरे जिवाप्रमाणे त्यास काहीं अवयव नाहीत. उलट वनस्पति-सारखे अवयव असतात. पण खरोखर हा जीव आहे, असे सिद्ध झाले आहे. ह्याच्या कमळांत एखादा प्राणी सांपडला क्षणजे हे मिटते व जमिनीत जाते. क्षणजे त्या प्राण्याचा रस आपल्या रसांत मिसळून ह्याचे जीवन होते. वनस्पतीप्रमाणे किंवा स्पर्जाप्रमाणे किंवा माशासारखे हे उन्हांत ठेविले असतां

चाळते. याला माशासारखा वास येतो. उंदीर, पक्षी, मांजर वगैरे याला माशाप्रमाणेच शत्रु आहेत. पृथ्वीवर मांसाहारी वनस्पती आहेत त्याचप्रमाणेच हा समुद्रांत मांसाहारी जीव आहे; किंवा समुद्रांतील ही मांसाहारी वनस्पती झणावी !

महालक्ष्मी येथे द्वाणण्यासारखी वस्ती नाही. ह्या भागाला कोळवण द्वाणतात. जव्हारचे राजेसाहेब कोळी जातीचे आहेत. आणि त्याच्या नजीक ही देवी आहे. म्हणून हिला कोळवणची महालक्ष्मी म्हणतात. ह्या प्रांतांत हिची फार प्रख्याती आहे. ही बऱ्याच कुटुंबाची कुलदेवता आहे. विशेषतः गुजराथी लंकाप्रदेश हिची प्रसिद्धी फार आहे. नवसरी, सुरत, भडोच, येथील यात्रा फार येते. चैत्र शु० पौर्णिमेला जी यात्रा भरते त्यांत गुजराथी व भाटे यांचा समुदाय जास्त असतो. यात्रेंत नवल वाटण्यासारखी दुसरी गोष्ट अशी आहे की, या देवीची उपासक काही पार्शी घराणी आहेत. या यात्रेला पारशांच्या सुवासिनी बायका आपल्या कपाळी चागले ठळक कुंकू लावून खणा नारळानी हिची ओटी भरतात ! मात्र यांना देवीला प्रत्यक्ष शिवू देत नाहीत. ही मंडळी जवळ जाऊन दर्शन घेतात. जसा ज्याला साक्षात्कार झाला असेल त्याप्रमाणे तो त्याच्या भजनी लागतो व तेथेच त्याला देव दिसतो हेंच खरें. ख्रिश्चन वस्तीमध्ये जे ख्रिस्ताचे प्रख्यात देऊळ असेल त्यालासुद्धा काही हिंदू लोक भजतात. भायंदरच्या पुढे एका टेकडीवर एक खिथनांची देवी (मयत माउली) नांवाचे स्थान आहे. तेथे ख्रिस्ती लोकांची फार यात्रा भरते. त्यावेळी हिंदूही त्या यात्रेस जाऊन देवीला नवस करतात ! कर्म-धर्मसंयोगाने ती पावतेही ! ! श्री देवी पूर्वीची हिंदूची होती, पण पोर्तुगीजांनी हा प्रांत बाटाविला त्यावेळी ही मूळ देवीच बाटाविली व तेथून ती काढून तेथे आपली माउली नेऊन ठेविली किंवा तिलाच माउलीचे स्वरूप दिले हे समजत नाही. सदरप्रमाणे मुसलमानांचीही स्थिति आहे. औरंगजेबासारखा कडवा मुसलमान, पण मोठ्या गोसाव्यांचे व राजांचे ब्रह्मतेज व साक्षात्कार पाहून त्याने त्यास इनामाची सनद ताम्रपटावर करून दिली ! असे हजारो ठिकाणी त्याचे व दुसऱ्या मुसलमानांचे झाले. याच्या उलट कल्याणजवळ बुवा मलंग नांवाचा डोंगरावर फीर आहे. त्याचे पुजारी ब्राह्मण आहेत. मार्गे १८९७ साली हिंदू मुसलमानांची मसामारी

मुंबईस झाली. त्यामुळे पुढे त्यांचा व हिंदूंचा बेबनाव झाला त्यावेळीं सर्व मुसलमानानी एक होऊन ह्या पिरासंबंधे ठरविले की, येथील ब्राह्मण पुजारी काढून टाकावा. पण त्या देवाने त्यांच्या पुढाऱ्यांस साक्षात्कार दिला की, ब्राह्मणाशिवाय मला कोणीही मुसलमानांनीं शिवू नये ! आणि ह्या ब्राह्मण पुजाऱ्याला काढू नये. ब्राह्मणाशिवाय मला कोणाच्याही हातचें पाणी चालणार नाही, मला तें आवडणार नाही. तेव्हां सर्व मुसलमानांचा निरुपाय झाला ! ! कांहीं भिश्चन कोळी पंढरीचें वारकरी आहेत, हें प्रसिद्धच आहे. सारांश, देवाच्या दरबारामध्ये जात व धर्म ही झूट आहेत. देव आणि भक्त यांची मात्र सागड आहे. जेथें प्रेमळ भक्त उत्पन्न झाला तेथें देवाचें वास्तव्य आलेंच. मग तें उपासकाच्या भक्तीप्रमाणें हिंदू, मुसलमान, जैन देऊळ किंवा ख्रिश्चन चर्च असो किंवा प्रल्हादाने दाखावलेला एखादा खाब असो, तेथें इच्छिलेले देवत प्रगट होतें व आपला साक्षात्कार दाखविते. नुसत्या प्रेमळ भक्तीनें जर देव वश होतो तर शुद्ध मंत्राने का होणार नाही ? मंत्राचा साक्षात्कार जगात प्रसिद्धच आहे. मात्र त्याची पाळणूक झाली पाहिजे नाहीतर ते निष्फळ होतात इतकेंच नव्हे तर तेच कर्त्याला मारक होतात. म्हणूनच वेद, संहिता वगैरे भलत्याच्या तोंडी जाऊ नयेत, इतकेंच नव्हे तर ते भलत्यानें, मंत्र ह्या दृष्टीनें ऐकूही नयेत. पाश्चात्याप्रमाणें अर्थ जाणणें हा भाग निराळा आहे. मंत्र-कार्य दृष्टीन, फार काय ब्राह्मण जर शाचेर्भूत नसला तर त्यालासुद्धा तो म्हणण्याचा अधिकार नाही. सर्पाचें त्रिष उतरणें किंवा भुताटकी घालविणें यांचे मंत्र पूर्णपणें पाळून ते जपतानासुद्धा त्यानें शुद्ध व्हावच लागते. इतकें शुद्ध व्हावें लागतें की स्नान करून ओल्ल्याने आग न पुसता पाण्याचा ताब्या भरून आगून त्याने मंत्रोदक टाकावे लागतें. तसें केळें नाही तर मंत्राची कार्योसेद्धि होत नाही. सर्पाने चावलेले लोक मेलले दिसले तरी मंत्रसामर्थ्यानें त्यांस जिवत केल्याची उदाहरण प्रसिद्ध आहेत. इतकें मंत्राचें सामर्थ्य आहे. मात्र तें त्याच्या पाळणुकीप्रमाणें कडक रीतीनें पाळिलेंच पाहिजेत. हेंच शुद्धाचाराचें व शाचेर्भूतपणाचें रहस्य आहे.

ह्या महालक्ष्मीच्या यात्रेमध्ये देवाच्या साक्षात्काराच्या एक दोन गोष्टी अद्याप आढळतात. तत्वज्ञानांनो शोध करून आपली अकल चालवून त्याचा कारणें शोधून काढावी.

१ माशांचा संचार कोठे नाही असे नाही. त्याप्रमाणे तो येथेही आहे. पण या यात्रेचे दिवसांत एकही माशी येथे दिसत नाही. यात्रा थोडके दिवस नसते, तर पंधरा दिवस असते. मोठमोठी मिठाईचीं दुकानें असतात. खजूर, गूळ, मांस ताजें, कुजलेलें वगैरे माशाच्या उपद्रवांचे पदार्थ विपुल असतात. पण एकही माशी दृष्टीस पडत नाही. यात्रा संपून गेली म्हणजे माशांचा सुकाळ होतो व त्यानें पुढें घाणीचा नाश होतो !

२ महालक्ष्मीजवळ एक डोंगर आहे. तो खालपासून वरपर्यंत अगदीं सुळक्यासारखा गेला आहे. तो हिची दिपमाळच आहे. अगदीं वर कोणासही जाववत नाही, इतका तो सुळका कठीण व उंच आहे. पण चैत्र शुद्ध पौर्णिमेला रात्री दहा अकरा वाजतां देवीचा वर असलेला एक पुजारी एक पुरुषभर उंचीची पताका मोठ्या वाशासुद्धा घेऊन व देवीच्या ओटीचे, पूजेचे साहित्य व दिव्याचे साहित्य घेऊन एकटा वर जातो. व तेथें मुख्य महालक्ष्मीचे स्थान आहे तिची मध्यरात्री पूजा करून, खणानारळानी ओटी भरून, मोठी मशाल लावून व ती पताका लावून उजाडल्यापूर्वी परत येतो ! दिवा रात्रां लागलेला दिसतो व सकाळीं उजाडल्यावर पताका वीतभर रुंदीची नवी फडकत आहे असें सर्व जगास दिसतें. यावरून तो त्यावेळीं तेथें गेला यांत शंका नाही. तो जातो तेव्हां शुद्धीत नसतो व येतो तेव्हाही शुद्धीत नसतो. त्याला लोक त्याच्या मर्यादेपर्यंत ह्यणजे लौकिक रस्ता आहे त्यापर्यंत पोचविण्यास जातात. पुढें रस्ता नाही, काटेकुटे असतात, तरी तो जलद चालतो. त्याच्या पुढें याचा उपाय चालत नाही, सबब ते परत जातात. हा एकटाच पुढें जातो व कार्य करून येतो. याला विचारिलें, तूं कसा जातोस ? तर तो ह्यणतो, मला माहित नाही. कोणी बाई येते व मला घेऊन जाते व मजजवळून सर्व काम करून घेऊन ती मला या ठिकाणी पुन्हां आणून पोहोचविते. ती सांगते त्याप्रमाणें मी करतो. बाई कशी असते ? असें विचारलें तर, सांगतां येत नाही असें ह्यणतो. ही पताका, चौळीपातळ व पूजासाहित्य जव्हारच्या राजाकडून येतें. तें सर्व सामान तो एकटा रात्री घेऊन कसा जातो, हें आश्चर्य पाहण्याकरीता अतीशय मंडळी जमलेली असते. हें सर्व सामान घेऊन जाण्यापूर्वी देवीजवळ ऊर लावून एक तासभर तो घुमत असतो. त्याच्या अंगांत

संचार झाला ह्मणजे लोक, विशेषतः बायका त्याला आपल्या इष्ट कामना सिद्धीचे बाना प्रकारचे प्रश्न विचारितात. ते बहुतेक मुलांबाळांसंबंधाचे किंवा भांडण, इस्टेटीसंबंधाचे असतात. त्या इष्ट कामना सिद्धीकरतां नवस घेतात व ते फेडण्याकरितां सिद्धीनंतर येतात. या नवसपैकी चोळी, पातळ, बांगडी, एकवीस नारळाची पेंड बांधून नवस करणे वगैरे सर्वास माहीतच आहे; पण येथे आणखी एक चमत्कारीक नवस घेतात. ती असा की, मी माझ्या नवऱ्याजवळ तुझ्या समक्ष पुन्हां लग्न लावीन ! अशी पांच पांच मिनिटांचीं लग्नां येथे पुष्कळ होतात व त्याबद्दल भिक्षुकास दर लग्नानामागे आणा दोन आणे दक्षणा, मगळाष्टके दीर्घ स्वरांत ह्मणण्याबद्दल मिळते. हीं लग्नां अर्थात इतर जातींचीं—कुळवाढ्यांचीं असतात. लग्न लावावयाचें ह्मणजे नवरीचे हातात माळ घावयाची, नवऱ्याच्या घावयाची; जोशीबोवांनीं एक मंगळा-एक ह्मणावें व नंतर एकमेकांनीं एकमेकांच्या गळ्यांत माळा घालावयाच्या. जोशानें नवऱ्याबायकोला कुकू लावावयाचें कीं झालें लग्न !! अशी त्या मांडवांत रात्रभर लग्नांच्या लग्नांचे चालली असतात. हे सर्व नवस पूर्ण झाले व विचारलेल्या प्रश्नांचीं उत्तरें त्यानें दिलीं ह्मणजे तो सर्व सामानासुद्धां त्याची वेळ झाली म्हणजे धावतच निघतो, व लोक त्याचे पाठीमागे जातात. मम तेव्हां-पासून पुढें यात्रा उलगडत जाते.

वर जाण्याचा अधिकार देवीच्या पुजाऱ्याच्या कुटुंबांत एकासच असतो. तो मेला तर देवीच्या प्रसादानें त्याच्या कुटुंबांतील ज्याच्याबद्दल साक्षात्कार देईल व ज्याच्या स्वप्रांत येईल त्यास तो अधिकार येतो. असा क्रम चालतो. यात्रेचे दिवसात डहाणू स्टेशनवर गाड्या, टांगे, मोटारी मिळतात. दर्शनाची यात्रा निघून गेल्यावर वज्राबाईप्रमाणें पंधरा दिवस व्यापारी यात्रा राहाते. तींत सर्व प्रकारच्या प्रापंचिक वस्तु मिळतात व त्यांचा चातुर्मास्य संग्रह तेथील गांवढेकरी करितात. हल्लीं महालक्ष्मीला प्रशस्त धर्मशाळा व विहिरी खणून चांगल्या पाण्याची सोय झाली आहे. पूर्वी पाण्याचा फार श्रास होता.

या यात्रेनंतर मुंबईस येऊन कोंकणचा प्रवास करावयाचा, त्याकरितां निघालों, कोंकणच्या लगत्यास जाणाऱ्या बोटी अलेक्झॅन्ड्रिया डॉकमधून निघतात. तेथून उल्ले, धरमतर लाईनीच्या व टपालाची बोटही सकाळीं साताचे सुमारास

निघते. धरमतरची बोट प्रथम मांडवी बंदर करते. पुढे करजें, रेवस करून तीं धरमतरपर्यंत जाते व तेथून त्याचमार्गानें परत मुंबईस येते. हिच्याशिवाय-रोज मांडवे, रेवसकरितां मुंबईहून दुपारीं अडीचला स्पेशल बोट सुटते. ही बोट मांडवी बंदर मुंबईहून येतांना करते. मुंबईला परत जातांना करीत नाहीं. कारण, मांडव्याला समुद्र उथळ असल्यामुळे बोटीला किनाऱ्याजवळ येतां येत नाहीं; झणून होडी व गलबतांतून बोटीत जावें लागतें. हीं गलबतें किंवा पडाव शिडावर चालतात, वल्हावर चालत नाहीत, यामुळे आलेली माणसें उतरून पुन्हा जाईपर्यंत बोट रेवस धरमतरवरून निघूनसुद्धां जाते ! दोन पडाव ठेवण्या-इतकी मांडवी बंदरला मंडळीची गर्दी नसते, यामुळे तसा ठेवता येत नाही. झणून मुंबईस जाणाऱ्या उतारूंनासुद्धा प्रथम जाणाऱ्या बोटीतच बसावें लागतें व रेवस, करंज्यावरून मुंबईस जावें लागते. यामुळे मुंबईस जाण्याचें भाडे, मांडवी, करंजें, रेवस ह्या बंदरांवरून सर्वत्र सारखेंच आहे. बोट चुकल्यास ह्याच बंदराकरितां मुंबईहून बोटीच्या धक्याजवळूनच पडाव सुटतात. ते मंडळीच्या रहदारीप्रमाणें सुटतात व मुंबईस किंवा बंदरात वाऱ्याच्या अनुकूलते-प्रमाणें पोहोचतात. अडीच वाजतां मुंबईहून निघणारी बोट शाश्वतीची नाही. म्हणजे कंपनीपाशीं बोट शिल्लक असल्यास ती ते सोडतात. नाहीतर सोडीत नाहीत. यामुळे बरेंच वेळां उतारूंची फजिती होते. बंदराजवळ वस्तीत गाव नसल्यामुळे आल्यामार्गे त्याच मंडळीस परत जावें लागतें किंवा पडावानें अनि-श्चित वेळीं जावें लागतें. शनिवारी दुपारी व सोमवारी सकाळी मात्र ह्या बोटीचें जाणें येणें निश्चित घडतें.

करंज्याशिवाय कोणत्याही बंदरांत उतरून

कनकेश्वर.

येथें जाण्यास सोयीचें रस्ते आहेत. झणजे सडकाच आहेत पण त्यांत मांडव्याचा किंवा रेवस बंदरचा रस्ता बरा आहे. धरमतरचा रस्ता सडक सोडून थोडा जास्त आडवळणाचा आहे. मांडवे, रेवस व धरमतर ह्या तिन्ही बंदरा-वरून अलिबागला जाण्याला चांगल्या सडका आहेत व बोटीच्या वेळीं मोटार टांगे वगैरे वाहानें मिळतात. कनकेश्वराचे डोंगरावर उत्तर टोकांस एक दिपमाळे-सारखी लाट आहे. कनकेश्वराचे डोंगरावर जाण्यास पायऱ्या मापगांवपासून

भाइत. कनकेश्वराचा डोंगर रेवस व मांडवे ह्या दोन सडकाच्या मधोमध आहे. वर चढण्यास दक्षिणेकडून म्हणजे मापगांवावरून पायऱ्या आहेत. माथ्यांवा हे दोन्ही सडकेपासून सुमारे दोन तीन मैल आहे. मुख्य सडकेपासून मापगांवपर्यंत झोकलकंडी सडक आहे मापगांव रेवसपासून आठ किंवा नऊ मैल व मांडव्यापासून पांच सहा मैल आहे सडक आहे, पण यापेक्षा मांडव्यावर किंवा रेवसवर उतरावे. तेथून अलिबागकडे सडक जाते त्या सडकेने सात मैल सहा फर्लागाचे सुमारास झिराड म्हणून गांव लागतो. सडकेवर त्या गांवची चहाची हॅटिले आहेत तेथे उतरून एक गडी करून कनकेश्वरचा डोंगर चढावा. गड्याशिवाय मात्र जाऊ नये, निदान डोंगराचा चांगला रस्ता लागेपर्यंत तरी गडी करावा. झिराडपासून डोंगराचा पायथा अर्धा पाऊण मैल आहे. डोंगर-वाटेत रस्ते पुष्कळ फुटतात. लोक सरळ जा असे सांगतात, पण त्यांत अर्थ नसतो. सबब जातांना डोंगरापर्यंत गडी घ्यावा. येतांना जरूर नाही. कारण कोठूनही निघाले तरी मोठी सडक लागतेच. झिराडपासून कनकेश्वराकडे बरीच मंडळी जात असते. कनकेश्वरला बाजार झिराडचाच आहे. थेटचा गडी मिळाला तर बरेच झाले, नाहीतर स्वतंत्र गड्यास आणा दोन आणे दिले ह्मणजे तो बीजा घेऊनसुद्धा जातो.

कनकेश्वराचे डोंगरास जाण्यास इतर डोंगराप्रमाणेच डोंगराचे दाड आहेत. तो दांड चुकला ह्मणजे मनुष्य कोठे जाईल याचा नेम नाही. सबब कनकेश्वराच्या दाडाची चांगली माहिती करून घेऊन चढू लागावे. खरा दाड लागल्यावर कनकेश्वरास जाण्यास चांगला तयार केलेला तीन फूट रुंदीचा प्रशस्त सडकवजा मार्ग आहे. ह्या मार्गाला लागले ह्मणजे पुढे चुकण्याचा संभव नसतो. हा मार्ग थेट देवळाजवळ जातो. ह्या मार्गाने जाणारास टेकडीच्या पायथ्याशी ओहोळ, व जिवंत पाण्याचे डबके ही लागतात. ही खूण आहे. टेकडीचा चढाव सुमारे मैल दीड मैल आहे. चढाव बेताचा आहे, अवघड नाही.

वर गेले ह्मणजे डोंगराचा माथा लागतो. हा सपाट असून त्यावर उत्तम झाडी आहे. वर गेले ह्मणजे कनकेश्वराचे देऊळ मधोमध लागते. त्याच्या भोवती बहुतेक धर्मशाळा आहेत. या धर्मशाळा काही संस्थानांतून आहेत. व काही दर्शनास येणारे व्यापारी व संस्थानिक यांच्या आहेत. हल्ली यांची रिपे

होत नसल्यामुळे त्या पढीक होत चालल्या आहेत. व त्यांच्या भितीवर कौळ-
 शानें किंवा खडूनं वेव्हावाकव्या रेधा, चिंत्र, अक्षरं तेंथें जाणारानीं काढून
 आपल्या अकलेचें व चित्रकलेचें प्रदर्शन केलें असतें. यांत सर्व लोक अशिक्षितच
 असतात असें नाहीं. चांगले इंग्रजी शिकलेले, निरनिराळ्या कॉलेजमध्ये अभ्यास
 करित असलेले, ब्राह्मणसुद्धां आहेत ! हा प्रकार येथेंच आहे असें नाहीं. रिकामी
 किंवा ओसाड जागा दृष्टीस पडली किंवा उतारूकरितां धर्मशाळा कोणी बांधून
 ठेविली ह्मणजे अशा अकली व ज्ञानी मनुष्याच्या अकलेचे तारे तेंथें तुटलेले
 जिकडे तिकडे दृष्टीस पडतात. कोणी पायऱ्यावर आपलीं नांवेही कोरून ठेवतात.
 दुसऱ्याच्या कृतीवर आपलें नांव चालविणारे परोपजीवी, परभृत, अशी श्रवृत्ति
 लहानपणापासून सुरू झाली ह्मणजे त्यांना स्वकर्तव्याचा अभिमान कसा येईल ?
 ज्यांनीं ह्या इमारती बांधल्या किंवा परोपकारार्थ सत्कृत्यें केलीं ते आपलीं नांवे
 आत्मश्लाघा होईल ह्मणून कधीं लिहीत नाहींत. जनता किंवा गुणी लोक चौकशी
 करून त्यांच्या नांवाचें पुण्य-स्मरण करतात. आणि ह्या मूर्ख मंडळीची ही कृति
 पाहिली ह्मणजे अत्यंत तिरस्कार उत्पन्न होतो. कोठेही सत्कृत्यें पाहून याच्या
 हातून तशीं किंवा दुसरीं सत्कृत्यें तर होत नाहींतच, पण सडकेवरील काव्या-
 सारखी दुष्कृत्यें मात्र होतात व सत्कृत्यें विध्वंसक होऊन आपली दुष्कृति मात्र
 करितात. हा काय बुद्धीचा दुबळेपणा किंवा मनुष्य जन्माचा दुरुपयोग ! अशास
 काय ह्मणावें !

जे कां व्यर्थ परार्थ हानि करती ते कोण की दुर्मती ॥

जुन्या कृत्यांवर असें जिकडे तिकडे लिहिलेले दृष्टीस पडते तें पडू नये,
 त्याला थोडा तरी आळा पडावा ह्मणून हे चार शब्द लिहिणे भाग झालें आहे.
 हा शिक्षणाचा केवळ दुरुपयोग आहे.

कनकेश्वराचें देऊळ महाराष्ट्र सरदार आग्ने यांनी बांधिले आहे. देऊळ
 जुन्या पद्धतीचें, पुण्याच्या तुळशीबागेच्या देवळाच्या धुमटासारखें आहे व
 तें अद्याप सुस्थितीत आहे. सभामंडप मात्र मोडकळीस आला आहे. जवळ
 एक कृत्रिम पुष्करणी आहे. पण तिचें पाणी सांचवणीच दिसलें कनकेश्वर
 देवस्थान उत्तम आहे, पण तेथें पाण्याचें दुर्भिक्ष आहे; ह्मणून तेथें जाणारानें
 शिमग्यापर्यंत तरी जावें. देवस्थानाला चारी प्रहर वाजणारा चौघडा, त्रिकाळ
 पूजा, नैवेद्य, आरती करणारे निरनिराळे ब्राह्मण आहेत. आल्यागेल्याला, मग

तो कोणीही असो, मुसलमान, अंत्यज असला तरी त्याला सिधा मिळतो. ब्राम्हणास छत्रांत तीन दिवस जेवावयास मिळतें. एकंदर नोकर चाकर मिळून देवाचे संस्थानाखातर पन्नास पाऊणशें मंडळी त्यांच्या मुलांमाणसांसुद्धा असते. सर्वांना राहाण्यास संस्थानच्या इमारती आहेत. डोंगरावर झाडी विपुल आहे. पण त्यात साग, पळस किंवा उंची लाकडांचें जंगल नाही. रान जंगल असल्यामुळें येथें वाघाची पैरवी आहे. संध्याकाळीं किंवा वेळेवर गुरूदोर आलें नाही, ह्यणजे तें वाघोबाच्या भक्ष्यस्थानीं पडलें असें समजावें ! वस्तीत मात्र वाघाचा उपद्रव सहसा नाही. कधी चुकन आल्यास नकोळ. येथें कार्तिकीचे व महाशिवरात्रीचे उत्सव होतात. हीं सर्व व्यवस्था संस्थानची आहे. आग्ने सरकारनें दिलेल्या दोन हजाराच्या उत्पन्नावर हें चालतें. देवाचें उत्पन्न एकशें पंचवीस खडी भाताचें असून तो सर्व डोंगर त्यास इनाम दिला आहे. पुजारी, चौघडेवाले याना काही जमिनी व थोडा पगार असें दिलें आहे. एकंदर हें ठिकाण तपःश्र्वर्यला उत्तम आहे. येथें एका झाडीत माळतीच्या देवळाजवळ

मिरचीबुवा

द्वणून एक गोसावी तपःश्र्वर्या करीत होता. तो मिरच्या खाऊन आपली उपजीविका करी ! आंली किंवा सुकी मिरचीशिवाय तो काही खात नसे याचें सर्व परस मिरच्याने भरलेले होते. यानें एक शेर मिरची काकडीसारखी खाऊन दाखविली. हायदुश काही केलें नाही व पाणीही प्याला नाही. मग डोंळ्याला पाणी कोठले ? असें यानें मिरची खाण्याचे व्रत देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यास दाखविल्यामुळें रोज याच्या आहारार्थ त्याला संस्थानातून एक शेर मिरच्या मिळत असत ! असा तो दहापंधरा वर्षे तेथें तपश्र्वर्या करीत होता. पण पुढें एका बार्डच्या नादी लागून गेला, असें द्धणतात !! सगळेंच आश्र्वर्य !! ! अगोदर जन्मात मिरची न खाणारे मनुष्य आढळतात. ते तिखटाकरिता मिऱ्याचा उपयोग करतात. तिखट जास्त खाणारे देशस्थ, कऱ्हाडे, किंवा सर्वास जास्त खाणारे तैलंग ! पण मिरची हाच आहार करणारा मनुष्य क्वचित् मिळणार. माझ्यातरी कोठें पाहण्यांत नाही. मिरची हा तामस आहार आहे. द्वणून जितेंद्रियत्व येण्याला साधुसंतानी त्याचा त्याग केला आहे. पण ह्यानें मिरची खाऊन एक दीड तप जितेंद्रियत्वाची तपःश्र्वर्या केली, तरी त्याच्या शरिरातील मदन चैतन्य नाहीसें झालें नाही. आणि एखाद्या सामान्य बाय-

कोच्या दर्शनाने किंवा संगतीने त्याने आपली एवढी तपःश्रया फुकट घाल-
विली !! यावरून मदनाला जिकणे किती असाध्य आहे हे पहा !!! हल्लीसुद्धां
बाह्यस्वरूप दिसून येईल त्यावरून कोणाचाही अंत महासाधूचासुद्धां लागला
नाही; मग इतरांची गोष्ट कशाला ?

कनकेश्वराचे स्थान स्वयंभू आहे. एका खडकाच्या खळग्यात मध्ये गाईचे
बाऊल असून भोवती पांच लिंगे आहेत. हा खळगा नेहमी सूक्ष्म वाहत्या
पाण्याने भरलेला असतो. हीच त्या शिवाच्या मस्तकांतिल गंगा होय. ही सूक्ष्म
प्रमाणांत नेहमी सारखी वाहात असते; पण कोणाचा विटाळ झाल्यास गुप्त होते.
अशा वेळी कितीही पाणी घातले तरी खळगा कोरडा पडतो. मग पुन्हा अनुष्ठान
व शुद्धी केल्याने ती पुन्हा सुरू होते, असा प्रकार पुष्कळांनी पाहिला आहे.
हा यथे

एक ईश्वरी साक्षात्कार

किंवा सृष्टिचमत्कार आहे. याची उपपत्ती तज्ञानी व भाविकानी पाहिजे
तर लावावी; व हा देवाचा, मंत्रांचा किंवा सृष्टीचा क्रम आहे हे ठरवावे.

कोंकण हा प्रातःअग्निजन्य खडकाचा आहे. प्राचीन काळी भूगर्भातून दगड
मातीचा रस ऊर्फ लाव्हा बाहेर येऊन तो जमिनीवर पसरला व तथे थिजला.
पुढे पाऊसपाण्याने किंवा समुद्राच्या लाटांच्या मान्याने वरील माती धुपून
जाऊन लाव्हाचा भिन्न भिन्न आकृतीचा खडक मात्र राहिला. आपल्या इष्ट-
देवतेच्या शोधार्थ निघालेल्या भाविक मडळीला ते प्रत्यक्ष इष्टदेवतेचे स्वरूप
दिसून ते त्याचे ध्यान करू लागले. ध्यानभावनेच्या ठिकाणी ईश्वर, माया
किंवा आपलेपणा आहेच. तो दगड, धातू, लाकूड किंवा माणूस या कशातही
नाही, ही गोष्ट विश्रुत आहे.

काष्ठ पाषाण धातूनाम् कृत्वा भावेन सेवनेनम्

भावांहि विद्यते देवो तस्मान् भावोहि कारणम्

अशा रीतीने भाव धरून पूजा अर्चा केली म्हणजे ती ईश्वराला पोहोचून
इष्ट-सिद्धि होऊ लागते व त्या देवाचा महिमा वाढतो. याच प्रकारे बहुतेक
स्वयंभू स्थाने झालेली दृष्टीस पडतात. किंवा दुसरा प्रकार असा दिसतो:-
प्राचीनकाळीं आर्यावर्तांत किंवा सर्वत्र जगभर आर्यधर्म होता. सबब त्या मंड-
ळींनी खडकावर किंवा दगडांत इष्टमूर्ति खोदून काढून देवतेची स्थापना केली.

पुढें परधर्मियांचे हल्ल्यानें किंवा सृष्ट घडामोडीनें तें देवस्थान मारतात बुडून गेलें. पुढें कांहीं कारणांनीं ती माती उकरण्याचा प्रसंग आल्यामुळें त्या मूर्तीचें दर्शन होऊन तेथें स्वयंभू देव प्रगट झाले असें म्हणण्याची कळी पडली. अतिशय भावनेमुळें किंवा निदिध्यासानें एखाद्याच्या स्वप्नांत आल्यामुळें ही जागा खणली व तेथें ही इष्ट मूर्ति सापडली, असेही प्रकार घडतात. पण तें अत्यंत श्रद्धेनें किंवा भावनेनें घडतें. कनकेश्वराचा हा प्रकार अग्निजन्य खडकापैकींच आहे असें दिसतें. असें लिहिण्यानें देवाविषयीं अश्रद्धा किंवा नास्तिकभाव प्रगट होतो असें नाही. विराट स्वरूपाच्या मायेचें हें वर्णन आहे.

कनकेश्वरानंतर अलीबागेवरून

चौल

ला यावें. येथें अग्निकुंड, पर्जन्यकुंड, वायुकुंड अशीं कुंडें एका साधूनी आपल्या तपश्चर्येनें करून ठेविली आहेत. तीं यथाविधी होमहवन व बलिदानानें जागृत केल्यास त्या त्या देवता प्रगट होतात व अरिष्ट शांती होते. पैकीं अग्निकुंड व वायुकुंड ही सहसा कोणी उघडीत नाहींत. पण पर्जन्य गेल्यास पर्जन्यकुंड मात्र उघडतात. यथाविधी यज्ञ केल्यावर त्याला बलिदान द्यावें लागतें. अशांनें नक्की पाऊस पडतो, असा तेथील लोकांचा अनुभव आहे. ही कुंडें चौकोनी बांधलेली आहेत. ती माती धालून वुजवलेली आहेत. कुंडें उघडणें ह्मणजे येथील माती उकरून काढणें होय. ही उघडण्याकारिता जी प्रथम कुदळ मारतो ती त्यानें विधीपूर्वक मारली असली तरी त्यावर त्याचा काहीतरी अनिष्ट परिणाम घडतो असें म्हणतात. परोपकारार्थ ज्यानें जीव धारण केला असेल त्याच्या हातूनच ह्या गोष्टी होतात. निद्रिस्थ देवता जागृत केल्यास ती प्रथम कुदळ मारणाराचें बलिदान घेते व ती इष्टकार्यार्थ सिद्ध होते, असें दिसतें. कुंभकर्णाला उठवला तेव्हा त्यानें असेंच विलक्षण खाणें खाल्ले व नंतर तो युद्धास निघाला ! असाच हा प्रकार आहे. त्यांची बलिदानेही तशीच आहेत. एकास घोडा, एकास पितांबर व एकास मनुष्यच बळी लागतो असें म्हणतात. यापैकीं नरयज्ञ आतां गेलाच ! चौलला प्राचीन काळचें चंपावती हें नाव आहे. नंतर पुन्हां अलीबाग, धरमतरवरून नागोठण्यास यावें. चौलहून एकदम नागोठण्यास येतां आलें तर यावें. नागोठण्याहून पालीला सडक आहे. तेथें येऊन

श्रीबल्लाळ विनायक

याचें दर्शन घ्यावें. नागोळप्याहून पाली सात मैल आहे. अष्टविनायकांपैकी हा गणपती आहे. बल्लाळ गणपतीचें मुख्य स्थान कोणचें ? त्र्यंबकेश्वरास बल्लाळ गणपतीचा अवतार झाला आणि तें खरें मानून रघुनाथराव ऊर्फ दादासाहेब पेशवे यांनी तेंथे देऊळ बांधल्याचें तिसऱ्या भागांत वर्णन केलें आहे. ' स्वस्ति श्रीगणनायको गजमुखो ' या गणपतीच्या अष्टविनायकाचे श्लोकांत ' बल्लाळो मुरुडे ' म्हणजे बल्लाळ विनायक मुरुडास आहे असें सांगितलें आहे. कोणी मुरुडचा गणपती नांदगांवास गेला असें सांगितलें म्हणून तिकडे गेलों. तें वर्णन यात आहेच. या बल्लाळबद्दल मार्गे पेशवाईत पुष्कळ वाच्यता झाली व हल्ली हें स्थान पालीचा गणपती, हाच अष्टविनायकापैकी बल्लाळ-विनायक असें ठरवून तेंथें मोरोबादादा फडणीस यानें हें देवालय बांधून नेमणूक करून दिली. सभामंडप रिंगे नावाच्या हिरड्याच्या कंत्राटदारानें बांधून दिला आहे. देवालय तुळशी-वागेप्रमाणें असून त्याच्यापुढे पाण्याची दोन कृत्रिम खडकात खोदलेली कुंडे आहेत. पाली गावापासून हें देवस्थान सुमारे दोन फर्लांग लांब आहे. सिंधुदेशात गणपतीचा अवतार झाला आहे अशी पौराणिक कथा आहे. त्याप्रमाणें असें पालीचें स्थान सिंधुप्रांतातही समुद्रासन्निध आहे. व तेंथेही गणपतीचें स्थान आहे असें म्हणतात. तेव्हां ते खरें किंवा हें खरें याबद्दल पेशवाईत वाच्यता होऊन अष्टविनायकाची स्थानें महाराष्ट्रातच आहेत, यावरून सिंधुप्रांतांतलें स्थान अष्टविनायकापैकीं नाहीं, सिंधु म्हणजे समुद्र असा अर्थ घेऊन पाली हेंच मुख्य ठरलें आणि हा गणपती मुरुडहून यथें (पालीस) कसा आला याची पौराणिक कथा पुढें मुरुडच्या वर्णनात दिली आहे.

बल्लाळ विनायकाची पौराणिक कथा अशी आहे. समुद्रासन्निध पल्ली (पाली) नावाचे नगरात कल्याण नामें धनाढ्य व्यापारी होता. त्याला बल्लाळ नावाचा एकुलता एक मुलगा होता. तो अत्यंत सुंदर व तेजस्वी होता. ध्रुवाला बालपणापासून जसा नारायणाच्या भक्तीचा नाद लागला तसा बालपणापासून ह्याला श्रीगजाननाच्या भक्तीचा नाद लागला. त्यामुळें त्याचे बालपणचे सर्व खेळ गजाननाच्या भजनपूजनाव्यतिरिक्त नव्हते. तो श्रीमंताचा मुलगा होता, म्हणून त्याच्या खेळास गांवांतील सर्व मुलें जमत. ह्या त्याच्या

श्रीमुळें इंतर मुलांचीं शालेंत जाणें वगैरे नित्यनैमित्तिक कामें प्रल्हादाप्रमाणें अंतर्कं लागलीं. मुलांचे भजनपूजनाचे नेहमीं कटकटीमुळें लोक शासलें. तेव्हां त्यांच्या बापांना राग येऊन ते त्यांना मांकं लागले. तेव्हां मुलांनीं आपला खेळ जवळच्या जंगलांत नेला. तेथें शमीवृक्षाखालीं एक सुंदर लहानसें गणपतीचें देऊळ सर्व मुलांनीं मिळून बांधून त्यांत श्रीगणपतीची मूर्ति स्थापन केली. मग त्याची तेथें नित्य कथा, पुराणें, भजनें आरत्या, पालख्या वगैरे बाललीला सुरू झाल्या ! तो श्रीमंताचा मुलगा असल्यामुळें त्याला त्याच्या आईकडून रोज मागेल तसतसे मुलांना वाटण्याकरितां प्रसाद देण्यांत येत असत. यामुळें मुलाचा जमाव फार जमत चालला. त्याचा सर्व वेळ त्यांतच जाऊं लागला. त्याचें शालेंचें व घरचें भानसुद्धा सुटलें. ते घरी वेळच्यावेळींही येतना. तेव्हा त्याच्या आईबापांनीं आपल्या मुलाचा तपास केला कीं रोज मुलें जातात तरी कांठें ? तेव्हा त्यांना हा प्रकार समजला. तेव्हा सर्व ग्रामस्थ एकत्र होऊन कल्याणशेटकडे आले व त्यांना म्हणूं लागले कीं, तुमच्या मुलाच्या योगानें आमचीं मुलें बिघडलीं; सबब तुमच्या मुलाचा नीट बंदोबस्त करा. नाहीतर आम्ही सरकारकडे तक्रार कं. तो शेट मानी असल्यामुळें त्याला हें बोलणें सहन झालें नाही. शिवाय अशा मुलाच्या तक्रारी कल्याणशेटकडे वारंवार येऊं लागल्या. तेव्हा जुन्या पद्धतीप्रमाणें तो आपल्या मुलावरच रागावला. त्यानें आपल्या मुलाला पुष्कळ वेळा ताकिदही दिली, परंतु ती फुकट गेली. तेव्हा एक दिवस हातात वेताची छडी घेऊन मुलें जेथें अरण्यात होती तेथें तो आला.

तेथें येऊन अवलोकन करता त्याला असे दिसलें की, आपला मुलगा देवळा-समांर ध्यानस्थ बसला आहे. बाकीच्याचें कीर्तन, नर्तन, पुराण चालू आहे वारें वाजत आहेत अशी त्याची बाललीला गणेशभक्तीनें भरली आहे. द्यावद्दल त्याला कौतुक वाटावें त्याचे ऐवजीं त्याला अगोदर राग आल्यामुळें त्याच्या दुर्दैवानें आपल्याच मुलाचें हें ढोंग आहे असें त्याला वाटून त्यानें आणलेल्या वेताच्या छडीनें त्याला बेदम मारिलें. तेव्हां बाकीची मुलें पळालीं. पण हा खरा ध्यानस्थ असल्यामुळें त्याला तें काही कळलें नाही. पुढें ध्यान उतरल्यावर आणखी मारलें तेव्हा त्याला मूच्छां आली. तरी बापास तें ढोंगच वाटलें. त्यानें त्या मुलास झाडाच्या वेलीनें त्या शमी वृक्षासच बांधून टाकिलें आणि बजाविलें कीं, जर तूं घरीं आलास तर तुला ठार मारीन ! माझ्या मनाप्रमाणें तूं

चागत नाहीस, तू मला नकोस. तुझा देव तुला सोडवील व खाण्यापिण्याची तजवीज करील !!

अशा चढत्या रागांने कल्याणशेट घरीं आले. ग्रामस्थांनीं केलेला अपमान व आपल्या मुलाचें कृत्य पाहून ते घरीं विचार करीत बसले. इतक्यांत त्याची बायको इंदुमती हिनें मुलाची हकीगत काय आहे, असें आपल्या नवऱ्यास विचारिलें. त्याला तुम्ही अरण्यांत टाकून कां आलांत ? असें बोलणें-चालणें होत आहे इतक्यांत कल्याणशेटच्या शरिराची अवस्था फार भयंकर झाली. त्याला डोळ्यांनीं दिसेना., कानांनीं ऐकूं येईना, सर्व इंद्रियें स्तब्ध झाली, शरिरावर भयंकर रोग उद्भवला व आंगाची आग झाली.

नवऱ्याची अशी स्थिति झालेली पाहून बायकोचे मनात आलें कीं, आपल्या नवऱ्यानें आपल्या मुलाला छळलें, पण तो स्वरा देवभक्त असल्यामुळे देवानें अशी व्यवस्था केली असावी. असें तिच्या मनात येऊन नवऱ्याचे विचारानें ती त्या मुलाचा शोध करण्याकरितां जंगलात आली तीं आपला मुलगा सर्व जडजवाहिराच्या अलंकारांनीं युक्त असून तो दैवी वैभवांनें युक्त अशा मार्गे सांगितलेल्या देवळात गणपतीपुढें तपःश्रद्धा करीत बसला आहे असें तिला दिसलें. तिनें देऊळ व तेथची शोभा पाहून आपण चुकलों तर नाहीना. असें तिला प्रथम वाटलें. मुलाचें ध्यान समाप्त झाल्यावर त्यानें आईची भेट घेतली. तिनें बापाची सर्व हकीगत सांगितली. पण तो म्हणाला मी काय करूं ? अपराध्यास दंड भोगलाच पाहिजे, पण तिनें विशेष प्रार्थना केल्यावर त्यांच्या उद्धाराचा मार्ग त्यानें गणपतीची प्रार्थना करून सांगितला. व त्याप्रमाणें वागून त्याचा उद्धार झाला.

अशी ही बल्लळ विनायकाची कथा आहे. यापैकी हें स्थान पालीच्या बाहेर नजीक जंगलात आहे. जवळ दोन पुष्करण्या आहेत. सर्वत्र जमीन पाणथळ व जागा रम्य आहे. आतां देवळासभोंवतीं घरें बांधिली आहेत. देवाची मूर्ति फार रूंद व विस्तृत, ओबडधोबड अशी बस्तसारखीच अकृत्रिम आहे असें दिसतें. याच्या स्वरूपावरून मुरुडाहून बैलाच्या गोणीतून हा आला असेल असें मुळाच वाटत नाही. कदाचित् याची स्थापना मागून झाली असेल. मात्र देवस्थान रम्य आहे. त्रिकाळ चौघडा आहे. हा रामभाऊ मोडक म्हणून वकील होते, त्यांनीं देऊन आपलें नांव अशा प्रख्यात ठिकाणीं सर्वतोमुखीं केलें आहे.

इकडे मुलगा काहीं वेळानें शुद्धीवर आला तेव्हां त्याला देऊळ उध्वस्त झालें आहे, मूर्ति छिन्नविच्छिन्न होऊन कोणी कोठें फेकून दिली आहे, सर्व मुलें पळून गेली आहेत, जिकडे तिकडे वस्तु अस्ताव्यस्त पडल्या आहेत, असा देखावा पाहून फार वाईट वाटलें. व आपल्या उपास्य दैवताची अशी विटंबना करणारा कोण असेल त्याला शाप देऊ लागला. त्या शापाप्रमाणें तिकडे मागें सांगितल्याप्रमाणें बापाची स्थिति होत गेली. इतक्यांत एक वृद्ध ब्राम्हण आला व त्यानें त्याची समजूत केली कीं, पूर्वं कर्माप्रमाणें सर्व गोष्टी होतात व त्याप्रमाणें त्याला फळें मिळतात; यात तुला शाप देण्याचें कारण नाही, हा नाश करणारा तुझा बापच आहे. तेव्हां मुलगा रागानें म्हणाला, तुला येथें मला उपदेश करण्याचें कारण नाही. माझी आराध्यमूर्ति अशी नाश पावली म्हणून मला फार वाईट वाटत आहे. तेव्हां तो ब्राम्हण म्हणाला तूं रागावू नका ! तूं ज्याचें ध्यान करीत आहेस तोच गणपती मी ! तुझी भक्ति पाहून तुला प्रत्यक्ष दर्शन देण्याकरिता आलों आहे. तेव्हां मुलगा म्हणाला; मी ज्याचें ध्यान करीत आहे तो तूं नाहीस. आणि जर खरा गणपती असशील तर मी जसें तुझें म्हणून ध्यान करीत होतो तशा रूपाने तूं मला सालकार दर्शन दे ! तेव्हा तो तथास्तु म्हणून अदृश्य झाला व हा ध्यान करूं लागला. हे विनायका ! तुला विघ्नहर्ता असें म्हणतात, तुझी पूजा केली असतां विघ्न नाहोशी होतात, असें असून तुझ्या पूजेनेच हें विघ्न कसें आलें ? मी तुझी पूजा करीत असता मला मार मिळाला त्याचें काहीं वाटत नाही, पण तुझ्या पूजेचा उच्छेद झाला याबद्दल मला फार वाईट वाटतें. तूं माझी उपेक्षा केलीस असें वाटतें. आता मी तुझें ध्यान करीत देहत्याग करितों. असा त्याचा निश्चय पाहताच विनायक त्याचेपुढे प्रगट झाले. व त्याचें ध्यान उतरले व गणपतीनें ऋद्धि-सिद्धीना आज्ञा करून पुढें लिहिल्याप्रमाणें तें सर्व थाट केला.

ध्यान संपल्यानंतर थोड्या वेळानें डोळे उघडून पाहातो तो त्याला अघटित घटना दिसून आली. आपल्या भोंवतालीं सर्व देऊळ सोन्याचें झालें आहे. साक्षात मयूरेश्वर हिरंजिडित अलंकारांनी व वस्त्रानें युक्त त्याचेपुढें बसून कृपादृष्टीनें त्याकडे अवलोकन करीत आहेत. सर्व वस्तू, भांडी सोन्या-रुप्याची व जडावाची झाली आहेत. देऊळ सुंदर रंगांत असून हंब्या झुंबरे वाळ्याचे पडदे नाना प्रकारच्या अलंकारांनीं गच्च भरलेलें आहे. देवळाभोवती

मोठा बाग आहे. त्यांत मोठमोठ्या पुष्करणी आहेत व त्यांत सुवर्ण कमळे असून त्यांवर भुंगे गुंजारव करीत आहेत. मोर कोंकळा यांचे गाणे व नृत्य सुद्धा आहे. वृक्ष फलपुष्पांनी भरलेले आहेत. जिकडेतिकडे सुगंध सुटला आहे. बागेत शमी, अशोक, बेल, तुळशी, दुर्वा, नाना प्रकारच्या फुलांची रेलचेल आहे. देवळांत जिकडेतिकडे नाना प्रकारच्या फलपुष्पांच्या माळा लावल्या असून जिकडेतिकडे लहान मोठे व सालंकार असे गणपतीचे खेळत आहेत ! असे दिसले. अशा प्रकारे ऋद्धिसिद्धीदात्या त्या गणपतीचे वैभव काय विचारावे ? असे तो पाहात आहे इतक्यांत तो ब्राम्हण आला व त्या बल्लाळाला म्हणाला, मी तुला प्रसन्न आहे; आणखी काय मागावयाचे असेल तें माग व हवे तितके वेळ येथे तपश्चर्या करीत तुझ्या इच्छेप्रमाणे ध्यानस्थ बस. तेव्हां मुलगा म्हणाला, माझ्या सर्व इच्छा परिपूर्ण झाल्या. मला आतां कांहीं नको. तेव्हां गणपती म्हणाले, तूं मला प्रसन्न केला आहेस तेव्हां माझ्या नावाच्या उच्चारपूर्वी तुझ्या नावाचा उच्चार होईल व तुझ्या नावावरून मला लोक जाणतील; म्हणजे मला या ठिकाणा बल्लाळ विनायक म्हणतील. तुझ्या इच्छेप्रमाणे मी येथे अंश रूपाने राहीन. जे भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीला माझे दर्शन घेतील त्याच्या इच्छा पुऱ्या होतील.

विनायकाने बांधून दिलेले देवालय समुद्रतीरी पल्ली नामक गांवी होते. त्यालाच हल्लीं मुरूड असे ह्मणतात हा गाव हल्लीं जंजिरा संस्थानच्या हद्दीत आहे. परंतु सांप्रत बल्लाळ विनायकाचे मुरूड येथे कांहीं महात्म्य नाही. जुन्या देवळाचा एक चौथ्या मात्र दाखवितात ही हकिगत मुरूडापेक्षा पालीसच जास्त जमते व पाली ही प्रत्यक्ष समृद्ध कांठी नसली तरी खाडीकाठी आहेच नागोठण्याची खाडी पालीच्या अंबानदीनेच झाली आहे.

हा देवाचे उत्साह भाद्रपद शु. ४ (गणेश चतुर्थी) व माघ शु. ४ स मोठ्या थाटाचे होतात उत्साह गांवच्या गावांतील व जुन्या पध्दतीचे होत असल्यामुळे उत्साह वर्धनाचे कार्य मोठ्या प्रमाणांत व चढाओढीने चालते व विशेष समाधान वाटते. या दोन्ही दिवशीं रात्री देवाचा छविना मिरवून आणल्यावर देवाची धुपारती हीऊन महानैवेद्य अर्पण करितात. त्यावेळीं नैवेद्य देवापुढे ठेऊन सर्व दारें लावून घेतात. नंतर रीतिप्रमाणे आरत्या देवे झाले म्हणजे नैवेद्य बाहेर काढून सर्व मंडळीस दाखवितात. तेव्हां वरणभातावर बोटें उठलेलीं, मोदक फुट-

लेला वगैरे नैवेद्य देवानें स्वीकारल्याच्या खुणा स्पष्ट दिसतात ! कोणी नास्तिकानें ह्यांतला खरा प्रकार काय आहे हें समजण्याकरितां एका गवाक्षांतून मुद्दाम एकदां पाहिलें तेव्हां त्याचे डोळे गेले असें सांगतात. याचा अर्थ भक्तिभावाला किंवा प्रेमाला शास्त्रीय नियम लावतां कामा नये. तुकारामाजवळून पंढरीचा विठोबा घास घेत असे तशीच गोष्ट ही. असे भक्तिभावाचे साक्षात्कार अद्यापपर्यंत दृष्टीस पडतात, व देव आपलें प्रेम भक्ताना व्यक्त करून दाखवितो.

या बल्लाळ विनायकाचा एक वैश्य भक्त होता. हा घाटावर राहणारा असावा. त्याचा प्रतिवर्षी गणेशचतुर्थीला मुरुडाला जाऊन श्रीविनायकाचें दर्शन घेण्याचा नियम होता. तो अगदी म्हातारा झाला तरी देखील शक्ति नाहीशी होई तोंपर्यंत त्यानें आपला क्रम तसाच चालविला. शेवटल्या खेपेला तेथे गेल्यावर त्याला असें खास दिसलें कीं, पुढले वर्षी दर्शनास येण्याची आपले अंगांत मुळीच ताकद रहाणार नाही. तेव्हां त्यानें सद्गदीत होऊन विनायकाची प्रार्थना केली कीं, आजपर्यंत मी तुझ्या दर्शनास येण्याचा नियम चालविला; परंतु पुढें काय होईल तें होवो ! असें म्हणून त्याच्या चरणीं डोकें ठेविलें व आपल्या गावीं जाण्यास निघाला. त्यानें आपले सामानासाठीं बरोबर बैल आणिला होता. सामानाचा तेल दोन्ही बाजूस सारखा करण्याकरितां त्या म्हाताऱ्या वैश्यानें एके बाजूला मुरुड येथील एक दगड घातला. कांहीं दिवसांनीं तो हल्लींच्या पाली या ठिकाणीं आल्यावर त्यानें तथें सामान घेतलें व गोणींतील दगड काढून जमिनीवर टाकला. रात्री त्याच्या स्वप्नांत विनायक आला व त्याला म्हणाला, मी तुझे बरोबर तुझे गांवीं येणार होतो, पण तूं मला येथेच ठेविलेस. आतां मी येथेच राहणार ! वैश्य जागा होऊन विचार करूं लागला. त्यानें आपण टाकलेला दगड पाहिला तो मुरुड येथील गणपती सारखा दिसला. तो तेथून उचलण्याची त्यानें पुष्कळ खटपट केली, पण तो तेथून हलेना. तेव्हां तेथेच त्याची स्थापना केली. हल्लींचे देवालय नाना फडनविसांनीं बांधलें असें कांहींही म्हणतात.

पालीस व त्या सभांवाताळच्या प्रांतांत मी एक पाका नांवाचा प्राणी पाहिला. त्याचा आकार मोठ्या खारीसारखा असून त्याला पंख आहेत. तो झाडांवर खारीसारखा धांवत उड्या मारीत जातो. पण एका झाडावरून दुसऱ्या जव-

ळच्या झाडावर उडून जातो ! याला फार लांब व उंच उडवत नाही. याची शेंपूट काळ मांजरासारखी झुपकेदार आहे. हा रात्री मात्र फिरतो. दिवसा दिसत नाही. हा मांजरासारखा ओरडतो. असा प्राणी मी आजपर्यंत कोठेही पाहिला नाही. हा वडवाघळासारखा पशु व पक्षी स्वरूपी आहे.

पालीस देवब्राह्मण केल्यावर तेथील आसपासची पुरातन व प्रख्यात स्थाने पहावयास गेलीं. पालीजवळ सरसगड किल्ला आहे त्या किल्यांत आतां बंदोबस्ताचें किंवा किल्ला ह्या दृष्टीनें त्याचें महत्त्व राहिलें नाही. पाली हा गाव भोर संस्थानामध्ये असल्यानें जुन्या पद्धतीस अनुसरून किल्यातील देवीचे दर्शनास पुष्कळ लोक जातात. नवरात्रांत तेथें मोठा उत्सव होतो. किल्ल्याचा चढाव फारसा मोठा नाही. सवडीप्रमाणें तो पाहून यावा. या किल्ल्याच्या डोंगराला उजव्या बाजूनें वळसा घालून गेलें असता दोन सवादीन मैलावर

सिद्धेश्वर

नावाचें पुरातन शिवस्थान आहे. या शिवस्थानावरून त्या गावचें नावही सिद्धेश्वर पडलें आहे. हें लिंग ब्रम्हा, विष्णु, महेश असें त्रिगुणात्मक तीन तोंडाचें आहे. समोर पुष्करणी आहे. ह्या वाज्रला गावदेवाचें एक वापूजी म्हणून देवत असतें. मनुष्याच्या तोंडासारखा त्याचा आकार असून त्याला शेंदूर लावतात ! कित्येक ठिकाणचें या नावाचे हें देवत फार कडक असतें, तसें हेंही फार कडक होतें. पण आता त्याचा तेवढा अम्मल राहिला नाही असें म्हणतात. देवतांची जागृती पूजेअर्चेनें राहते नाही तर ते दगडच आहेत.

पालीपासून कर्जतकडे जी सडक जाते त्या सडकेनें नऊ मैल सहा फर्लांग गेल्यावर तेथून जवळच आसरे गाव आहे. तेथें

वीरेश्वर

महादेवाचें जागृत स्थान आहे. येथें पिशाच्चवाधेचें व महाव्याधीचे रोगी बरे होतात. मीं तेथें गेलीं होतो त्यावेळीं अशी चार पाच मंडळी पानें व डहाळ्या. याच्या लहान लहान झोंपड्या बांधून त्यांत राहात होती. तुम्हाला येथें येऊन किती दिवस झाले ? तुम्हाला काय झालें होतें ? तें आता कसे आहे ? हे दुरूस्त होण्यास आणखी किती दिवस लागतील ? उपचार काय करता ? बगर बरेच प्रश्न मी त्यांस विचारिले. आणें त्यांचीं उत्तरेंही त्यानीं फार समाधान-

कारक दिलीं. त्यावरून तेथील दैविक सामर्थ्याची कल्पना आली. ते म्हणाले, देवाचें हें इतकें सांनिध्य आहे—म्हणजे हे देवळापासून पन्नास पाऊणशें फुटावर होते—देवाचें नामस्मरण, देवळाभोवतीं प्रदक्षणा, जवळ पुष्करणी आहे तिचे पाण्याचा उपयोग व नित्य देवळाच्या शिखराचें दर्शन ह्याशिवाय औषधाकरितां आम्ही दुसरें काहीं करीत नाही. पुष्करणीच्या पाण्याला आम्ही शिवत नाही ! कोणाजवळून तरी मागून घेतां. देवळाला प्रदक्षणा करावयाची म्हणजे अर्थात त्याच्या आवारातूनही करीत नाही, मग देवळातून कोठली ? आवाराबाहेरून आमच्या शक्तीप्रमाणें होतील तेवढ्या प्रदक्षिणा करतां. देवाचें दर्शन कधींच होत नाही. पण देवळाचे शिखरालाच आम्ही मनोभावे नमस्कार करतां व त्यापासून आम्हाला चांगला गुण येत आहे. जसे ज्याचें दुखणें तसें त्याला देवाचा प्रसाद किंवा साक्षात्कार होईपर्यंत राहावें लागतें. पण गुण मात्र निश्चित येतो खरा, असा त्यानें आपला व इतराचा अनुभव सांगितला. खात्री करण्याकरिता त्यानीं आपलें शरीर किती सुधारलें ते दाखविलें. ज्या ठिकाणीं लस, पू येऊन आग सडून दुर्गंधी सुटली होती ती बंद होऊन ती जागासुद्धा सुधारत आहे. याप्रमाणें येथे ओस पडलेल्या घट्यातून काही मंडळी राहात होती ती या देवाच्या कृपेनें कृतकार्य होऊन परत गेली, हें आम्ही पाहिलें आहे. आता आम्ही चांथे पाचजण उरलीं आहें ! यापेक्षा या देवाचें सामर्थ्य आणखी काय वर्णवें ?

या गोष्टीवरून परमेश्वरावर भंवरसा, देवाचे कर्तृत्व, त्या पुष्करणीतील पाण्याचा औषधी गुण किंवा तेथील हवेचा गुण यापैकी कोणाला महत्व द्यावयाचें किंवा सर्वे भिल्लून महत्व द्यावयाचें याचा तज्ञ विचार करतीलच. क्षणजे त्यांची जसजशी भावना किंवा समजून असेल तसतसें त्यांना दिसेल. आता आमची अस्पृश्य मंडळीसुद्धा अगदीं जवळ जाऊन देवाचें दर्शन घेण्याची इच्छा करितात. त्यांत देवदर्शनापेक्षां मात्सर्याधिक्यच जास्त दिसतें अस्पृश्यतेचें मुख्य कारण अपवित्रता—घाण—कुजणें—सडणें—आणि त्यांत मुख्यतः प्राण्यंगांचे अवशेष हेंच सर्वसमत आहे. स्पृश्यांच्या उद्देशाला घातक अशा घाण ज्याच्या संसर्गानें येईल तो त्याला अस्पृश्य मानीलच त्याबद्दल िंती ठराव केले किंवा सत्याग्रह केले तरी त्याचा कांहीएक उपयोग होणार नाही. घाण किंवा अपवित्रता हे सापेक्ष शब्द आहेत. घाणीत ज्यांचा जन्म झाला आहे किंवा घाणीचाच ज्यांचा व्यवसाय आहे त्याच्या जीविताला घाण ही

अपायकारक नाही हें प्लेगचे वेळीं सिद्ध झालें आहे. ज्या घरांत स्पृश्य मेले तींच घरे अस्पृशांनीं शुद्ध करून दिलीं तरी त्यांपैकीं एकालाही कसली इजा झाली नाही. दूषित किंवा अपायकारक संसर्ग टाळणें हें प्रत्येकाचें शास्त्रसिद्ध कर्तव्य आहे. संसर्ग आणि अस्पृश्यता यांची तत्वे अगदीं एक आहेत ह्यापून संसर्ग जर टाळला पाहिजे तर अस्पृश्यताही पाळलीच पाहिजे. घाणीचा व्यवहार करणाऱ्यांनी किती जरी शुद्धता केली तरी त्याच्याजवळील घाण अगदी निःशेष जात नाही. आपण जेवल्यावर किती जरी हात धुतले तरी हाताला अन्नाचा किंवा खाल्लेल्या पदार्थाचा वास आल्याशिवाय राहतच नाही. हिंदू-शिवाय इतर धार्मिक अस्पृश्यता पाळीत नाहीत. त्यांच्या समाजात नवेनवे घातक रोग उत्पन्न होतच आहेत ह्यापून समाजाच्या-देवाच्या धर्माच्या-आरोग्याकरिता किंवा हिताकरिता अस्पृश्यता ही पाळलीच पाहिजे यात द्वेष मुळीच नाही. देवदर्शन हें धार्मिक विधीकरिता घ्यावयाचें असत. विधर्मी मनुष्यांना तो देव नाही हें उघड आहे. मग ज्या धर्मांनीं काही कारणानें त्यांना अस्पृश्यत्व दिलें आहे तें अस्पृश्यत्व त्यांनीं टाकणें ह्यापून धर्मबाह्य वर्तन करणें नव्हे काय ? मग अशांनीं त्यांना ज्या धर्मभावनांनीं ते देवाचें दर्शन घेतात त्या भावनेचे फळ त्यांना कसें मिळेल ? त्यांची भावना जर निर्भक्त्य व शुद्ध असेल तर देवळाच्या कळसाच्या दर्शनांनीं मुद्दा त्यांना इच्छित फळ त्या मंडळांस मिळतें त्याप्रमाणें किंवा त्यापेक्षा जास्त खचित मिळेल, यात संशय नाही. व त्याच्या वाडवडिलांच्या भाविकपणामुळे त्यांना तसें फळ मिळतही असे. आता देवाचे दर्शन घेतल्याशिवाय समाधानच होत नसेल तर तसा देव आपले घरी ठेवून सकाळ संध्याकाळ किंवा इच्छेस वाटेले तेव्हा त्याचें दर्शन घेत बसावें किंवा हवा तो मुखसोहाळा करून घ्यावा. खरं भक्त आहेत कोठें ? देव ह्यापून त्याचाच वाण आहे. स्वच्या भक्ताजवळ भी आहेच त्याला कोणत्याही देवदर्शनास जावयास नको. भी त्याचे घरी देव ह्यापून दर्शनाकरिता नमून त्याचा चाकर ह्यापून राहिलो आहे ! चालेल्या भेळ्याकडे त्याच्याबरोबर देवानें नेलेलीं ढेरिंमुद्दा ओढलेलीं आहेत ! सत हे ब्राह्मणापासून अंत्यजापर्यंत सर्व जातींत होते हें संतलीलामृतांत स्पष्ट दाखविलें आहे. पण त्यात कोणी आपली जात सोडली होती ? संत हे देव ब्राह्मणानामुद्दा वंच्यच होते. खरोखर ब्रह्मज्ञान्याला व संताला जातच नाही. भक्त किंवा संत हीच त्यांची जात. असें होतें तरी

कोणीही संतानें आपली जात टाकून परकीय जातीचा किंवा देवाचा अनादर केला नाही. स्वराज्यांत अशा सर्व जाती एकमेकांशी प्रेमानें नांदत होत्या द्वेष मुळींच नव्हता. तो आता पाश्चात्यांच्या चिथावणीने शिरला आहे तो टाकून या द्वणजे जो तो मूळ स्वरूपांत येईलच ! द्वेष करून सर्वांना समानता प्राप्त होईल अशी जर त्यांची अपेक्षा असेल तर ती साफ चुकीची आहे. सृष्टिक्रमच जर असमतेचा आहे, तर कृत्रिम समता टिकणें शक्य नाही. समुद्राचा पृष्ठ-भाग समान दिसतो पण क्षोभ झाला द्वणजे त्याचें खरें स्वरूप समजतें. आमचा नांदता समाज विस्कळीत व्हावा व आद्वी जात व धर्मविहीन व्हावें झणून ही भाडणें निर्माण होत आहेत. द्वणजे हीं भाडणें संपाला नकोत व आमची उन्नति व्हावयास नको.

ह्या आज्ञ्यांची चित्तवृत्ति या धर्मतत्वावर स्थिर होती. याविरुद्ध हीच मंडळी जर दुराग्रहानें देवळात जाऊन दर्शन घेतील, देवावर प्रत्यक्ष पाणी घालतील किंवा शिवतील किंवा पुष्करणीस शिवून पाणी घेतील किंवा तीत स्नान करतील तर त्यांना जें फळ हल्ली मिळत आहे तें न मिळता त्याची, त्याच्या सनातन धर्माची व श्रेष्ठ जातीची पूर्ण अधोगती होईल व व्यर्थ भाडणें मात्र हांतील यात हाडीमात्र शंका नाही. मार्गें जसें कनकेश्वराला स्पृश्य जातीपैकी अस्पृश्य अवस्थेंत त्याचा देवाला स्पर्श झाला असता त्याची वाहण्याची गंगा बंद होते, तसे साक्षात्काराचे प्रकार नाहोसे होतील. देव व धर्म याच्यात सत्व राहणार नाही व अवास्तव प्रसंग येईल व तो येऊंही लागला आहे. याचा अनुभव प्रत्येकानें आपल्या मनाशीं पहावा द्वणजे बिनतक्रार तो समजेल व त्याची खात्री होईल. महारोगी जातीनें स्पृश्य असता दुर्दैवानें ते अस्पृश्य झाले, पण त्यांनीं त्या प्रसंगीं स्पृश्यत्वाचा दुराग्रह न धरितां आपलें अस्पृश्यत्वच मानून धार्मिक विधी केले त्यात त्याचा थोरपणा नाही काय ? ह्या थोरपणाचेंच त्यांना बक्षिस मिळालें हेंच निश्चयात्मक आहे. आमचे अस्पृश्यबंधु व त्याचे साथीदार यानी या गोष्टीचा विचार करावा, द्वणजे ते सुन्न असल्यामुळें त्याची समजूत पटेल. त्यांना अस्पृश्यत्व पाळणें द्वणजे धार्मिक तप करणें आहे, आणि न पाळणें द्वणजेच धर्मलंघन करणें आहे. ज्यांना आपल्या धर्माचा अभिमान असेल ते असें कधीं करणार नाहीत. त्यांच्या वडिलांनीं असें काहीं कधीं केळें नाही, तसें यांनींही करूं नये द्वणजे त्यांच्याप्रमाणेंच यांना शाश्वत सुख मिळेल.

तें अशानें मिळणार नाही. स्पृश्य मंडळी अगदीं ब्राह्मणसुद्धां सुतक पाळून किंवा विटाळशीचा विटाळ मानून अगदीं कठीण प्रसंगीं सुद्धां अस्पृश्यत्व राखतात. मग अस्पृश्यांनीं अस्पृश्यांचीं बंधनें पाळून धर्माचें रक्षण करण्याकरितां अस्पृश्यत्व. राखावयास नको काय ? आपण वंद्य मानिलेला देव विधर्मीयांच्या चिथावणीनें आपणच कसा बाटवावा, याची त्यांनीं समजूत करून घ्यावी ह्याजें कोणी न सांगतां त्यांची समजूत होईल. स्पृश्य लोकसुद्धा सोवळें, देव, ब्राह्मण, गंगा यांची पवित्रता आपण त्यावेळीं अस्पृश्य राहून पाळतात. मग आपण धर्म रक्षणाकरितां अस्पृश्य राहिल्यानें आपणाला कमीपणा कसा येईल ? कधींच येणार नाही, हें त्यांनीं पक्कें लक्षांत ठेवावें. ह्याजें त्यांची समजूत कोणी न सांगतां स्वचित पडेल. आतां अस्पृश्य ह्याणतील कीं, तुमची अस्पृश्यता काहीं मुदतीची आहे, तशी आमची नाही. तर असेंही नाही. ब्राह्मणांतील सुधारक मंडळी सोवळें ओवळें फारसें मानीत नाहींत. पण ते दुराग्रहानें भिक्षुकांना शिवत नाहींत किंवा त्यांची थड्या करीत नाहींत. सोवळ्या ब्राह्मणाच्या पंक्तींत बसण्याची ते कधींही इच्छा करीत नाहींत. हा ते वेदाला, ब्राह्मणत्वाला किंवा धर्माला मान देतात. तसा अस्पृश्यांनीं धर्माला मान का देऊं नये ? आता ते ह्याणतील ह्मींच्या काळीं रेल्वे, बोटी यामुळें इतकी स्वच्छता कोठें राहिली आहे ? पण पूर्वींही बाजार होते. रस्ता सर्वास भोकळा होताच पण ती धर्मानें त्या वेळेपासून तशी तितक्यापुरती सूट दिली आहे. अशा स्वाभाविक घडणाऱ्या गोष्टीचा आधार घेऊन मुद्दाम जर या गोष्टी कोणी करूं लागला तर अनवस्था प्रसंग येईल. पोटांत घाण आहे मग बाहेर स्वच्छता कशाला ? एकाच ओहोळावर, नदीवर सर्व जात पाणी भरते; इतकेंच नव्हे तर त्यांतून मळाची लेंड-केंही वाहून जातांना दृष्टीस पडतात. गंगेसारख्या महा नद्यांतून मनुष्यांची प्रेतेंही वाहातांना दृष्टीस पडतात. हा आधार घेऊन कोणीही दुसऱ्याच्या पाण्याच्या भांड्यास स्पर्श करूं लागला किंवा घाण घालूं लागला तर कसें चालेल ? व्यक्तीची व समुदायाची शुद्धता निरनिराळी आहे. तिचा आधार घेऊन व्यवहार करीत गेल्यास सबगोलंकार होईल. सामुदायिक दृष्टीनें सर्व जग एकच आहे. पण व्यवहाराकरितां त्याचे असे भाग करणें अगदीं जरूर आहे. सर्व पदार्थ पोटांत गेल्यावर एकत्र होतात. मग अगोदरच एकत्र करून खाळे तर असें तें हास्यास्पद होईल तसेंच हें आहे. भलत्याचे आधार भलत्यानेंच घेतां कामा नये.

धर्मधर्मे हीं मनुष्यजातीच्या सुखाकरितांच आहेत. ज्या त्या जातीनें आपला धर्म पाळावा व इतर जातीनें त्याला तो धर्म पाळण्याकरितां मदत करावी पण द्वेष करूं नये. तरच प्रत्येकाचें स्वधर्माचरण घडेल परव्हीं होणार नाही. यांत द्वेष नाही. तो अस्पृश्यांना अधर्म किंवा द्वेष वाटत असल्यास तें दुर्दैव आहे. ब्राह्मणाची स्वच्छता, पवित्रता व स्त्रियाचें पातिव्रत्य इतरांनीं त्यांना मदत करून राखिल्यासच तीं टिकतील. त्यांच्या नाशाच्या पाठीस लागल्यास तीं टिकणारच नाहीत. जगाच्या आरंभापासून त्यांनीं ब्राह्मणत्व राखिलें आहे. त्याचा अभिमान केवळ ब्राह्मणांनीं न धरितां इतर जाती धर्मियांनीं सुद्धां धरला पाहिजे. ब्राह्मणजात आजपर्यंत राहिलीं द्वापूनच हिंदुधर्म किंवा आर्य-धर्म आजपर्यंत टिकला, नाहीतर सिलोन, चीन, इराण व भिसर देशाप्रमाणें त्याचा नायनाट झाला असता. कुलधर्माची जेव्हा जरूरी पडते तेव्हां घरच्या द्वातारीलाच ते विचारावे लागतात; तसा आपल्याकडून हिंदुधर्माचा लोप झाल्यास किंवा होऊं लागल्यास पुन्हा त्याची जेव्हा जरूर पडते तेव्हां तें शिक्षण ब्राह्मणाकडूनच घ्यावें लागतें, नुसत्या पोथ्या पुस्तकावरून तें समजणार नाही. द्वापून ब्राह्मणाचें रक्षण ब्राह्मणांनीं तर करावेंच पण इतर जातीनीं ब्राह्मणावर उपकार करण्याकरितांच नव्हे तर अखिल हिंदुत्वाच्या रक्षणाकरिता व कदाचित आपण आपले जातीधर्म विसरलों, आचारभ्रष्ट झालों तर ते सागण्याकरितां तरी द्वा धर्मवृद्ध द्वातारीचें रक्षण प्रयत्नपूर्वक करावें. ब्राह्मणजात इतर जातीपाशीं भीक मागते, तिचा हक्क द्वापून नाही अर्थात ती कोणालाही जड नाही. पण द्वेष करणाऱ्या कोणालाही ती जडच आहे. मग तो सार्वभौम राजा असो किंवा जगन्नियंता परमेश्वर असो ! कारण असा तिचा इतिहास आहे कों, कितीही कफळक वृत्तीत ही जात टिकते आणि तसेंच तिला शिक्षण दिलें जातें. द्वापून कोणीही द्वा जातीच्या वाटेस गेला नाही व ती आजपर्यंत बंदनीयच होती. पेशवे श्रीमंत झाले. त्यांच्या मुलाची मुज झाली तेव्हां ' भवतु भिक्षां देहि ' हा ब्राह्मणत्वाचा गुरुमंत्र त्यांना गुरूपासून घ्यावाच लागला कारण त्यावांचून मुज पुरी होतच नाही ! इतर जातींच्या व सर्व बायकांच्या मुंजी करून सर्वांना भीक मागण्याचा उपदेश करून हिंदुधर्म भिकेवर निर्माण झाला आहे असें जगास दाखवावयाचें आहे कों काय ? एका लहानशा जातीचें भीक मागून पुरें होत नाही तर हा कंगालखाना किती वाढवा-

बयाचा ? पूर्वी क्षत्रीय वैश्यांच्या मुंजी होत असत त्या निराळ्या हेतूनें होत असत व आतां तो काळही गेला ह्मणूनच त्यांच्या मुंजी बंद पडल्या. हल्लीं आपल्या देशांतच हिंदू ह्मणवून घेण्याची किंवा ब्राह्मणत्वाची अथवा जाती-भेदाची जेथें लाज वाटू लागली आहे तेथें हीं जुनीं मढीं उकरून काय करावयाचें ? वस्तुतः जाती ह्या श्रमविभागाकरितां उत्पन्न झाल्या आहेत आणि कोणत्या समाजांत त्या नाहींत ? पण हिंदु धर्माच्या जातींना मात्र तोंड मुरडावयाचें, हें का ?

आता स्पृश्य हिंदु हे, मुसलमान व ख्रिस्ती हे धर्मबाह्य असून त्यांस शिवतात मग आपल्याच धर्मातील पण अस्पृश्य अशा लोकांस का शिवत नाहींत ? तर याचें कारण किंवा समाधान असें आहे कीं बाटलेले मुसलमान किंवा ख्रिस्ती हे परदेशातून आलेले नगून ते आमचेच भाऊवद आहेत. बाटलेले ते सर्वच अंत्यज हातिं असें मुळींच नाहीं, तर ते बहुतेक स्पृश्यच होते, इतकेंच नव्हे तर ब्राह्मणही होते. मग तें बाटले ह्मणून अंत्यज किंवा अस्पृश्य कसे होतील ? ब्राह्मणानें पुनर्विवाह केला तर तो कृत्रिम ब्राह्मण फारतर होईल, पण गूढ किंवा अस्पृश्य कसा होईल ? तसें आग्रहानें ह्मटल्यास तें व्यवहाराला धरून होणार नाहीं. यामुळे ते स्पृश्यच राहिले यांत कांही वावगें नाहीं. प्रत्येक जातीत किंवा धर्मात श्रेष्ठ कनिष्ठ हा भेद व्यवसाय दृष्टीनें राहणारच आणि त्या दृष्टीनें तितक्यापुढी त्याची—जाती दृष्टीनें नसली, तरी व्यक्ति दृष्टीनें—अस्पृश्यता राहणारच. हिंदुधर्मांत धंदे हे जातिविशिष्ट असल्यामुळे मृत पशूंचा व्यवहार करणाराची जात अस्पृश्य राहिली यात वावगें काय झालें ? मृतपशूंचा राहो पण मृताची सर्व उत्तरक्रिया होईपर्यंत त्याचे आम अस्पृश्यता (सुतक) पाळतात, इतकेंच नव्हे तर स्मशानयात्रेस गेलेले सुधारक असले किंवा त्यानीं प्रत्यक्ष मृतास स्पर्श केला नसला तरी स्पृश्यास्पृश्यतेचा दोष मानून स्नान केल्याशिवाय शुद्धता मानीत नाहींत. आता अस्पृश्य हे बाटले ह्मणजे स्पृश्य होनात हें ह्मणणेंच खोटें आहे. व्यवसाय परिवर्तन होईपर्यंत ते अस्पृश्यच राहतात हें भी प्रत्यक्ष पाहिलें आहे. आता इतर धर्मांत अस्पृश्यता नसल्यामुळे व्यवहारात ते स्पृश्य होतात. तसें बाजारहटांत अस्पृश्यता ही कोणी मानीत नाहींच पण जाणूनबुजून अस्पृश्यता जाणें शक्य नाहीं व तें आरोग्याचे दृष्टीनें योग्यही नाहीं. मांस विकत घेतलेला भाजीमार्केटांत आलेला चाळेल पण भाजीमार्केट व मांसमार्केट कधीं एक होणार नाहीं व तसें करणें

हल्लीच्या सुधारक किंवा सुशिक्षितांसही आरोग्य दृष्टीनें आबडणार नाही. तीं निराळीच पाहिजेत हें मांसाहारीसुद्धां कबूल करितील, व करतातच. प्रत्येक धर्मांमध्ये जरी जाती नसल्या तरी व्यवसायामुळे उच्चनीच भाव हा आहेच. तेव्हा जे लोक दुसऱ्या जातींत का होईना श्रेष्ठ व्यवसाय करतात त्यानाच समव्यवसायामुळे शिवण्याचा प्रसंग येतो. कनिष्ठ मनुष्याच्या व्यवसायाचा प्रेत नाही. जातीवाद्द मनुष्य असला ह्मणजे तो आपल्या अल्पजापेक्षाही नीच ही विचारसरणी व्यवहारान्ध्रम नाही. आता परंपरेनें सर्व रक्षक आहेत पण त्याचा प्रत्यक्ष संबंध येऊ नये, पण धर्माची आज्ञा आहे. विटाळशी, किंवा अस्पृश्य लोक किंवा भगी अगदी एकाच रस्त्यातून जातात. पावलाळपान सर्व पाणी एकच असत व त्याचान्च अगदी पवित्र सोवळे व्राह्मण चाळून जातात पण त्यांना धर्मांनें अस्पृश्यत्व येत नाही. याचें कारण अप्रत्यक्ष रीतीनें त्याचा तो संबंध आहे हें होय. असा अप्रत्यक्ष संबंध करण्याला धर्माची आडकाठी नाही. त्याचा रक्तीकार करावा. प्रत्यक्ष संबंध करूं नये हाच एकंदर अहिण्याचा व धर्माचा हेतु आहे, तो सर्वांनी पाळावा; निदान विचार तरी करावा ह्मणजे तो आचरणान आणण्याचा केव्हातरी इच्छा होईल. स्पर्शाचा पराक्रम हल्लीं विजेनें गपट दिभू लागला आहे. मालाव्या रेल्वेच्या ओड्याच्या गाड्या ओढल्या जात अनंत अतगवरचा शत्रू केवळ रेल्वेच्या स्पर्शानें रेडियोने स्पष्ट ऐकू येतो यावरून सज्जन दुर्जनाचा वागमुद्धा मुखदुःखाला कारणीभूत होतां ही जुनी ह्मण अगदी गपट दिभत आहे. असो.

पार्लापामून कजेतच्या सडकेनें गावाबाहेर निवाण्यावर डाव्या हाताला अंबा नदी लागते. ती अंलाहून सुमारें अर्वां भेल गेल्यावर एक

उन्हाळें

लागते. ह्या उन्हाळ्याचें पाणी बदरिनारायणाचें कुंडाप्रमाणेच अगदी वेताचें ऊन आहे. यामुळे आमपानची मंडळी येथें नित्य स्नानाला येते. कुंड नीट चिरेबंदी बांधून काढले आहे. सुमारें आठ फूट औरस चौरस चिऱ्यानीं बाधिलें आहे. खोली कंवरभर आहे. पाण्याला गंधकाचा वास येतो. जवळ विठोबाचें लहानसें देऊळ आहे. येथें स्नान केल्यानें त्वग्रोग नाहीसें होतात. गंगाची जशी कमजास्त बाधा असेल त्याप्रमाणें कमजास्त दिवस स्नान करावें लागतें. बायकांना न्हाण्याला ही अगदी उत्तम जागा आहे. इतर लोक शेतावर

कामकाज, श्रम करून रोज संध्याकाळीं येथें स्नानाला येतात. हें खालून उकळ्या बेऊन वाहात. असल्यामुळे नेहमीं स्वच्छ राहातें व आनंद वाटतो. पुष्कळ वेळ स्नान करीत बसावें असें वाटतें. पण फार वेळ स्नान करीत बसल्यास नीव व्याकूळ होतो. अन्नपचन ताबडतोब होऊन चांगली भूक लागते. श्रीमंत व आळशी मनुष्यांना अनायासें अन्नपचन करण्याचें हें एक साधन आहे. या पाण्यांत स्नान केल्यानें श्रमपरिहार चांगला होतो. जो अवयव दुखत असेल तो या पाण्यांत दुखण्याच्या मगदुराप्रमाणें ठेवीत गेल्यास गुण येतो. असा या पाण्यांत औषधी गुण आहे. पाणी उकळीच्या योगानें एकसारखें वर येत असून वाहातें असल्यामुळे पाण्यांत घाण किंवा दोष राहात नाही. हें ऋतुमानाप्रमाणें कमजास्त उष्ण होत असल्यामुळे पावसाळ्यांत व थंडीच्या दिवसांत येथें स्नानास फार लोक येतात. पालीस किंवा ह्या प्रांतात येणारानें येथें स्नान करून आपलें शरीर पवित्र केल्याशिवाय राहूं नये.

याच वाजूस येथून पुढें चार मैलावर व पालीपासून सहा मैलावर

उद्धर रामेश्वर

द्वणून शिवस्थान आहे. रामेश्वराचें (शंकराचें) देऊळ गांवाबाहेर दोन फर्लागावर एका ओढ्याचे कांठीं आहे. देऊळ अगदी पडक्या स्थितींत आहे. सर्व देऊळ दगडी आहे. देवळाचा घुमट पडला असल्यामुळे वर गवत पेंढ्याची शाकारणी घालतात. गाभाऱ्यात काळोख अगदी मिष्ट आहे. उजेंड व हवा येण्यास साधन नाही द्वणून हवा अगदीं कोंदट आहे. बाहेरचा सभामंडपही दगडी आहे. पण तेही दगड चिरा पडून फुटून पडण्याचे बेतात आहेत. कोसळून कधी अपघात होईल याचा नेम नाही. तूर्त या दगडाना लाकडी खांबाचे धिरे देऊन थांबविले आहे. देवळाच्या खाली ओढ्यांत पाण्याची दोन बांधीव कुंडें आहेत. या ठिकाणीं रामानें बाण मारून पाताळातील गंगा काढून जटायूची क्रिया केली व त्या कुंडांत त्याच्या अस्थि टाकिल्या; द्वणून अद्याप या ठिकाणीं लोक मृताची क्रिया करून अस्थि या कुंडात टाकतात. ह्या कुंडात टाकलेल्या अस्थीच नाशीकच्या रामकुंडांतील अस्थांप्रमाणें पाणी होतें असा इकडे अनुभव आहे. याला खालचें रामेश्वर द्वणतात. गांवाचें नाव उद्धर असें आहे. ह्या कुंडापासून ओहोळाच्या रूपानें ही गंगा नेहमीं वाहात असते.

ह्या उद्धरगांवचे नजीकच जो डोंगर आहे त्यावर जटायूचें घरटें होते. रावण सीतेला घेऊन आकाशमार्गे जात असतां जटायूनें आपल्या सामर्थ्याने त्याला येथें प्रतिबंध केला. त्याबद्दल जटायूचे रावणानें पंख उपटून त्याला मृतवत् केलें. तशा स्थितीत तो राम येण्याची वाट पाहात जीव धरून बसला होता. राम आल्यावर त्याने त्याला सीतेचा शोध सांगितला व नंतर त्याने येथे प्राण सोडला तेव्हां रामानें त्याची उत्तरक्रिया केली. डोंगरावर जंगलात जटायूचें घरटें कोठें होते ती जागा अद्याप तेथील डोंगरी लोक दाखवितात. तेथेही जिवंत पाण्याचें एक बांधीव कुंड आहे. त्याचेजवळ जेथे राम जटायूच्या समाचारास बसले होते तेथे खंडकांत जटायूची पक्षाच्या आकाराची पावले व जवळ रामाच्या पादुका खोदलेल्या आहेत. हें त्याचें स्मारक झणून जंगली लोक दाखवितात. यात्रेकरू परम भक्तीने त्याचे दर्शन, वंदन, पूजन करितात. डोंगरावरही रामेश्वराचें (शंकराचें) प्रशस्त देऊळ आहे. हें देऊळ हल्ली बऱ्या स्थितीत आहे. एका श्रीमंत बाईने त्याच्यावर पत्रे घालून शाकारणीचें काम चागलें केलें आहे जवळ एक कुंड आहे. जटायूचें घरटें जरा आणखी डोंगरावर आहे. तेथे त्याच्यामार्गे सांगितलेल्या पादुका आहेत. तेथे जंगल मोठें उंच उंच झाडाचें अमून पाणीही उत्तम आहे. येथेही अशीं वर खाली दोन कुंडे आहेत. वरच्या कुंडाचा झराच खालच्या कुंडात येत आहे असें झणण्यास हरकत नाही. मला वरचे कुंड वाहातें दिसलें, तसें खालचे दिसलें नाहीं. गमानें बाण मारून प्रथम हीच गंगा काढली. आणि हिचा प्रवाह खालचे कुंडात व डोंगराखालच्या, मार्गे सांगितलेल्या देवळाचे कुंडात गेला असें झणतात. यात्रेकरू येथे स्नानदान करून आपल्या देहाचें सार्थक करितात.

जटायूनें दशरथाला युद्धाचे वेळी फार मदत केली होती. झणून दशरथाचा व जटायूचा फार ऋणानुबंध होता. दशरथाचा राम हा मुलगा व त्याची बायको सीता ही स्त्रून ही आपल्याकडे यत आहेत असें पाहून जटायूला त्यावेळी प्रेमाचा गहिवर आला होता. झणूनच जटायूनें रावणाला सीता नेताना फार प्रतिबंध केला. सीतेनेही आपण सांगितलेल्या रामायणांत जटायूचा योग्य शब्दामध्ये गौरव केला आहे.

**त्यावरि मामार्जीचे गृध्रेद्र सखे जटायु बा नावें
जेहाब्धि भेटले हो, त्यांचें साधुत्व काय वानावें ?**

यावरून त्यावेंळी जटायू चांगल्या स्थितींत असून त्याचा घरटा नाशीक पंचवटीच्या उत्तरेस विंध्याद्रीवर कोठेंतरी असावा व नंतर त्यानें तो येथें आणला असावा, किंवा जटायू फिरतीवर असता रावण त्याला येथें भेटला असावा. मागील मोरोपंती आर्येवरून जटायूच्या घरी राम सीतेसुद्धां कांही दिवस राहिले असावे असें दिसतें. त्याशिवाय सीतेची इतकी दाट ओळख राहणार नाही व जटायूलाही तिचें स्मरण राहणार नाही हें खरें. यावरून रावण सीतेला पंचवटीतून घेऊन लंकेला याच मार्गानें गेला असें दिसतें. यावरून सिलोन हीच लंका असावी असें वाटतें.

यानंतर मी नागोठण्याहून भिसे—गिडडीनें

भेटें

येथे आलां. हें अवचितगड किल्ल्याचे अगदी पायथ्याशी आहे. येथें वाकेश्वर नावाचें शिवस्थान फार पुरातन आहे. जवळ प्रशस्त बाधीव तलाव आहे. या प्रातामध्ये हल्लींची सुधारणा फारशा गेली नाही. यामुळे जुन्या पद्धतीप्रमाणें लोक पापभिरू, कर्तव्यदक्ष व जुटीनें काम करणारे आहेत. त्याच्यात हल्लीप्रमाणें भाडणें, ट्रेप नाहीत. त्यात त्यांचें देवधर्माकडे लक्ष जास्त आहे. देवाची दिडकी चुकून जरी आपणाकडे आली तरी ती आपला व आपल्या कुटुंबाचा सत्यनाश करील अशी अज्ञान त्याची भावना आहे. ह्मणून देवाच्या उत्पन्नाचा हिशोब ते चोख राखून खर्च काटकसरीनें करितात. यामुळे देवाचे उत्सव प्रेक्षणीय व स्फूर्तिदायक होतात. कथा, कीर्तने, पुराणें, भिरवणुकी, छविने, भोजनसमारंभ मोठ्या हौशीनें होतात. येथें एक चांगली चाल आहे. ती अशी—या उत्सवाचे वेळी उत्सवाकरिता जी परगावची मंडळी येईल त्याच्या दोन्ही वेळच्या भोजनाची व्यवस्था उत्सव असेपर्यंत देवस्थानातून चालते. पाहुण्यासंबंधानें नेहमीं सर्व ठिकाणी आदर असतो. हा नियम गावकऱ्यांना मात्र लागू नाही. ह्मणजे गांवचा मनुष्य बाहेरून नोकरीवरून उत्साहाकरितां आला तर त्याला लागू नाही. पाहुणे ज्याच्या घरी येतील ते त्यांना आपले घरून दुसरीकडे जेवण्याकरितां सहसा पाठवीत नाहीत. त्यात थोडा परिचय असला ह्मणजे मुळीच पाठवीत नाहीत. तरी रीतीप्रमाणें देवस्थानचें बोलाबणें

येतेंच. हा नियम जुन्या पद्धतीप्रमाणे ब्राह्मणांनाच लागू आहे, इतरांना नाही. तसेच पाहुणेही फार थोडे येत असल्यामुळे ही पद्धति अंमलांत येत आहे हे उघड आहे. इकडील लोक भाविक व त्याचा ह्या देवावर मोठा भरंवसा असल्यामुळे शिवरात्राचे दिवशी वीस पंचवीस ब्राह्मण एकत्र बसून सकाळी सात वाजल्यापासून रात्री वारा वाजेपर्यंत त्यांचे एकसारखे लघुछंद चाललेले असतात. उत्साहाचे वेळी दिवसारात्री निरनिराळ्या हरदासांची व पुराणिकांची कथा, कर्तने, पुराणे, गाणेबजावणे व वेदमंत्रघोष, मंत्रपुष्पे चालू असल्यामुळे उत्सवात केव्हांही गेलें तरी मन रममाण होतें व वेळ केव्हांच निघून जातो. निरनिराळ्या हरदास पुराणिकांना त्यांच्या योग्यतेप्रमाणे देवस्थानातून विदागी मिळते, यामुळे गुणी जनाचाही संग्रह वाढतो.

मेळ्याप्रमाणे नागोठण्यासही असे उत्सव होतात. गांवढे गांवांत एखादेंच देऊळ असतें. द्वाणून त्या देवाचे उत्सव फार प्रेमानें होतात. पर ठिकाणी नोकर्गिस गेलेले गावचें लोकही ह्या उत्सवाकरितां मुद्दाम येतात. व काहींतरी नाटक किंवा लळित इतर भोंवतालच्या गावापेक्षा आपलें चागलें व्हांवें द्वाणून चढाओढीनें करितात. अशा रीतीने गावढेगावचे उत्सव जुन्या पद्धतीचे एकजुटीनें, चढाओढीने व प्रीतीनें करितात, यामुळे उत्साह करण्याचा मूळ हेतु चागल्या प्रकारें सिद्धीस जातो. एकी, जूट, सार्वजनिक काम करण्याची हौस व तत्परता, आपले कसब व कर्तृत्व दाखविणेची पराकाष्ठा व श्रेष्ठपणाचें अनुकरण याचें शिक्षण अशा उत्साहामुळे मिळतें. हे उत्साह व लग्नकारणाचे मोहाळे हे, मुलें बुद्धीने व कर्तृत्वानें पुढें येण्याचे नेहमींचे राजमार्ग आहेत. साधनाभावामुळे गावढेगावचीं नाटकें विशेष पाहण्यासारखीं नसली तरी देवस्थानास लागलेल्या वेलवृक्षा, कागदाचीं खोदकामे, नकशा, चढाओढीच्या रांगोळ्या ही कामे खरोखर पाहण्यासारखी असतात. सर्व गाव, मुख्यतः सर्व मुलें या उत्साहाचे वेळी अगदी आनंदांत असतात. ती आपआपले नवे पोशाख व दागिने घालून इकडे तिकडे हिंडत असतात. त्यांना ही पर्वणी केवळ दिवाळीपेक्षाही प्रीय वाटते. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत त्यांच्या देवळांत किती खेपा होत असतील त्याचा भेस नाही ! प्रत्येक मूल आपणांस कोण काय काम सांगेल त्याची अगदी वाट पाहात असतें. आपणांस काम सांगतील कधी व आपण

करूं कधी असें त्यांना होतें. मग चुकारपणाचें नांव कशाला ! त्यांत स्त्री-पुरुषांचा विनय हा तर शहरापेक्षां वाखाणण्यासारखा असतो. त्यांत छिचोरपणा, हलकटपणा किंवा चढेलपणा व बेभुरवतपणा याचा मागमूसही नसतो. अशा प्रकारचा उत्साह जुन्या गांवडेगांवांतच दृष्टीस पडतो, तसा शहरांत दिसत नाही. शहरांत हीं कामें मजुरीनें होतात, यामुळें उत्साहाचें खरें शिक्षण शहरीं उत्साहानें मुलांस बहुधा मिळत नाही. शहरांतील लोक उत्साहाची वर्गणी पाहिजे तेवढी देतील; पण हें शिक्षण घेण्याकरितां मुलगे मुली पाठविणार नाहीत ह्यामुळें शहरीं उत्साह हीं केवळ प्रदर्शनें होतात.

यानंतर रोहि अष्टमीवरून खाडीनें कोकबनची सिंड उतरून मी

नांदगांव

येथें आलों. हें प्रख्यात गणपतीचें स्थान आहे. येथील जोशी घराण्यातील एका गृहस्थाला त्याच्या तपःश्रयेंमुळें हा गणपती प्रसन्न झाला. हा गणपती ह्या गांवच्या उत्तरेस एका केतकी बनांत होता तो त्या जोशाच्या स्वप्नांत आल्यामुळें हे जोशीबुवा नेहमी तेथे उजाडल्यावर तपःश्रयेंला जात असत. एकदा पाऊस पार पडल्यामुळें पुरानें मधली खाडी भरून देवाचे पृजेला त्यांना आठ दिवस जातां आलें नाहीं तेव्हा त्या दिवसांत उपास करून व कोणाशीं कांहीं न बोलता ते तसेच राहिले. तेव्हा ह्या गणपतीला संकट पडलें. मग पूर निघून गेल्यावर ते गणपतीला प्रथम कडकडून भेटले. तेव्हां तो गणपतीही अगदीं हलका होऊन त्याच्या छातीला चिकटून त्याच्या घरीं आला व त्याच्या इच्छेप्रमाणें इच्छित ठिकाणीं आल्यावर जड झाला व तेथेंच तो राहिला. तेव्हा तेथेंच त्याची स्थापना करून त्यांनीं येथें हें देऊळ बांधिलें आहे.

हा गणपती त्या जोशीबोवापाशीं बोलत असे असें ह्मणतात. ह्या गणपतीनें त्यांना मक्केस नेऊन रमलविद्या व जोतिषशास्त्र शिकविलें. रस्त्यानें भक्षाभक्ष पदार्थांचा तुला दोष लागणार नाहीं, असें गणपतीनें वरप्रदान दिलें. त्या रमल-ज्ञानामुळें त्यांचे जोतिषविषयक गणित बरोबर येऊन त्याचा ठोकताळाही जमू लागला. यांनीं गणपतीच्या प्रसादानें जोतिषविजय नांवाचा ग्रंथ केला होता असें ह्मणतात. पण हल्लीं हा कोठें पाहण्यांत येत नाहीं. हे जोशीबुवा जंजिन्याचें सिद्दीकडे दर महिन्यास नवा चंद्र सांगण्यास जात असत. या जोशावर सिद्दीची मोठी कृपा असे. एके दिवशीं जोशीबोवांनीं उद्यां चंद्र दिसेल असें सिद्दीला

सांगितलें. पण पंचांग पाहतां त्या दिवशीं अमावास्या होती ! दुसरे दिवशीं जोशीबोवा सिद्दीकडे गेले तेव्हां सिद्दी झणाले, जोशीबुवा आज अमावास्या असून चंद्र कसा दिसेल ! तेव्हां जोशीबोवा चपापले ! पण जोशीबोवांनीं त्यावेळीं मी सांगितल्याप्रमाणें आज चंद्र नक्की दिसणार असें पुन्हां सांगितलें. तेव्हां चंद्र दिसला नाही तर डोकें उडवीन असें सिद्दीनें त्यास बजाविलें ! जोशीबोवांनीं तें कबूल केलें. व झालेली हकीकत गणपतीस निवेदन केली कीं 'आतां माझी लज्जा राखणें तुझें काम आहे. जगांत तुला कांहीं अशक्य नाही.' अशी गणपतीची फार प्रीतीनें प्रार्थना केली. तेव्हां गणपती प्रसन्न होऊन त्यानें सांगितलें की, धाबळू नको. सूर्यास्ताच्या नंतर चंद्र दिसण्याचे वेळीं पांढऱ्या कागदाची चंद्राची कोर कापून आकाशांत सोड झणजे बादशाहाला मात्र चंद्र दिसेल, दुसरे कोणास तो दिसणार नाही. त्याप्रमाणें केलें व बादशाहाला चंद्र दिसला. तेव्हां बादशहानें फार खुश होऊन जोशीबोवास भरजरीची मोठी शाल दिली व त्याचा मोठा गौरव केला. जोशीबोवांनीं तीच शाल घरी आणून तुपांत भिजवून कृतज्ञतापूर्वक गणपतीपुढें जाळली व तें भस्म आपले अंगास लाविलें ! अशी ही त्या प्रांतीची दंतकथा आहे.

अशीच दुसरी ऐतिहासिक गोष्ट घडली. हल्ली सिद्दीचा जंजिरा किल्ला आहे त्याच्या पायाचा मुहूर्त मिळण्याकरिता त्यांनीं आपला सरदार जोशीबोवाक पाठविला. त्यावेळीं जोशीबोवा परगावीं गेले होते, लौकर येणार नव्हते. पण राजाचें काम आहे झणून तो मुहूर्त त्याचे मुलीनें दिला. मुलगी ही जोशीबुवांचे संगतीनें तरबेज झाली होती यामुळें तो मुहूर्त तिनें इतका उत्तम दिला कीं, हा किल्ला कायमचा अभेद्य व अजिंक्य राहिल ! पुढें जोशीबोवा एकाएकी घरीं आल्यावर त्यांना हा सर्व प्रकार कळला. तेव्हां ते तिला रागावले आणि झणाले, श्रीगणपतीनें असे शाश्वतीचे मुहूर्त मनुष्यांना देऊं नये असें बजाविलें आहे. अशानें मनुष्यें उन्मत्त होतील. तेव्हा जोशीबोवांनीं थोडा फरक करून तो दिला पण पहिली मुहूर्ताची पहार मारली होती तिच्यांतून रक्त निघालें. झणजे ती. अगदीं शेषाचे मस्तकापर्यंत पोहोंचल्यामुळें त्याला लागून तें रक्त निघालें असें झणतात. नंतर दुसऱ्या मुहूर्तानें किल्यास सुरवात केली. तरी किल्ला पांचशेंच्या वर वर्षें अजिंक्य व अभेद्य राहिलच असें ठरलें. पुढें जोशीबोवांनीं ही गोष्ट गणपतीस कळविली. तेव्हां गणपतीला राग आला व त्यानें त्याला शाप दिला

की, मी एवढी गुप्त विद्या तुला दिली ती तू पोरंबाळांनासुद्धां शिकविलीस व अनर्थ केलास. आतां तुझी विद्या फळास येणार नाही. इतकेंच नव्हे तर तुझा निर्वंश होईल. दत्तक घेतलास तरी सहा पिढ्या औरस संतती होणार नाही. अशा आख्यायिका त्या प्रांती व त्यांच्या घराण्यांत चालू आहेत. यांत किती सत्यता असेल ती असो, पण ऐतिहासिक दृष्टीनें ह्या आख्यायिका आजपर्यंत अगदीं तंतोतंत भिळाल्या आहेत. ह्यणजे त्यांच्या घराण्यांत तेव्हापासून अनुक्रमानें सहा दत्तक झाले हें आश्चर्य नव्हे काय ? आता सहाव्या पुरुषाला मात्र औरस संतती ह्यणजे दोन मुलगे झाले आहेत. तसेंच जंजिरा किल्ला घेण्याबद्दल शिवाजीचे वेंळपासून पेशव्यानीही फार प्रयत्न केला. पण तो आजपर्यंत अर्जि-क्यच राहिला आहे ही गोष्ट मात्र खरी. कदाचित् यालाच अनुसमन त्या आख्यायिका बनविल्या असतील. इतिहासावमन हा किल्ला फार प्राचीन दिसतो. पूर्वीच्या हिंदु राजापासून अहमदनगरच्या बादशाहांनें हा किल्ला १४९० साली जिंकून घेतला, व त्यावर शिर्डी जातीचा मुभेदार नेमला. त्यापैकी शिर्डी अंबर-सनक हा मुभेदार सन १७३६ त स्वतंत्र झाला तेव्हापासून हा किल्ला शिर्डीच्या ताब्यात आहे.

असा हा गणपती उजव्या सेंडिच्या गणपतीप्रमाणें फार कडक व पराक्रमी असल्याची त्याची कीर्ति आहे. मी याची अनन्यभावानें पूजा अर्चा करून, देव ब्राह्मण करून तीर्थप्रसाद घेऊन निघलों व

मुरुड

येथें आलों. नादगांवहून मुरुड सहा मैल आहे. सडक आहे. तागे मिळतात. ही जंजिरा संस्थानची राजधानी आहे. जंजिरा हें किल्ल्याला नाव आहे. पाण्या-तल्या किल्ल्यास जंजिरा ह्यणतात तसाच तो आहे. अष्टविनायकांच्या स्थानाचा जो मंगलाष्टकांचा श्लोक पौराणिक यात्रात दिला आहे त्यांत बल्लाळ मुख्हे असा उल्लेख आहे. यावरून मी येथें आलों. पण येथें कोणत्याही गणपतीचें पुरातन असें देऊळ नाही. हल्लीं कोणी जोशी वकिलानीं जुन्या गणपतीचा प्रतिनिधी ह्यणून नवें गणपतीचें देऊळ बांधिलें आहे. मूळ बल्लाळ विनायकाचें हेंच स्थान असें सांगतात. पूर्वीचें देऊळ जेथें होतें तेथें आतां दगडाचा चौथरा मात्र आहे. त्यावर देव नाही. मुसलमान लोक ह्या देवळांत शिंरू लागले तेव्हां काशीविष्व

नाथाप्रमाणें देव त्यातून पळाला आणि एका वैश्याच्या तांब्यांतील एका बैलाच्या धान्याच्या गोणीत बसून भोर संस्थानांतील मागील वर्णन केलेल्या पालीस गेला असें ह्मणतात. ज्या बैलाच्या गोणीतून तो गेला त्या बैलाची गोण जड झाल्यामुळें तो वारंवार बसे. तेव्हा बसण्याचें कारण काय ह्मणून त्या लमाणानें त्याची गोण पाहिली तों त्या गोणीत हा दगड सांपडला. तो त्यांनें गोणीतून बाहेर काढून फेंकून दिला तरी पुन्हा त्याच गोणीत तो येऊन बसे. असें पाली-पर्यंत जाताना दोन तीन वेळा झालें. शेवटी तो पालीस कायमचा उतरला. आपल्याला आणल्याबद्दल त्या बैलाची ती गोणी सोन्याची झाली व त्या व्यापारात त्या व्यापार्याला फार फायदा झाला. अशीही त्या प्रातीं ह्या गणपतीची आख्यायिका आहे. हिच्यापेक्षां पालीस सांगितलेलीच विशेष संभाव्य दिसते. मूळ या बल्लाळ गणपतीचा अवतार त्र्यंबकेश्वरी झाला अशी कथा भाग तीन यात सांगितली आहे. तेथून येथे मुरुडगावीं कधी व कशाकरिता आला याची पौराणिक किंवा अशी दंतकथेची कां होईना, माहिती मिळाली नाही. कोणास प्रथातरी किंवा सागोसागी वाडवडिलाच्या तोंडून माहीत असल्यास इकडे कळविल्यास उपकार होतील. त्याची दुस्तती पुढील आठ्ठीत करूं. ह्या बल्लाळ विनायकाची हर्षागत मार्गें पालीगावच्या वर्णनात दिली आहेत.

हिंदूंचा देव अशा रीतीनें मुसलमानाना किंवा ख्रिश्चनाना भिऊन पळून जातो, मग अशा पळपुत्र्या देवाला भजून तो आपलें काय कल्याण किंवा भय-दूर करणार किंवा सामर्थ्य देणार ? आणि असा पळणारा देव कसला ? अशा रीतीनें हिंदू द्वेषे हिंदूंना हिणवतात, त्यांचा बुद्धिभेद करतात व आमचे असम-जुतीचे लोक तें खरे मानून आपल्या देवाची थट्टा करितात व त्यास भजणें सोडून देतात. पण हे करणें चूक आहे. देव पळाला याचा अर्थ त्यांना सम-जला नाही.

“ स्थिर चर व्यापुनी अवघा तो जगदात्मा दशांगुलें उरला ”

ही देवाविषयी भावना सर्व धर्मांमध्ये आहे. पण तिचा उगम मूळ हिंदू धर्मांमध्ये आहे. असें असता विशिष्ट ठिकाणीच तेवढा देव कसा आहे ? ह्याचें समाधान असें आहे की, देव सर्वत्र भरला आहे खरा, पण मंत्रानें, पूजेनें किंवा भावनेनें जेव्हां त्याचें अवाहन करून त्याला जागृत करावा तेव्हां विजेप्रमाणें तो कार्य करण्यास प्रवृत्त होतो. ती जागृति नाहीशी झाली ह्मणजे देव गेला. त्याला

आह्मी देव पळाला असें ह्मणतीं एवढेंच. मुसलमान किंवा परधर्मी, तुमच्या दबाला हा पहा बाटविला असें ह्मणतील त्याच्याकरितां ही धार्मिक वृत्तीची मुख्य तोड किंवा समाधान आहे. ह्मणजे देवाला तूं बाटला ह्मणतोस काय ? तर तेथें स्यावेळीं आमचा देव नव्हताच ! मग कोठें होता ? तर आह्मी पूजेंचे वेळीं मंत्र ह्मणून त्याची आराधना करूं तेंथें व तितक्या वेळेपुरताच तो असतो आणि तो त्या मनुष्याला तेंव्हांच बंध असतो. तूं शिवाला येशील त्यावेळीं तो जाईल. आणि ही गोष्ट खोटी नाहा. व्यवहारिक व शास्त्रोक्त आहे. दुसरें उदाहरण— प्रत्येक हिंदूच्या घरांत त्याचें कुलदैवत असतें. त्याची तो अत्यंत स्वच्छतेनें पूजा करितो. त्याला अमंगलाचा स्पर्श होऊं देत नाही. पण घरांत लहान मूल असतें तें नजर चुकवून पाहिजे त्या स्थितींत असतां त्याचा समाचार घेत ! मुलांनें असा समाचार घेतला तरी देवाधर्माला त्याचा बाट येतो किंवा तो देव अपूज्य होतो असें नाही. ही नजरचुकीची गोष्ट आहे ह्मणून तिकडे कानाडोळा करून सोडून देतात किंवा लहानसहान प्रायःश्चित्त करितात. पण असें पुन्हा पुन्हा वारंवार न होण्याविषयी मात्र जपतात. तोच प्रकार विधर्मियांच्या आचरणाचा आहे. ते देव ह्मणून द्रष्टवुद्धीनें त्याची फारच नासाडी करितात ! पण ती त्या मूर्तीची किंवा एक प्रकारच्या त्या प्रतीकाची हाति देवाची होत नाही. प्रतीक दुसरें करिता येतें. ते हें विधर्मियांना चिथावण्याकरिता करितात. ज्याला वैराची उद्दी काढावयाची असतात त्याला हे मार्ग आहेत. देव कधीही बाटावयाचे नाहींत. आपलें इष्टकार्य झाल्यावर आवाहित देवतेचें विसर्जन आपणही करितोंच. तात्पर्य, मूर्ति फोडण्यानें देवधर्माचा मुळींच उच्छेद होत नाही. हा वैर साधण्याचा एक प्रकार आह एवढेंच. ओवळें झालें धोतर धुऊन पुन्हां स्वच्छ किंवा सोवळें करितां येतें. ओवळें झालें नाही तर धुवावयास नको एवढेंच. तोच प्रकार मूर्तीचा आहे. शिवाय अशा रीतीनें देव बाद्द लागले किंवा नाहींसे होऊं लागले तर जगांत कोणत्याही धर्माचा देव शुद्ध राहणार नाहीं. मुसलमानांच्या खुद्द मकेंतील मशिदीसुद्धां फुटल्या आहेत व खिस्ती लोकांच्या जरूशलेमचा मुसलमान लोकांनीं विध्वंसही केला आहेच !

बीज सर्वत्र आहे पण जेथें जागृति करावी तेंथेंच ती दिसते, म्हणजे कार्य करते. तीच गोष्ट ईश्वरी सत्तेची व सरकारी सामर्थ्याची आहे. सरकारचें सामर्थ्य नेथें दिसावें अशी अपेक्षा असिल तेंथील सरकारास आव्हान

केल्यास तें दिसतेंही. चोरटे, लबाड, राजकारणी या लोकांना त्याची प्रचिती आहेच. मनुष्यामध्ये जोंपर्यंत जीव असतो तोंपर्यंत तो पूज्य असतो. तो गेल्यावर तो अपूज्यच आहे. तसेंच कोणत्याही दगडाची जोपर्यंत देव झणून पूजा होत असेल तोंपर्यंतच त्यांत देवत्व आहे. पूजा व आराधना बंद झाली झणजे त्यातले देवत्व गेलें. झणजे देवत्व येणें किंवा जाणें हें त्या दगडाचें सामर्थ्य नसून त्या मंत्राचे सामर्थ्य आहे. आणि हे मंत्र वाटेल त्यांनीं झणता कामा नयेत तर ते ब्राह्मणांनींच झटले पाहिजेत हें त्यांचें रहस्य आहे. विजेचे प्रयोग तज्ञांनींच केले पाहिजेत. भलत्यानी केल्यास अर्थाच्या ऐवजी अनर्थ मात्र होतील आणि तसे आतां होतही आहेत. साराश हिंदूंचा देव इतर धर्मियांनीं मारला, तोंडला, फोडला किंवा त्याची नासधूस केली असे कधी व्हावयाचें नाहीं, सबब त्याच्या नादीं लायून असे अत्याचार करूं नका हेंच विधर्मियाना सांगणें आहे. व्यर्थ असंतोषाचें उद्गें केव्हा तरी निघेल हें लक्षात ठेवावें. हेंच सर्व हिंदूंनीं त्यांना उत्तर देऊन आपलें कर्तव्यकर्म करीत राहिलें पाहिजे. आता एखादी मूर्ति ध्यानधारणेंस अति उत्तम आहे, असें कांहीं लोकांना वाटून ते ती मूर्ति उचलून भाविकपणा-मुळें इष्ट ठिकाणीं नेतात असेंही दाखले घडतात. झारका, पंढरपूर येथील देवाची स्थिति अशीच झाली होती. पण त्याला देव पळाला असें झणत नाहींत तर भक्तांबरोबर गेला असें झणतात. तोच ५कार मुरुडाहून गणपती पालीस गेल्याच असावा. मुरुडाचा गणपती नांदगांवला गेला अस समजल्यावरून मी अगोदर तेंथे गेलों होतो. पण सिद्धीविनायकाचें तें स्थान नाहीं, पालीचेंच होय असें अखेरीस ठरलें व त्याची हकीगत मागें पालीस दिली आहे. नंतर मी बोटीनें हरेश्वर बाणकोटवरून दासगांव, महाड, नातें ह्यावरून इतिहास प्रसिद्ध

रायगड

किल्ल्यावर आलों. ज्याला सवड असेल त्यानें राजपुरीच्या खाडीनें तळें, ६ ! पूर, माणगाव ह्यावरून रायगडला यावें. पण हा रस्ता त्रासाचा आहे, सिधा नाही.

रायगडास आतां जाऊन तुझी तेंथें काय पाहणार ? तेंथें पडक्या भिताडांशिवाय कांहीं नाहीं. शिवाय तेंथें जाण्याला सोयीचा अजून मार्गही झाला नाहीं. किडी, सर्प, घुबडे, विंचू यांशिवाय तुझांस तेंथें आज

काही दिसणार नाही. तेव्हा तुम्ही तेथे आता जाऊ नका, असे तेथील जवळील अज्ञ मनुष्यांनी मला पुष्कळ वेळां सांगितलें. पण त्यांना ऐतिहासिक दृष्ट्या झा गढाची कल्पना काय येणार? आपण यात्रा करतो तेथे तरी ज्याच्याकरितां यात्रा करितों त्याचेंतरी दृश्य असें काय असते? सर्वांची स्थिति एकच. यात्रेला गेल्यानें धर्माभिमान, भक्ति व ईश्वरविषयक निष्ठा ही जशी जागृत होतात. त्याचप्रमाणें ऐतिहासिक रथळें पाहिल्यानें त्या इतिहासाचें स्मरण होऊन स्वाभिमान, धर्माभिमान, देशाभिमान व राष्ट्राभिमान याची जागृति होते. तसेंच तेथील कामें पाहून आपल्या प्राचीन लोकांचे कर्तृत्वाची जागृती होऊन त्यामुळें आपल्या कर्तव्यास स्फुरण घडतें, हें त्यांना काय समजणार? तरीपण मी त्यांना समजण्याकरिता तें सांगितलें. शिवाजी महाराजाचा अवतार झाला नसता तर मुसलमानांपुढें ब्राह्मणांचें जानवें, नमर्चा शेडी, आपली देवळे व धर्म ही राहिली असती काय? कदाचित् राहती असें मानल्यास ती काय स्थितीत असती? ज्यानें स्वयंभूकरिता व आपल्या देशबाधवांच्या सुखाकरिता स्वराज्याची स्थापना केली, जुनीं देवळे दुरु त केली, गोत्राढाणाचे रक्षण केलें, त्याच्या स नर्थांचे दर्शन कुतज्ञतापूर्वक आपणारा ध्याव्यास नको काय? अवश्य घेतलें पाहिजे. इतकेंच नव्हे तर ज्यांना त्याचें महत्त्व वाटत नसेल, ठाऊक नसेल त्यांना तेथे नेऊन आपल्या पूर्वजांच्या पराक्रमाची ओळख करून देऊन ते किती निधण्या छातीचे होते हें तेथील कडे व खोरी दाखवून व तेथची पूर्वीची राजधानीची व्यवस्था दाखवून त्याचे सामर्थ्य दाखविणें व अशा रीतीनें त्याचा राष्ट्राभिमान जागृत करणे हें आपलें कर्तव्य आहे. यात्रेच्या देवानें स्वर्गसुख दिले तर हा ऐतिहासिक देव नृत्युलोकी सुखदायक व स्फूर्तिदायक होईल. स्वर्गसुख कोणी पाहिलें नाही, पण नृत्युलोकचें सुख त्याला प्रत्यक्ष दृष्टीस पडेल. सधव त्या यात्रेपेक्षा इहलोकी सुख देणारी हीच यात्रा करणें जास्त फायद्याचें आहे. अशा रथळाच्या दर्शनानें कोणाच्या मनात कधी, काय व कशी स्फूर्ति किंवा तेज उत्पन्न होईल हें कोणी सागावें?

रायगड किल्ला पाहिला झणजे त्या काळाला व त्याच्या उद्देशाला अनुसरून ही राजधानी शिवाजीनें केल्यामुळें आपल्याला त्या काळचें ज्ञान होतें. त्यावेळीं जिकडे तिकडे मुसलमानी प्राबल्य होतें. जरी त्यांचें अपसांत वांकडें होतें तरी शिवाजीची राज्यस्थापना व हिंदूधर्माचें वर्चस्व हें प्रत्येक मुसलमानास खपत

नव्हते. तें रक्षण करण्याकरितां ही राजधानी करण्यात शिवाजीच्या आंगर्चे चातुर्य, मुत्सद्दीपणा व धोरण याचा चांगलाच प्रत्यय येतो. रायगडची भौगोलिक रचनाच अशी विलक्षण आहे कीं सिंहगड, पुरंदर, जिंजी हे किळे मजबूत, विकट व झुंझार खरे, पण त्यांच्या आजूबाजूला पुष्कळ सपाट मुलूख असून मध्येच हे उंचवटे आहेत. यामुळे शत्रूला आपले अवजड सामान व वाटेळ तितके लष्कर किल्यासभोंवतीं उभे करितां येत होतें. तसें रायगड किल्ल्याचें नाहीं. हा डोंगर व मुख्य सहाद्री यांच्यामध्ये बेताचे अंतर असल्यामुळे त्यांना तसें करितां येत नाहीं. रायगडच्या डोंगरामुळे तें मोठें खोरें झालें आहे. शिवाय रायगड किल्याच्या डोंगराची मुख्य रांग सहाद्रीपासून लांबलचक अगदीं सुटी आहे. ह्मणून देशावरून येणाऱ्या प्रत्येक शत्रूस सहाद्री ओलाडून यावेच लागतें. लाब अंतरामुळे सहाद्रीपासून मारा करितां येत नाहीं. सहाद्री ओंढंडताना मार्ग विकट असल्यामुळे वरेंच अवजड युद्धसाहित्य अर्ध्या रस्त्यावर टाकून सव्या शिपायानिशी आल्याशिवाय गत्यंतर नसे. पुढें प्रत्यक्ष रायगडावर हल्ला करावा तर त्याच्या सभोंवतीं निसर्गदत्त प्रचंड उभे कडे, सुरंग लावून कितीही भगदाडें फुलीं तरी फेड्यात प्रवेश होणें अशक्य. किल्ल्यावर जाण्यास सर्वास एकच रस्ता व तोही सोपा नाहीं. त्यात त्यावर भयंकर तोफांचा मारा ठेवता आल्यामुळे तो अगदी अजिंक्य झाला होता. तेशून जाणे क्षणजे मृत्यूच्या तोंडातच जाणें असें होतें. बाकी सर्व बाजूला भयंकर अपरंपार खोल आणि अगदी भितीसारखे तुटलेले कडे आहेत. असा हा किल्ला केवळ वेलाग आहे. वर प्रशस्त भदान आहे व त्याला कभळाच्या पाकळ्यासारखे फाटे आहेत. यामुळे सभोंवतालच्या शत्रूच्या हालचालींवर चौदांकडून नजर चाटवून वरून मारा करिता येतो. यावर मारा करण्यास योग्य असा एका बाजूला जवळ एक लहान डोंगर, याचाच फाटा आहे. पण त्यावर उभे राहण्याइतकी सुद्धां सपाटी नाहीं व त्याचा मारा वरील मैदानावर पोचणें शक्य नाहीं. कारण याची उंची १८५१ फूटच आहे. वेढा घालावा तर सभोंवतालचा मुलूख डोंगराल. सलग सैन्य उभे करितां येत नाहीं, सुरंगाचा उपयोग नाहींच. इतकेंच नव्हे तर सुरंग खोदतांना किंवा तो उढताना एखादा धोडा पडल्यास शेंकडों सैनिक जायबंदी व्हावयाचे. शिवाय येथे राजधानी केल्यामुळे कोकण-पट्टी, समुद्र किनाऱ्यावरील चांचे, टोपीवाले यांच्यावर, तशीच जवळच्या हब-

शीच्या ह्यालचालीवर नजर ठेवितां येऊन घाटावरलि मुख्य सर्ब किड्यांवर म्हणजे प्रतापगढापासून पिंपरी घाटापर्यंत सर्ब किड्यांवर नजर ठेवितां येत असे. अशा रीतीनें सर्ब राज्याचें तारायंत्र त्यांवरलि तोफांच्या आवाजांनै व ह्योव्या पेटवून चाले. घाटमाण्याची सर्ब खबर सद्दात्रीवरच्या ह्या किड्यास समजे व तेथून रायगडवर बातमी पोहोंचे. रायगडवरून सर्ब राज्यांत त्याच साधनांनै हुकूम पोहोचला जात असे व राज्याचा बंदोबस्त होई. यापेक्षां आणखी घोरण काय पाहिजे !

हें ह्या किड्याचें स्थान—महात्म्य झालें. आतां आंतली मांडणीसुद्धां फार विचारपूर्वक व शहाणपणाची केलेली दिसते. धर्म, राजकारण, खासगी कारभार व लोकव्यवहार ह्या मुख्य गोष्टी परस्परांपासून अगदी अलग अशा त्या डांगराच्या निरनिराळ्या पाकळ्यांवर ठेविल्या होत्या व सर्वांचा बंदोबस्त सैन्याकडून व तोफखान्याकडून होत होता. प्रत्येक भागाला पाण्याची सोय स्वतंत्र केलेली होती. धर्माच्या भागांत ब्राह्मण आळी, देवळें व वर्णव्यवस्था याची चागली मांडणी केली होती. राजकारणात गुप्तसभा, प्रगट सभा, राजदरबार, अष्टप्रधानांच्या जागा, त्यांचीं कौन्सिलें किंवा त्याच्या छोट्या सभा, न्यायसभा, परदेशचें राजकारण, गुप्त व प्रगट राजमार्ग, तोफखाना व त्याला लागणारा दारू गोळा ह्या एका ठिकाणीं न ठेवतां ठिकठिकाणीं ठेविला होता. पागा, शिबंदी, सरदार सैन्य, शस्त्रागार, भांडागार, धान्यागार, शिक्षेचें वधस्थान किंवा कडेलोट करण्याच्या जागा यांची जुळणी सुरेख दिसली. दारूगोळ्यांत कांहीं ठिकाणें स्पष्ट व कांहीं गुप्त होतीं हें विशेष लक्षांत ठेवण्यासारखें आहे. राज्यकारभारावर निरंतर लक्ष पाहिजे ह्याणून खाजगी बैठकीची जागा ही त्याच्याजवळच ठेविली होती. ह्याणजे कोणत्याही निकडीचे प्रसंगीं राजेसाहेबांस सहज तेथे हजर होता यावें. खाजगी कारभारांत प्रथम पालखी दरवाजा, सात राजस्त्रियांचे प्रत्येकींचे निरनिराळे असे रंगमहाळ असून प्रत्येकीला स्वतंत्र हवा खाण्याकरितां जागा व सर्ब बायकां मिळून एका ठिकाणीं हवा खाण्याची जागा, तसेंच हळदीकुंकवासारखेच धार्मिक समारंभ करण्याची जागा अशा सर्ब सोयी दृष्टीस पडल्या म्हणजे फार आनंद होती. स्त्रियांच्या जाण्यायेण्याच्या जिऱ्याच्या पायऱ्या फारच विस्तृत व कमी उंचीच्या होत्या. सरकारची अगदीं खासगी भेटीची जागा अगदीं स्वतंत्र होती. धर्म व राजकारण यांच्यामध्यें लोकव्यवहार

कर्क बाजार ठेविला होता. झणजे बाजाराचा उपयोग सर्वांना सारखा व सहज घेतां यावा. शिवाय दुकानांचें नीट संरक्षण व्हावें झणून त्यांच्या दुतर्फा इमारती केवळ दगडी बांधून दिल्या होत्या झणजे आगीपासून व शत्रूच्या हल्यापासून त्यांचें चांगलें रक्षण व्हावें. हल्लीं किल्यावर त्यांच्याच तेवढ्या दुतर्फा दगडी छायनी स्पष्ट दिसतात. बाकींच्या इमारतींचे अवशेष मात्र दिसतात. ह्या छायनी आज सुमारे फर्लांग दीड फर्लांग लांब दिसत आहेत. व प्रत्येक दुका नाचा गाळा पंचवीस तीस फूट रुंदीचा दिसला. किल्याचें जें सर्वांत उंच टोंक मधोमध होतें, त्यावर पुन्हां दुमजली इमारत बांधून तीवर कर्णा, ङका व मोठी थोरली नौबत व चारी प्रहर चौघडा ठेविला होता. हा चौघडा राजदरबारच्या अगदीं पुढें आहे. व तो फार उंचावर असल्यामुळें त्याचा आवाज सर्व किल्यावर पोहोचून घड्याळाचें कार्य करी. मोठ्या नौबदीचा आवाज तर कोकण व सह्याद्रीवरील किल्ले यांच्यांत तोंफिसारखा दुमदुमत असे असें झणतात.

ह्या किल्यावर ठरविलेल्या मार्गांशिवाय मार्ग नाहीं असें मार्गें सांगितलें असतां एका अगदीं अवघड ठिकाणाहून रात्री चढून एक बाई आपलें मूल कडेवर घेऊन मुलासुद्धां आली अशी प्रसिद्धी आहे. हिचें नांव हिरकणी असें होतें. हिच्या येण्याची दंतकथा अशी आहे:—ही बाई खालून आपले बागातूब सुवासिक फुलें घेऊन त्यांच्या माळा राजखियांना व शिवाजी महाराजांना नित्य नेऊन देत असे. याबद्दल हिला महाराजाकडून पुष्कळ बक्षिस मिळत असेल असें वाटून प्राप्तीच्या अर्ध्या वाट्याप्रमाणें देवडीवाला तिचेजवळून पुष्कळ पैसे उपटी पण खरोखर तिला रोज कांहीं मिळत नसे. तरी ती केवळ शिवरायाच्या प्रीतीकरिता त्या देवडीवालाला देण्याकरितां कांहीं पैसे घेई. एक दिवस तिनें नेहमींचे पैसे दिले तरी तो खुष होईना. तिच्याशीं तो दुष्ट बुद्धीनें आंगलट करू लागला, तेव्हां ती त्याच्याहातून पळाली. आपण त्या नीच्याच्या हातून सुटलों ह्याबद्दल तिला आनंद न वाटतां आपला फुलांचा नियम आज टळला असें वाटून तिला वाईट वाटलें. मग तिनें भवानीचें स्मरण करून किष्ठा दुसऱ्या वाटेनें चढण्याचा प्रयत्न केला व ती या भयंकर कड्याच्या टोकानें वर गेली. व तिनें आपल्या माळा व फुलें त्यांस दिली. पुढें शिवाजी महाराजांना ही हकिक्त समजल्यावर देवडीवालयास शिक्षा देऊन बाईच्या बहादुरीबद्दल व तिच्या आपलें ठायीं असलेल्या निःसिम प्रेमाबद्दल महाराजांनीं तिला मोठें बक्षिस दिलें व

तिच्या मुलाला सरदारी दिली. व त्या टोंकावर नवें दगडी चुनेगची बांधकाम करून तो मार्ग बुजवून टाकला. मुलासुद्धां तिने पुन्हां चढून व उतरून शिवरायाला दाखविलें, तेव्हां शिवरायालासुद्धां आश्चर्य वाटलें ! मीही हा कडा प्रत्यक्ष पाहिला. तो कल्पनेच्या बाहेर आहे. शिवाजी सारख्यांना तो अवघड वाटला मग हल्लींच्या शेंदाड शिपायांची गोष्ट बोलण्याचें कारणच नाही. ह्या बाईच्या नावावरून त्या टोकाला हिरकणी टोंक असें नांव देऊन तिचें ऐतिहासिक स्मारक शिवाजी महाराजांनीं कायमचें केलें व यामुळें तिची कीर्ति अजरामर राहिली. देशांत कर्तृत्वाचा वारा वाहूं लागला ह्मणजे पुरुष कर्तृत्ववान निपजतात असे नाही, तर बायका व मुलेंसुद्धां नेहमीं त्यांच्या कानावर तशाच गोष्टी पडल्यामुळें चढाओढीनें कर्तृत्ववान, धाडसी व अलोट सामर्थ्यवान निपजतात ह्यांत शंका नाही. मग त्याकरितां बायकामुलांना हल्लींसारखे शाळेंतून मृतशिक्षण द्यावयास नको. हल्लीं तेच वारे वाहूं लागल्यामुळें लोकांच्या पुढान्यांकडून निःशस्त्र प्रतिकाराचे अत्यंत नम्रतापूर्वक कायदेशीर भीक मागण्याचे कर्तृत्वशून्य अशा बोलघेवडेपणाचे जाहीरनामे लागत आहेत. हा कालमहिमा तर खराच, पण अशा जाहीरनाम्यानें कर्तृत्ववान मनुष्याचा पुढान्याकडूनच उत्साहभंग होतो. व भयंकर शातीचें ह्मणजे कर्तृत्वशून्य शातीचें साम्राज्य पसरतें हें अत्यंत वाईट आहे. हल्लींच्या राजकारणात त्याच्या मताने घाडसाची जरूर नसेल पण सर्वत्र ठिकाणीं हा नियम लागू करणें हें आत्मघातकीपणाचें व परंपरेनें राष्ट्रघातकीपणाचें खचित् आहे यांत शंका नाही. वस्तुतः साहस, धाडस व चिकाटी हे गुण इंग्लिशांच्या शंभर सवाशें वर्षांचे सहवासानें आपण मिळविले नाहीत किंवा मिळविण्याचा प्रयत्न अजूनसुद्धा केला नाही तर मनुष्यत्वाचा किंवा पशूप्रमाणें जगण्याचासुद्धां आपला अधिकार नाही. लोकमान्य टिळकांनीं असें कधीं प्रतिपादन केलें नाही. कायदा राजशाहीचें रक्षण करण्याकरितां आहे, मग त्याच्या अनुवादनें लोकशाही कशी मिळेल ! ह्मणून तो कायदा हरप्रयत्नांनें बदलण्याचा प्रयत्नच केला पाहिजे. आतां हल्लींचा निःशस्त्र प्रतिकार हाही एक आत्मोन्नतीची व सात्विक कसोटी दाखविण्याचा राजमार्ग आहे. पण त्यानें तामसवृत्तीचें दमन होत नाही. हिरण्यकश्यपू पूर्ण तामसवृत्तीचा व प्रल्हाद पूर्ण सात्विक वृत्तीचा. हिरण्यकश्यपूला प्रल्हादाचा नाश करितां आला नाही पण हिरण्यकश्यपूचा नाश करण्याकरितां सुदृ भगवंतासही त्यापेक्षां तंत्र

तामसवृत्तीचा असा नारसिंह अवतार घ्यावाच लामला असें हें ऐतिहासिक व पौराणिक सत्य आहे. भिऊन काव्यानें काटा काढला नाही तर तो पुवळून त्या सर्व भागाचा नाश करून आपण कुजून मग बाहेर निघतो !

दुसरी गोष्ट टकमक टोंकाची आहे. हें टोंक एका पाकळीवर एका भिंती सारख्या अरुंद कव्याचें आहे. येथे जाण्यास केवळ पायरस्ता आहे. दोन्ही बाजूस डोळे फिरण्याजोग्या अपरंपार खोल दऱ्या आहेत. कोणी प्रत्यक्ष खाली पाडिल्यावर त्याचे डोळे फिरून तो भोंवळ येऊन खाली पडावयाचा व मग त्याच्या ठिकऱ्या ठिकऱ्या व्हावयाच्या हें सांगणें नकोच. हा कडा दोन्ही बाजूंस जमिनीपर्यंत सुमारें सात आठशें फूट तरी खोल असला पाहिजे. या ठिकाणी जाण्यासही असाच हा भयंकर मार्ग आहे पण त्याशिवाय या टोंकापर्यंत जाण्यास निदान शंभर फूट तरी चालावें लागतें. हें टोंक उत्तरेस अगदीं स्वतंत्र असल्यामुळे येथे पश्चिमेकडून समुद्रावरून वारा नेहमी सोसाव्याचा वाहात असतो. दुपारी वारा पलीकडे अती वारा असल्यामुळे तेथे जाववत नाही. फक्त सकाळी पूर्वेकडून कमी वारा पाहून जावें लागते. तेथे जात असता आपण अगदी अघात्री अशा विमानांत आहों असें वाटतें. शिवाजी महाराज हा कडा जरा अवेळी पाहण्यास आलें असता त्याना उन्ह लागताहे असें पाहून त्याच्या खिजमतगारानें त्यांच्यावर छत्री धरली ती एकाएकी एकदम वाऱ्याची लाट येऊन तो त्या छत्रीसुद्धा उडाला ! तेव्हा शिवाजीनें प्रसंगावधान राखून खबरदार, छत्री सोडूं नको, असें मोठ्याने ओरडून त्यास सांगितलें. त्याप्रमाणें त्यानें छत्री सोडली नाही. ही राजाची छत्री अर्थात विमानाच्या पाराचूट छत्रीसारखी मोठी होती. तिचे योगानें तो विमानातून उतरतात त्याप्रमाणें जमिनीवर अचानक सुखरूप उतरला व त्याला विशेष इजा झाली नाही ! असे त्यावेळचे लोक विलक्षण प्रसंगावधानी होते. जिवावरचे प्रसंग त्यांच्यावर नेहमीच असल्यामुळे या कलेंत ते अगदीं तरबेज झाले होते. ह्या टोंकाचा उपयोग बेह्मानी असे राज-कैदी व फितुरी यांचा कडेलोट करण्याकरितां होत असे. शिवाजीनंतर संभाजीनें ह्या ठिकाणावरून पुष्कळ लोकांचा कडेलोट केला होता. त्यांत काहीं अत्यंत प्रामाणिक, विश्वासू व राज्याचे आधारस्तंभही होते. ते केवळ कलुशाच्या सांगण्यावरून व संभाजीच्या संशयवृत्तीवरून प्राणास मुकले ! त्यांच्या खियांनीं दिळेले शाप हेच संभाजीला नडले असावे असें वाटतें. हें टोंक पाहण्यास

जाणाऱ्या जिज्ञासूनें आपला विचार व हिंमत पाहून बसत बसत किंवा रांगत एकटें जावें. खालीं पहावयाचें असल्यास निजून पहावें. कोणी कोणाला धरूं नये, हातांत कांहीं घेऊं नये. केवळ लंगोटी लावून जावें हेंच उत्तम. नाहींतर धोतरांचे व कपड्यांचें शीड होऊन मनुष्य खालीं लोटला जाईल !

ह्या किल्यावर सरकारी इमारतीच सुमारे दीडशें होत्या असें द्वाणतात. त्याशिवाय राजधानीच्या आश्रयास आलेले श्रीमंत, शेट सावकार, ब्राह्मण, मजूर, त्या काळच्या रिवाजाप्रमाणें कळवंतिणी वगैरे पुष्कळ लोक व त्यांच्या स्वताच्या इमारती, देवळे, धर्मशाळा होत्या. आतां त्यांचे कांहीं अवशेष मात्र दिसतात. संपूर्ण अशी इमारत एक जगदीशाचें मंदीर मात्र दिसतें. तें मात्र आपल्या पराक्रमानें व अहिंसेनें अद्यापपर्यंत सुस्थितीत राहिलें आहे. कारण याच्या चुनेगची दगडी भितीच सुमारे पांच फूट रुंदीच्या आहेत ! तें एका सावकारानें शिवाजीच्या वेळीं बांधलें असा त्यावर पुसट लेख आहे. हें दिवाकर नांवाच्या जुन्नरच्या धनाढ्य सावकारानें शके १५९५ द्वाणजे सन १६७३ च्या सुमारे बांधलें अशाबद्दल देवळाच्या पूर्वेस एक नंदीची मंडपी आहे तिच्या भितीवर एका दगडावर हा शिलालेख अर्धवट पुसट आहे. जिज्ञासूनें तो अवश्य पाहून सर्व लागल्यास इतिहास संशोधकांकडे पाठवावा. नगरखान्याची इमारतही अजून थोडीबहुत जीव धरून आहे. याशिवाय दारूचीं जळकीं कोठारें, पडके पाण्याचे बलाव, कुडें, बानारच्या इमारतींचीं जोतीं, कांहीं इमारतींचे चौथरे, व त्यावरच्या भिती दिसतात. धान्याच्या कोठारांतून अजून जळकें धान्य निघतें. कोठाराजवळ थोडें खणावें लागतें, द्वाणजे जळलेलें भात वर येतें. भिंताडावर आतां घुबडांचें साम्राज्य चालूं असून तीं कालाची विचित्र गती घुस्काराच्या योगानें सांगत बसलीं आहेत ! सर्वत्र काव्याचें जंगल असून त्यांत जंगली लहान लहान श्वापदें, साप वगैरे किडीं यांचें तें आता आश्रयस्थान झालें आहे. जिज्ञासूनें तेथें नीट जपून जावें. कांहीं ठिकाणीं उंच कमानी दिसतात. अश्वशाला, गजशाला यांचे अवशेष दिसतात. ते सर्व नीट पाहावें. किल्यांत गेल्याबरोबर प्रथम गंगासागर तलाव व पुढें भवानीची मूर्ती दिसते. ती हातभर उंचीची आहे. पण ज्या भवानीनें शिवाजीला एवढें ऐश्वर्य दिलें, जिचें स्तवन व पूजन शिवाजी नेहमीं करी ती ही खास नव्हे. हें फार झालें तर तिचें प्रतीक असावें. आतां तेथें जवळ बोर्डाची धर्मशाळा व त्या भवानीचें देऊळ बांधीत आहेत. तिचें

अवश्य दर्शन घ्यावें. हल्लीं शिवछत्रपतींची समाधी किल्याबाहेर मागें सांगितलेल्या जगदीश्वराच्या मंदीरासमोर पूर्वेचे बाजूला चांगली बांधली आहे. त्याचें जवळच त्याच्या कुत्र्याची समाधी बांधलेली आहे. आतां ह्या समाधीचा जीर्णोद्धार करण्याकरितां श्रीमंत तुकोजीराव महाराज होळकर यांनीं पांच हजार रुपये देऊन आपली गुणग्राहकता व्यक्त केली आहे. हा कुत्रा शिवाजीच्या जिवाला जीव देणारा होता. शिवाजीचें दहन झालें हें त्यानें प्रत्यक्ष पाहिलें त्यावेळीं यानेंही त्या चितेंत उढी टाकली. तेव्हां अशा कृतज्ञ प्राण्याची समाधीही शिवाजीचें समाधीजवळ बांधून त्याच्या इच्छेप्रमाणें त्याला शिवाजीचें इहलोकीं अखंड सानिध्य मिळून परलोकीं मिळण्याकरितां तोही गेला. त्यानें त्याला इहपरलोकींही सोडल नाहीं ! पशुसुद्धां अती प्रेमासुद्धें देहत्याग करतात. तर प्रेममय रहस्यमय अशा बायका सती जातील यांत कांहीं महत्व नाहीं. मग रामराजाच्यावेळीं सर्व आयोध्येन शरयू नदींत देहत्याग केला, पशुपक्षीसुद्धां परत आले नाहींत असें पुराणें म्हणतात तें खोटें कसे म्हणावें ! कर्तृत्ववान, तेजस्वी, शुद्ध व उदार अंतःकरणाचे मनुष्यापुढें त्याचे शत्रूसुद्धां अनन्यभावानें त्याला शरण येतात. जसजसे हे गुण मनुष्याच्या अंगांमध्ये जास्त असतात तसतसे त्याचे शत्रूसुद्धां मित्र होतात. फार काय आत्मभाव सोडून भीष्माचार्यप्रमाणें आपलें मरणसुद्धां त्याला सांगतात; मग आणखी गुह्य काय सांगणार नाहींत ? महाभारत व हल्लींचा इतिहासही हेंच सांगतो. शिवाजी, बाजीराव, चिमणाजी अप्या ह्यांचे पुढे शत्रूंच्या बायका पकडून दासी करण्याकरितां आणल्या असतां त्यांनीं त्यांना अभय दिलें. व मोठ्या इतमामानें त्यांचे घरीं त्यांस परत केलें. यामुळें त्यांचे शत्रूसुद्धां मित्र झाले, असा हल्लींचा इतिहास सांगतो. असा गुणी व यशस्वी पुरुष निर्माण झाला म्हणजे त्यास सर्वांची सहानुभती मिळून त्यांची प्रीति त्यावर बसते व त्यांच्या मदतीनें व सहानुभतीनें त्यांचें कार्य होतें. ही गोष्ट अलीकडच्या लोकमान्यांच्या चरित्रावरूनही दृष्टीस पडते. नाहींतर मनुष्यधर्माप्रमाणें भांडणें, कलह द्वेष, मतांतरे इत्यादि गाढवांचे लाथळें चाललेंच असतें. म्हणून हें वरिष्ठ नुण आणण्याचा प्रयत्न करावा, हेंच या यात्रेवरून मला समजलें. हा किड्डा इंग्लिशानासुद्धां अजिंक्य वाटला. शेवटच्या बाजीरावाचा जनानसाना व अवशिष्ट वैभव यावर ठेविलें होतें. पण हा किड्डा इंग्लिशाना सरकरितां आला नाहीं. शेवटीं त्यांनीं तोफांचे गोळे आंत टाकण्याचा सपाटा

चालविला व भेदामुळें दारूचीं कोठारें जळालीं आणि हमारती पेटल्या तेव्हां त्यांच्या बायकांनीं पांढरा बावटा लावून अभय व सुरक्षितता मागितली व किझा त्यांच्या स्वाधीन केला. अशा प्रकारची जिवंत ऐतिहासिक माहिती हल्लींच्या इतिहासांत मिळत नाही. ती जिज्ञासूला येथें मिळते. यानंतर मी परत नातें, महाड, दासगांववरून छोऱ्या बोटीनें बाणकोट जवळील

श्रीहरिहेश्वर

बंदरी व नंतर क्षेत्री आलो. बंदरापासून गांव जरा लांब आहे. सुमारें अर्धा मैल आहे. व लहान बोटीच्या स्टेशनापासून दोन मल आहे. मोठ्या बंदराजवळ जो डोंगर लागतो त्याच्या पायथ्याखालूनच डोंगरासच वळसा घालून गांवांत जाण्यास चांगली सडक आहे. टेकडीच्या एका बाजूस बंदर व दुसऱ्या बाजूस अगदी समुद्र किनाऱ्यावर हा गांव आहे. हा गाव ब्राह्मणवस्तीचा असून ते बहुतेक क्षेत्रोपाध्याय आहेत. हा हबशी सरकारच्या हद्दींत आहे. हबशी सरकारची येथें एक बाग आहे. ही राजघराण्यांतल एक बाईकर्मिणी केली असून तीत दुमजली रम्य बंगला तयार केला होता. ही बाई असेपर्यंत याची व्यवस्था राजघराण्यास साजेल अशी तेथें होती. पुढें बाई पैगंबरवासी झाल्यावर ती ओस पडून हल्ली तिच्या पडापडीला सुरवात झाली आहे. बागेंत नामांकित आंबे, फणस, नारळ वगैरे फळझाडे, तसेंच गुलाब, चमेली, मोगरा, सबज्या वगैरे सुंदर व सुवासिक फुलझाडाचे मोठमोठे ताटवे अद्याप आहेत. बागेंचें रक्षण माळी ठेवून केलें आहे. बागेच्या मधोमध एक सुंदर पायऱ्याची पुष्करणी केली आहे व तिला दाने रहाट लावून बागेला पाण्याचा पुरवठा केला आहे. बागेंतील फुलें विकतात व फळांचें लेलांव मुद्दाम सरकारी कचरीत हातें. येथेंही एक मागें तिसऱ्या भागांत श्रीरंगपट्टणाच्या टिपूच्या बागेंत सांगितल्याप्रमाणें पाण्याचें झाड दृष्टीस पडलें. झाड माडासारखें आहे पण त्याला पानें केळीसारखीं येतात ! लोंगरांच्या ऐवजी एक पोय निघते. ती थोडी कापली असतां ताडीसारखें तीतून जमृतजल निघतें. तें झाडाच्या मगदुराप्रमाणें कमजास्त निघतें. हें झाड अबिसीनिया ऊर्फ हबस देशांतील व साहारा वाळवंटांतील आहे. वाळवंटांत ईश्वरनिर्मित ही पाण्याची सोय आहे. याळा जगण्याला पाण्याची आवश्यक

ळागत नाही. हें हवेंतील ओलावा पानांच्या सहाय्यानें घेऊन उंटासारखे. आपल्या पोटांत पाणी सांठवतें. याची पोय ताडीप्रमाणें वारंवार कापून त्यांतून असें पाणी निघतें. हें हबशी सरकारनें आपल्या हौसेकरितां स्वदेशाचें द्वणून ह्या बागेत लावलें आहे असें सागतात.

या क्षेत्राचें स्वरूप ज्वालामुखीच्या स्फोटांमुळें समुद्र मार्गें हटून ज्वालामुखीच्या लाव्हाच्या रसामुळें अग्निजन्य खडक उत्पन्न होऊन ती लावा जमिनीवर पसरून थिजल्यामुळें त्याच्या चित्रविचित्र आकृतीचा हा स्वयंभू देखावा झाला आहे. लाव्हाचा रस जमिनीवर पसरला त्यावेळीं जमीन खडबडीत होती. त्याप्रमाणें त्याच्या चित्रविचित्र आकृति बनल्या. पुढें समुद्राच्या लाटा त्यावर आपटून व पाऊस पडून त्यानी तेथील माती समुद्रात वाहून गेली व खडकाच्या चित्रविचित्र आकृति दिसूं लागल्या. त्यांत काहीं शिवालिंगासारख्या व विष्णुपदासारख्या दिसतात. समुद्र सान्निध्यानें याला विशेष रमणीयता आली आहे, द्वणून येथे क्षेत्राची योजना झाली असावी.

येथें स्वयंभू खडकांत एका चौकटी पिडति तीन लिंगें दिसतात. त्यास ऋद्धा, विष्णु, महेश, अशी नावें असून शंकराजवळ एक लहान उंचवटा आहे त्यास पार्वती द्वणतात. ऋद्धाळ व भाविक मनुष्यानें येथें तपःश्रयां करून या देवता सिद्ध केल्या व त्यामुळें ह्याचे महात्म्य वाढले. मग येथें देऊळ बांधून भक्तजन येऊं लागले व त्यानी त्याचा महिमा वाढविला. यादेवताची स्थापना भगवान अगस्ती ऋषीनी केली अशी पुराणातरी कथा आहे. नंतर जवळ दुसऱ्या देवळांत काळभैरवाची मूर्ति स्थापन केली. कारण ती कृत्रिम आहे. तसें गणेशाचें देऊळही कृत्रिमच आहे. येथें जवळच देवळाला लागून दोन टेंक्या आहेत. त्यासुद्धा हरिहरात्मकच मानतात व त्याची प्रदक्षणा करितात. या डोंगराच्या पायथ्यांशी खाली समुद्रासन्निध एक गोड पाण्याचा झरा आहे. तीच गंगा व ती समुद्राला भिळाल्यामुळें हा गंगासागर संगम होऊन तें स्नानकरण्याचें अति पवित्र स्थळ झालें आहे. त्याला शुद्धतीर्थ असें द्वणतात तेथें जवळच खडकांत मनुष्याच्या पावलाच्या आकाराचें पण जरा मोठें पाऊळ उठलें आहे. हें फूट सवा फूट लांबीचें असेल. बारीक मातीमध्यें जसें मनुष्याचें खोल पाऊळ उमटलेलें दिसतें तशासारख हें दिसतें. हें गयेच्या विष्णुपदासारखेंच आहे पण जरा मोठें आहे. याबद्दल पौराणिक महात्म्य,

पुढें दिलें आहे. हें विष्णुपद समजून ज्यांना मातृ किंवा पितृगयेला जाण्याचें सामर्थ्य नसेल ते येथें पिंडदान करून आपल्या पितरांचा उद्धार करितात. हें सर्व एका सपाट खडकावर आहे. हा खडक उधानाचे वेळीं बुडतो. अष्टमीचे भांगाचे वेळीं सूर्यास्तीं येथें बसून समुद्राचें वैभव व येथील सृष्टिसौंदर्य बघण्याची मोठी बहार आहे. आणि हाच येथील मुख्यतः तीर्थमहिमा आहे. धार्मिक तीर्थविषयीचें वर्णन पुढें आहे.

हा खडक त्या टेकडीचे भोंवतीं समुद्रकांठीं सुमारे पंचवीस तीस फूट रुंदीचा अगदीं सपाट पश्चिमाभिमुख असा पसरला आहे. त्यावर रांगोळीवजा निरनिराळ्या खडकांच्या आकृति बनल्या आहेत. उजवेकडील डोंगरांत अग्नि-जन्य खडकाची अकृत्रिम (स्वयंसिद्ध) कोरीव लेण्याची आकृति समुद्राच्या लाटांनीं नेहमीं धुऊन स्वच्छ ठेविल्या आहेत. डावीकडे अपरंपार समुद्र पसरलेला आहे. त्यावर त्याच्या बाळलाटा हांसत खेळत आहेत. ह्या लाटा अगदीं खडकाच्या जोत्याला टकरा देत असतात. त्यावर अस्ताचे सूर्यकिरण पडून कितीतरी रंगाचे आकाशाचे व समुद्राचे देखावे दिसतात. कांहीं गळबतें आपल्या डोक्यावर शिडाच्या ध्वजा फडकावीत गजगतीनें चाललीं असतात. मधुनच एकादी आगबोट तोऱ्यानें पाणी उडवीत व धूर सोडीत चालली असते. हा सर्व चमत्कार पाहाण्याकरितां मोठमोठे जलचर मधून मधून पाण्यावर डोकें काढून पहात असतात. फार वेळ पाहाण्याला त्यांना हुकुम नाही, झणून निरूपायानें ते पाण्यांत बुडी मारतात. असें त्या काळाचें व स्थळाचें कितीतरी निरुपमेय वर्णन देऊन मनरंजन करतां येईल. पण ही कादंबरी नव्हे झणून सावध होऊन हें नुसतें दिग्दर्शन मात्र केलें आहे. जिज्ञासूनें हा आस्वाद अवश्य घेऊन आपुल्या मनाचें कौतुक पुरवावें. मात्र मोठी भरती असतांना जाऊ नये. कारण एकदम पाणी भरून मनुष्य दगडाच्या कपारींत जाऊन मरेल ! कारण त्यास चटकन बाहेर निघण्यास जागाच नाही. समुद्र स्नानसुद्धां जपून करावें. लाट येईल तेवढीच घ्यावी. नाहीतर लाटेबरोबर मनुष्य आंत ओढला जाईल !! किंवा बाहेर दगडावर आपटून दुखावेल झणून मुद्दाम सूचना केली आहे.

धार्मिक दृष्टीनेंही हें देवस्थान फार कडक असून तेथें भुतें, खेतें, संमध हे पळतात; तसेंच महाध्याधीचे वगैरे अंगरोगही दुरस्त होतात, अशी याची

ख्याती आहे. हें सावित्रीच्या मुक्ताजवळ असल्यामुळें तीर्थ व क्षेत्रही झालें आहे. येथें पितृकार्य, देवकार्य, व शुद्धिकार्य हीं तिन्हीं होतात. ह्मणून लोक येथें और्ध्वदेहिकाकरितां, मंगल स्नानाकरितां, पूजेकरितां व कोणत्याही पर्वणीला स्नानास येथें येतात. जामदग्न्य रामाला ह्मणजे परशुरामाला हें स्थान फार आवडलें. त्यांनीं आपलें महापराक्रमाचें व दगदगीचें अवतार कृत्य पूर्ण केल्यावर प्रथम ते येथेंच तपःश्रयेंला आले. ह्यासंबंधानें स्कंधपुराणात सह्याद्री खंडांत ह्या हरिहरेश्वर क्षेत्राचें मोठें महात्म्य सांगितलें आहे. त्यांतील कांहीं महत्वाचे श्लोक पुढें देत आहें.

अधुना मम चित्तस्थ पावनं क्षेत्रमस्तु तत्

अत्र विप्रा ब्रह्मविदो नाम्ना तेन महोज्ज्वलाः

अध्याय १ श्लोक ८८

जामदग्न्य रामाला हें स्थान वर लिहिल्याप्रमाणें फार आवडलें. त्याचें चित्त येथें रममाण झालें. ह्मणून त्यानें ह्या प्रांताला व क्षेत्राला चित्तपावन असें नाव दिलें; येथील ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी व तेजस्वी अशी प्रख्याती त्यांना दिसली. यामुळें रामानें त्यांना चित्तपावन (स्थ) असें देशवाचक व गुणवाचक नांव दिलें. पुढें याला कोंकण ह्मणू लागले. ह्मणून चित्तपावन (स्थ) याचें भाषांतर कोंकणस्थ असें झालें. म्हणजे चित्तपावन व कोंकणस्थ हे दोन्ही शब्द समानार्थक असे इतरांप्रमाणें देशवाचक व गुणवाचकच आहेत.

उभावात्मशयावात्मरूपावात्मबकेवली

यदा तदांतर्दधाते तत्रावाद्यापि संस्थितौ

अध्याय १ श्लोक ९४

श्रीगुरुदत्तात्रेय परशुरामाचा शोध करीत असतां त्यांना येथें ते तपः-श्रया करीत बसलेले आढळले. परशुरामानें ह्या पुण्यक्षेत्राचें वर्णन केल्यावर दत्तानासुद्धां तें पटून ते उभयतां एकरूपच असल्यामुळें त्यांचा येथें अद्यापर्यंत आत्मस्वरूपानें वास आहे.

तच्चित्तपावनं क्षेत्रं लोके ख्यातिमगात्तदा

तस्य दर्शनमात्रेण चित्तं पूतं भवेत् क्षणात्

अ. १ श्लो. ९६

असें ह्या प्रदेशाचें चित्तपावन असें परशुरामानें नांव ठेविल्यामुळें हा प्रांत चित्तपावन ह्या नांवानें पुढें प्रख्यातीस आला.

तत्र तीर्थान्यनेकानि येषु स्नानात् सद्योऽश्वलाः

जना. पापौघमाहृत्य यांति योगगतिं परां ॥ ९७ ॥

तत्र क्षेत्रं भार्गवारामं मूलभूतं जनः स्थितेः

अतः संक्षेपतो राजन्नुक्तं तीर्थं कथांतरे. ॥ ९८ ॥

भार्गवरामाला क्षेम देणारे हें क्षेत्र लोकांच्या योगक्षेमाला मूलाधार आहे, असें राजा दिलीपाला वसिष्ठऋषीनें सांगितलें. योगक्षेमाला हें मूल आधारभूत आहे. म्हणजे मुख्य धान्य तांदूळ येथें पुष्कळ पिकतो.

एकः पर्वतरूपेण द्वितीयो लिंगरूपपृक्

अ. २ श्लोक १८

येथे हरी पर्वतरूपानें व हर लिंगरूपानें वास करतां आहे असें म्हटलें आहे.

एवं चरंतौ कालेन लोहाद्रौ षण्णमुखः परः

दृष्टौ विप्रामयित्वा तौ स्वाश्रमे विदधेऽर्हणं

अध्याय ३ रा श्लोक ८

पुढें हा माहेमा ऐकून येथे षण्मुख (कार्तिक स्वामी) आले. त्या कार्तिक-स्वामीच्या समाचाराला अगस्त्य व लोपामुद्रा ह्या लोहाचलावर आले होते. त्यांचा तेथे स्वामींनी उत्तम सत्कार करून पुढें ते सर्व येथे हरिहराच्या दर्शनास आले.

यत्र ज्ञानाय गायत्री सावित्री भूतं स्थिता

गगाद्वयसमायुक्तं ब्रह्मकुंडं जगत्रये

अ. ६ श्लो. १०

ज्ञान देणारी गायत्री व संपत्ती देणारी सावित्री ह्या दोन गंगांनी युक्त असें हे ब्रह्मकुंड जगत्रयात प्रसिद्ध आहे.

काशावासोऽत्र विश्वेशो द्वारका यत्र माधवः

प्रयागं यत्र वै देवत्रयं यत्र प्रथं ततः

अ. ६ श्लो. ५६

जेथें विश्वेश्वर असेल तीच काशी, माधव असेल तीच द्वारका व तिन्ही शिव असतील तीच प्रयाग.

ह्या हरिहर क्षेत्रांत केवळ हरिहरांचाच वास नसून ईशान, (ब्रह्मदेव) परशुराम, दत्त, स्कंध, अगस्ती, लोपामुद्रा, गायत्री, सावित्री व कृष्णा या त्रिगुणात्मक नद्यांचाही संगम आहे.

एकं पदं गथायां तु मक्कायांतु द्वितीयकं
तृतीयं स्थापितं दिव्यं मुक्तये शुक्लस्य सान्निधौ.

अ. ७ श्लो. ६

पितरांना मुक्ति मिळावी ह्यापून विष्णूनें एक पद पितृगर्भेत दिलें, दुसरें मक्केत व तिसरें येंथें श्रीहरिहरेश्वरास शुक्लतीर्थाजवळ ठेविलें आहे. यातील मक्का कोठली? अरबस्थानांतील की काय? ह्याजें आर्यांची कर्मभूमि अरब-स्थानापर्यंत होती असें दिसतें आणि हें असणें अशक्य नाहीं. कारण भारतवर्षीय प्राचीन छपन्न देशाची मर्यादा आफ्रिकेंतील मिसर म्हणजे हल्लींच्या इजिप्त देशापर्यंत होती. पुढे हे देश वाटलें, त्यामुळें कर्मभूमीची मर्यादा सिंधूनदी-पर्यंतच आली. किंवा हिंदुस्थानात दुसरी कोठ मक्का आहे सांगता येत नाहीं. पण तसें प्रख्यात ठिकाण कोठे दिसत जाही. अरबस्थानातलि मक्का ह्या पवित्र स्थानांना जालक वगैरे सडळी गेली होती, व तेथे एक शिवालय होतें अशीही उत्तकथा आहे.

अथ दद्याते दानाः नुस्प्यथ जन्मनि,
कुलं तारयात् सद्यो वशापूर्वात् परमान् दश.

अ. ७ श्लो. १०

या विष्णुपदी अगदी थोडें दान दिलें तरी पुढील जन्मात तें कुलाचें नाश करितें. त्याचप्रायोगाने पूर्वीच्या उहा व पुढील उहा पिढ्या उद्वरतात. पितृगर्भेच्या संकल्पांत अकरा उद्वरतात असें दटले आहे.

बहिस्तः संवृतासूनां परमानंदोक्षया
तर्पणं प्रत्यहं कुर्यात् गृहस्थो भार्यया धिया.

अ. ११ श्लो. १०१

बाह्य वस्तूपासून आवरलेल्या प्राणाना परमानंदाचा अनुभव मिळावा ह्यापून गृहस्थानें नेहमी येंथें तर्पण करावें.

चित्तमेघ मठं कृत्वा प्रकृति बहिराद्याः
कोऽपि स्वालयमास्थाय व्रतीस्याश्रितं यतिः

अ. १२ श्लो. २२

आपल्या चिचाचा मठ करून प्रकृतीला त्यांतून बाहेर काढले ह्याजे कोणताही गृहस्थ घरांत राहूनही व्रती व यती होऊ शकतो.

या परशुराम क्षेत्राचा विस्तार आरंभ गोकर्णमहाबळेश्वर व शेवट सोरटी सोमनाथ व मध्य कनकेश्वर असा ह्यांत दिला आहे.

ह्या एकंदर वर्णनावरून परशुराम क्षेत्र भूकंपामुळे समुद्र हद्दून झाले असवे असवे दिसते. कारण येथे तत्दर्शक अग्निजन्य खडक आहेत. आतां परशुराम हा परमेश्वराचा अवतार मानल्यामुळे त्याच भूकंपाला परशुरामाचा बाण असे ठरवून त्या बाणांनी ही भूमि निर्माण झाली असे ठरविले. व परशुराम अवतार कृत्य संपल्यावर आपला राग टाकून शांत चिचानें तपश्चर्या करण्याकरिता येथे आले. व येथे आल्यामुळे त्याचें चिच ह्या ठिकाणच्या समुद्र सान्निध्यानें रममाण झाले व त्यांच्याबरोबर जे ब्राह्मण आले तेही येथेच राहिले ह्याणून त्यास इतराप्रमाणे चिचापावनस्थ किंवा कौकणस्थ अशीं नावे मिळालीं. साराश परशुरामाचें चिचा येथे रममाण झाले व त्यानें ह्या प्राताला चिचापावन नांव दिलें. तेथील हे ब्राह्मण ह्याणून त्यांना चिचापावन असें देशस्थ कऱ्हाड्याप्रमाणे देशवाचक नांव मिळाले आहे. बाकीचा कौकणस्थाबद्दलचा मजकूर भाग तीनमध्ये माहूरच्या यात्रेत आलाच आहे. येथून बाणकोट व त्याचेजवळ नाना फडणीसाचें जन्मस्थान वेळस व पेशव्यांचें आदिस्थान श्रीवर्धन व त्याचा वाडा ही ऐतिहासिक स्थळे, वेळ असेल त्यानें जरूर पाहून यावीं.

यापुढें रत्नागिरी जिल्हा म्हणजे अस्सल कोकण लागते त्याची विशेष हकीकत समजल्याशिवाय इकडील यात्रांचें रहस्य समजणार नाहीं सव्व त्याच्या महत्त्वाच्या गोष्टींचें दिग्दर्शन करूं. ह्या जिल्ह्याची भूरचना डोंगराळ व खडकाळ आहे यामुळे व सहाद्री सान्निध्यामुळे दक्षिण समुद्रावरून आलेल्या ढगाना येथे प्रतिबंध होऊन ते येथे कोसळतात यामुळे येथे पाऊस सर्वांत जास्त म्हणजे दीडशें ते तीनशें इंचांपर्यंत कधी कधी पडतो. हा पाऊस सहाद्री व हे डोंगर यांचेमध्ये मुरून त्यांतून सतत वाहणारे पाट काहीं ठिकाणीं निर्माण झाले आहेत. सहाद्री अगदीं जवळ असल्यामुळे मोठी नदी एकही नाही. खाड्या मात्र पुष्कळ आहेत. मुख्य खडकाळ व चढता हाते गेल्यामुळे समुद्राचें खारे पाणी जमिनीत मुरून स्थाने वरील पाणी दूषित होत नाहीं. पाणी अगदीं आकाश गंगेप्रमाणे निदोष असते यामुळे येथील लोकांना समुद्राची खारी हवा

व आकाश गंगेचें ह्यणजे झन्याचें किंवा पाटाचें अगदी शुद्ध निर्दोष पाणी यांचा मुबलक पुरवठा होतो. आरोग्याच्या ह्या निसर्गसिद्ध सोयीमुळें ह्या ठिकाणी मलेरियासारखे दुष्ट व घातक रोगाचें बीजच नाहीं. अर्थात वात, पित्त व कफ यांच्या दोषांस येथे थाराच मिळत नाहीं. मनुष्याला तेजस्वी व दीर्घायुषी होण्याला ह्यासारखी हवापाण्याची सोय सान्या हिंदुस्थानांत कोठेही नाहीं. येथें खडकामुळें जमीन नाहीं, यामुळें येथे अन्न पैदाच होत. नाहीं. कसलें तरी राकट अन्न होतें. येथें जें अन्न उत्पन्न होते ते त्या लोकसंख्येला वर्षांतून दोन महिनेसुद्धा पुरेसें नसतें. अर्थात बाहेरील अन्नाचा दहा महिन्यांचा पुरवठा व्हावाच लागतो. देशान ह्यणण्यासारखें उत्पन्न नाहीं यामुळें लोक भिकारी अर्थात त्यांना मिजास चैन काहीं नाहो. इतकेच नव्हे तर इतर देशांतून रंगून तादुळासारखें भिकार अन्नच त्यांना मिळतें. तरी पण चांगल्या हवापाण्यामुळें त्यांना तें पचून लोक अती काटक व तीव्र बुद्धीचे निर्माण होतात. इतकेंच नव्हे तर येथील लोक उद्‌रनिर्वाहास व कांहीं कायमचसुद्धां बाहेर जातात. तरी येथील लोकसंख्या महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांपेक्षां सर्वांतच जास्त असते ! ह्या श्रेष्ठ हवापाण्याचा परिणाम केवळ येथील मनुष्यांच्या वृद्धीवरच व त्यांच्या तेजस्वीतेवरच होतो असें नाहीं, तर सर्व प्राणिमात्र व वनस्पति याजवरही होतो. येथील मुंग्या, डोंगळे, विंचू, साप, वगैरे विषारी प्राणी इतर ठिकाणांपेक्षा फारच तीव्र विषाचे असतात. त्याचप्रमाणें गाय, जनावरें, ऊंस, फणस, आक्षे वगैरे फळें इतर ठिकाणापेक्षां फार तेजस्वी असतात. यामुळेंच रत्नागिरीच्या वनस्पती गुणाला जास्त उतरतात. हापूसचा आंबा सर्वांत श्रेष्ठ आहे. पण तो गोंवें साश्रीपेक्षासुद्धा रत्नागिरीचा हापूस गोडीला व चवीला श्रेष्ठ असून तो त्यापेक्षा फार टिकाऊ आहे. याचा रस आटवून व्यवस्थेनें ठेवल्यास तीन चार वर्षें सहज टिकतो हें मी प्रत्यक्ष अनुभविलें जाहे. गुदस्तां आंबा अल्गोट आला पण यदा (१९२६) मुळीच नाहीं. पण गुदस्ताचा आटवलेला रस मत्श येथें अगदीं ताज्यासारखा लागला ह्यणून मी त्याच्या वज्याच इकडील यात्राचा प्रसाद लोकांस देण्याकरितां व ही माहिती सांगण्याकरितां घेतल्या. व पुढें तो २३ वर्षें नमुन्याकरितां ठेविलाही होता. तरी तो बिघडला नाहीं. बेशावरच्या मावळे लोकांत शक्ति जास्त, पण कोकणच्या हेटकरी लोकांत युक्ति, तडफ व काटकपणा जास्त आहे. इंग्रज लोक स्वाभि-

मानाकरितां जशी आपली बायको विलायतेस प्रसूतीकरितां पाठवितात तशी आपली प्रजा तेजस्वी व काटक होण्याकरितां महाराष्ट्रीयान्नीं आपल्या बायका बाळंत होण्याकरितां रत्नागिरी जिल्ह्यांत पाठवाव्या. इतकेंच नव्हे तर मुलांचें शिक्षण होईपर्यंत त्यांससुद्धां तेथें शक्यतर ठेवावें. द्वणजे त्यांच्या आंगीं रत्नागिरी जिल्ह्याचे विशिष्ट गुण व सामर्थ्य येईल. कोंकणस्थाची ही जन्मभूमी असल्यामुळे त्यांनीं आपलीं मुलें येथें जरूर पाठवावीं, द्वणजे त्यांच्या मूळ गुणाचा लोप होणार नाही. कांहीं वनस्पती व जनावरें आपल्या जन्मभूमीवर आपोआप वाढतात. त्यांना लावावीं सुद्धा लागत नाहीत किंवा प्रयत्न करावा लागत नाही. मग मशागत कोठली? तसा रत्नागिरी जिल्हा हा मनुष्याच्या उत्पत्तीला आदिकारण आहे, असें परशुरामानें सुद्धा हरिहरेश्वर महात्म्यांत सांगितलें आहे.

तत्क्षेत्रं भार्गवारांमं मूलभूतं जनस्थितेः

द्वणजे हें भार्गवराम क्षेत्र लोकांच्या उत्पत्तीला, तेजस्वितेला व योगक्षेमाच्या जीवनाला मूलाधार आहे. द्वणजे येथें त्याच्या जीवनाला काहीं प्रयत्न करावे लागणार नाहीत. येथें उपजीविकेकरिता काही खा, तें पचतें. बाध त नाही किंवा रोग होत नाही. मनुष्याला औषध नको, पाणी नको, कसलें तरी जाडे-भरडें अन्न व एखादें फाटकें तुटकें वन्न असलें द्वणजे झालें. मनुष्याची संतती येथें अक्षेश होऊन ती जोरानें वाढते. इतकेंच नव्हे तर तेजस्वी, काटक व अगदीं असामान्य अशी उत्पन्न होते. इतर ठिकाणी संततीचे रक्षण पास व वाढीस कितीतरी प्रयत्न करावे लागतात. द्वाखानें, इस्पितळें, मृगालयें, तालमेचे आखाडे, शिशुसहा, बालवीर संस्था, वगैरे कितीतरी प्रयत्न करावे लागतात आणि इतकें करूनही बालांचें व तरुणांचें मृत्यूचें व रोगाचें प्रमाण वाढून दीर्घायुष्य तर राहिलेंच, पण तरुणपणासुद्धा सुखानें उपभोगिता येत नाही! याचें कारण इतर देशाचें हवापाणी या देशाइतकें मनुष्य जन्मास निसर्गतः उपयुक्त नाही, हेंच आहे. औषधानें जे रोग बरे होत नाहीत असे हद्दी रोग विशेषतः क्षय लोकांनीं येथें येऊन आपली अक्षेश सुधारणा करून घ्यावी अशी शिफारस करण्यासारखें येथील हवापाणी आहे, यांत शंका नाही. आता

या प्रांतांतील लोकांची राहाणी

ही खरोखरच ऐकण्यासारखी आहे द्वणून तिचें थोडें दिग्दर्शन करूं. त्या योगानें पूर्वीच्या ऋषींच्या आश्रमाची ओळख होईल. रत्नागिरी जिल्ह्यांत

शहरें फार थोडीं आहेत आणि त्यांतील घरे एकमेकाला लागून नाहींत. क्वचित बाजारपेठेंत अशीं जवळजवळ घरे आढळतात. नाहींतर येथील प्रत्येक घर एका बाडींत, तिचे संरक्षण करण्याकरितां बांधिलें असतें. गांवठण झणून स्वतंत्र नाहीं. यामुळे एका गांवीं पन्नास जरी घरे असलीं तरी त्या गांवची लाबी सहज एक मैल होते. यामुळे गांव असा जथाब्द दिसतच नाहीं. एका गांवांतून दुसऱ्या गावीं जावयाचें असलें झणजे बहुधा खाडी किंवा डोंगर उतरावा लागतोच. घराभोंवतालच्या वाडीमध्ये प्रापंचिक वस्तूंचे सर्व प्रकार असतात. एखादें भातशेत, नारळी, पोफळी, आंबे, फणस व भाजीचे मळे, इतके प्रकार हे असावयाचेच. ही ह्या झाडाची जन्मभूमी आहे. येथे यांचे अक्लेश उत्पन्न होतें. खताची जरूर नाहीं. आणि ह्या सर्वांना पाटाच्या फण्याचा किंवा विहिरीच्या पाण्याचा पुरवठा असावयाचाच. याशिवाय आवडीचीं झाडे निराळीं. उन्हाळे दिवसात फणस येऊ लागले, झणजे गरीब लोक त्याची भाजी शिजवून नुसती मीठ मिरची लावून अन्नाऐवजी खातात ! भात अगदी थोडा, भाजी ही भाता ऐवजी खाऊन तांदूळ पावसाळ्याकरिता ठेवून फणस सपेपर्यंत त्याच्यावरच ते गुजारा करतात ! फणसाची भाजी हें अन्न व त्यातील आठ्या यांचा भाजीप्रमाणे उपयोग होतो. कसातरी तांदूळ वाचवून दोन तीन महिने यावर निर्वाह करतात !! तो त्यांना कांहीं बाधतही नाहीं उलट शक्ति मात्र जोराची येते.

मुलांनी पहाटेस उठून शौचविधी उत्कृण वाडीतील फुलें, दुर्वा, बेल खुडून शाळेंत जावें. शाळा नसल्यास दहा वाजेपर्यंत पोथी झणत बसावें. मुलींनी शौचविधी वेणीफणी करून, स्नान करून घरात पाटाचें किंवा रहाट चालला असेल तेव्हां पाणी भरावें. लहान मुलींना कडेवर व हातांत घागरी घेऊन पाणी आणताना पाहिले झणजे मोठें कौतुक वाटतें. त्यांनी केरवारा करावा. मोठ्या बायकांनी गार्डची दुधें, दळण, कांडण, शेणगोठा, झाड सारव, व बागेतील सर्व झाडांना यथाविभाग शिंपणें करावें. हें पाट चाललेला असतो त्याचें करतात. किंवा रहाटावर हें चालतें. बाग मोठी असल्यास एक गडी असतो किंवा घरातील काम बायका करून हें काम मुली करतात. शिंपणें केल्यावर मळ्यांतील कसली तरी भाजी आणतात. घरांत एक द्यातारी बाई असते तिने जेवण करावयाचें. मुलींनी लहान मुलामुलींची जेवणें, त्यांचीं उष्टी खरकटी व पाणी

तापळून त्यांच्या आंगोळी घालणें हीं कामें करावीं. पाणी तापवितांना लांकडें किंवा मोवच्या लावावयाच्या नाहीत. पाण्यापाचोऱ्यावरच पाणी तापवावयाचें. अशा रीतीनें त्यांच्या आयांना मुलांकडे कांहीं पहावें लागत नाही ! कींठें कांहीं बिघडेल तेव्हां तिनें पहावयाचें. मुंलीनीं इतकें करून सुद्धां आपल्या आई-बापांच्या कामाला वयपरतवें मदत केली पाहिजे ! ! !

जेवण झाल्यावर थोडी विथ्वांति घेऊन लगेच बागेच्या कामास लागावयाचें. शान्याचें उन्हाळीं पावसाळीं शेत असल्यास त्याची मशागत, नारळीचे पडलेले झाप विणणें, हीर काढून केरसुण्या कारणें, नारळाचीं चोडें कुजत घालून तों कुटून त्यांचे तंतू सुटें करणें, नंतर त्यांच्या वळ्या करून सुंभ विणणें हीं त्यांचीं कामें सुरू होतात. यांपैकीं वळ्या विणण्याचें काम अगदीं लहान चार वर्षांच्या मुलीसुद्धां होसनें करितात. सुंभ मात्र मोठ्या बायका किंवा पुरुष विणतात. आवे, फणस, नारळ, सुपारी, सुंभ हे पदार्थ घराला पुरून विकण्यासारखे असतात ते विकतात. शहरांत छोक बाजारचे घाणेरडे पदार्थ खातात त्यापेक्षां हें खाणें कितीतरी पटीनें चांगलें व सुखदायक आहे. हे पदार्थ कसे विकावयाचे हें घरच्या यजमानानें सांगितलें असतें त्याप्रमाणें कोणीही ते विकून आलेले पैसे नियमित ठिकाणीं ठेवितात. लवाडी, लुच्चेगिरी कांहीं नाहीं. पेटीला कुलूपसुद्धा नाहीं. बाजार फक्त मोठ्या मुलांनें किंवा पुरुषांनें करावयाचा. इकडील व्यवहार बहुतेक वस्तूच्या देवघेवीवरच चालतो. पैसा क्वचित परदेशाच्या वस्तूबद्दल द्यावा लागतो. लाकडांची मोळी, गवताची मोळी वगैरे स्थानिक वस्तु नारळ, फणस, झाप, सुंभाचें वळें यांवरच मिळतात. गब्घाना मजुरीसुद्धा तशीच कधीं कधीं देतात. असें सर्व काम अगदीं रेखल्यासारखें व सुरळीत बिनतक्रार चालतें.

हीं घरें, त्यांचीं अर्शा नियमित व निर्मत्सर कामें व वेदघोष हीं पाहिलीं द्वाणजे पूर्वींच्या ऋषींच्या आश्रमांची आठवण होते. कामाच्या मान्यामुळें राग, लोभ, द्वेष, आवड, प्रीति व प्रेम करण्यास सवडच नाही ! सर्वत्र अगदीं शस्त्रिता व जो तो आपापल्या कामामध्ये गढलेला असतो. पाहुण्यापाशां क्षणभर बोलण्याला सुद्धां त्यांस सवड नसते. घरांत विटाळशी, वाळंतीण, किंवा अगदीं वृद्ध यांशिवाय रिकामें कोणी नाहीं. वृद्धांनासुद्धां लहान लहान मुलें कडेवर घेऊन किंवा त्यांना खेळवून देखरेखाचें काम करावें लागतें ! त्यांनीं गब्घावर देखरेखीकरितां सकाळ संध्याकाळ फिरलेंच पाहिजे. बसतां

कामा नये. येथील सर्व मंडळी दीर्घायुषी असतात. इतकेंच नव्हे तर ऐशीं ऐशीं वर्षांची मंडळी केवळ तरुणाप्रमाणें उत्साही दिसतात ! मी बंदरांत उतरल्यावर एक म्हातारा ब्राह्मण गाडीवान मोठमोठीं हमालासारखीं ओशीं उचलून आपल्या गाडींत टाकीत होता. त्याची गाडी भरल्यावर त्यानें मला गाडींत बसविलें. इतक्यांत त्याचा बैल सुटला. तो धावूं लागला पण ह्या बहादुराची धांव त्याचे पुढें जाऊन त्यानें त्याला पकडून आणिलें व दोन फटके जास्त देऊन गाडीला जोडलें !!! आमची गाडी अपरात्र झाल्यामुळें कांहीं दिसत नव्हतें तरी चालत होती. गाडींत बसल्यावर मी त्या गाडीवानास विचारिलें तुमचें वय काय ? तो ह्मणाला शायशीं वर्षे पूर्ण झालीं आहेत ! तेव्हां मला आश्चर्य वाटलें. व त्यास पुन्हां तोच प्रश्न विचारला तेव्हां त्यानें सांगितलें तुझाला माझे टिपण देऊं का ? यांत आश्चर्य कसलें ? नव्वद पंचाण्णव वर्षांची मंडळी अजून चेडूसारखी उडत आहेत ! त्यांचा एकही केस पांढरा झाला नाहीं. इतकेंच नव्हे तर त्याचा कोणताही अवयव किंवा कान, नाक, तोंड, ढोळे यांपैकीं कोणतेंही इंद्रिय तरुणाप्रमाणें अगदीं तेजस्वी आहे. अर्थांत मन हें तेजस्वी आणि उत्साहजनकच असतें. आमच्या कडील तरुणांना वृद्ध ह्मणून घेण्यांत भूषण वाटतें व इकडील वृद्धांना तरुण ह्मणून घेण्यांत भूषण वाटतें. इकडील वृद्धांना तरुणांनीं कदाचित् वृद्ध झटल्यास त्यांना राग येऊन ते ह्मणतात मला ह्यातारा ह्मणतोस काय ? तर मी तुझें मनगट धरितों तें सोडतोस काय ? युरोपांत (इंग्लंडांत) सुद्धां वृद्धांना वृद्ध ह्मणून घेण्याची लाज वाटते. याची लाज आमच्या तरुणांना पाहिजे. सारांश इकडील सर्व मंडळी अखेरपर्यंत ह्मणजे मरेपर्यंत तेजस्वी असते. त्यांच्या मनाला व शरीराला थकवा कधीं येतच नाहीं. लो. टिळकांचें उदाहरण जगापुढें आहेच. आमरणांत त्यांचा राष्ट्रीय प्रश्नाविषयीं वाद चालला होता आपण आजारी असून आपला काल अगदीं जवळ आला आहे व शेजारी बसलेली मंडळी आपल्या समाचारास आली असून वादविवाद करण्याकरितां आली आहे ह्याची जाणीव त्यांच्या शरीराला व मनालाही नव्हती. इकडे मंडळीचे औषधोपचार चाललेच होते ! इतके ते देहातीत व योगी, स्थितप्रज्ञाप्रमाणें महाज्ञानी व महासाधु होते खरे. त्यांचा जन्म रत्नागिरीचाच होता तरी त्यांना विद्येशिष्याय व्यसन नव्हतें. अलीकडच्या तरुणांचें यांच्या

किंवा विचाराचे नावानें शून्य व व्यसनांची रेलचेल ! द्वणजे हा फरक केवळ हवेचा नसून व्यसनं, मिंजास व पाश्चात्यांचे दुर्गुणी अनुकरण यांतच विशेष- करून आहे. याबद्दल खुलासेवार वर्णन माझ्या कौटुंबिक आरोग्याचे पुस्तकात करावयाचें आहे. इकडील मनुष्यांची इतकी उत्कृष्ट प्रकृति असण्याचें मुख्य कारण त्यांना जन्मापासून रोग असा माहितच नाही. आणि इकडील मंडळी जन्मापासून रोगी ! रोगानें खाल्यामुळें त्यांची सर्व शरिरें निस्तेज दिसतात. त्यांना तारुण्य, उत्साह किंवा रग मुळीच नसते. ते व्यसनांत गढलेले असतात. रत्नागिरी जिल्ह्यांत व्यसनं मुळीच नाहीत. अती मोठें व्यसन द्वणजे सुपारी किंवा तंबाखू खाणें या पलीकडे काहीं नाही. “ हात फिरे तेथें लक्ष्मी फिरे ” व “ तोंड फिरे तेथें अवदसा फिरे ” ही गोष्ट रत्नागिरी जिल्हा व इतर जिल्हे यास अनुक्रमें लागू आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील लोकांचे हात फिरतात द्वणजे ते कामें करितात व इतर जिल्यात कामेंच होत नाहींत. सर्व कामें मोलमजुरीनें करून घ्यावयाची, मग नवरा बायको दोन माणसं असलीं तरी भाडी घासण्यापासून मजूर असतो. अर्थात रिकामी तोंडें घेऊन मन वावरत असते ! बोलाचाली होते पुढें भाडणें होतात. आतद्वेष, धर्मलंडपणा, ख्यालीखुशाली व खातेपिते रोग वगैरे पुढचें अध्याय सर्वांना ठाऊकच आहेत. !!! आता रत्नागिरीचे लोक भाडखोर कमी आहेत असें नाही. ते वाऱ्याशींसुद्धा भाडणारे आहेत आशी त्याची प्रख्याती आहे. पण इतरांच्या भाडणात व याच्या भाडणात फरक आहे. इतरांचीं भाडणें सुख व चैनीकरिता व मुख्यतः बायका मुलावरून होतात. पण याची हक्काकरिता, पोटाकरिता व पैशाकरिता असतात. हे पैशाकरिता इतके विनमोल श्रम करितात कीं, तितक्याच श्रमानें त्यांना इतर ठिकाणी चौपट पाचपट पगार मिळतो, यामुळें रत्नागिरी जिल्ह्यातून. निघालेली कुटुंबे पुन्हा रत्नागिरी जिल्ह्यात जाण्याची इच्छा सहसा करित नाहीत. रत्नागिरी जिल्ह्यात पैसा पोटाकरितां मिळवावा लागतो इतर देशांप्रमाणें चैनीकरिता नव्हे. यामुळें रत्नागिरी जिल्ह्यात चैनीची एकही वस्तु मिळत नाही. नाही द्वणाला आतां येथें चहा मात्र झालाच बोकळला आहे हें त्यांचें दुर्दैव आहे. मुंबईचे लोक त्यांच्याकडे वारंवार पाहुणे द्वणून येऊं लागल्यामुळें त्यांच्याकडे याचा प्रसार होत चालला आहे व त्याचा अनिष्ट परिणाम आमच्या पिढीवर होत चालला आहे, असें तेथील लोक आतां द्वणू लागले आहेत.

मुंबई नजीकच्या प्रांतात ह्मणजे दापोली, खेड, वगैरे तालुक्यांत सांवळें ओवळें व धार्मिक भावना कमी प्रमाणात आहेत. तरी पण त्या इतर जिल्ह्या-पेक्षा जास्तच आहेत. पण रत्नागिरीच्या पुढें जसजसें जावें तसतसें पूर्वीच्या रीती अद्यापर्यंत चालू आहेत असें दिसतें. आपल्याकडे आगगाडीचा, आगबोटीचा, विटाळ निदान पुरुषतरी मानीत नाहीत. पण तेथें अद्याप फार कडक बंदोबस्त आहे. बोटीवरून आलेल्याचे सर्व कपडे कोऱ्या कपड्यांशिवाय बायकाप्रमाणें पुरुषासही भिजवून धुऊन स्वच्छ करवून घ्यावे लागतात. नुसता मुकटा धुऊन भागत नाही. इतकेंच नव्हे तर आलेला मनुष्य पुष्कळ दिवस राहावयाचा असल्यास व तो आपला घरचा असल्यास त्यास क्षौर करून पंचकव्य प्राशन करून यज्ञोपवीत घालून अंतर बहिः शुद्ध व्हावें लागतें. ह्मणजे तो मनुष्य देवाधर्माच्या कार्यास योग्य होतो ! मी एका ठिकाणी गेलों असता माझा मुकटा बोटीचा ह्मणून मी त्याचा मागितला. त्यानीं तो दिला पण माझें पान आपल्या पंक्ती-पामून दूर माडलें ! मला चार दिवस तेथे राहावयाचें होतें तोपर्यंत माझ्या मुकट्यालासुद्धा ओटीपलीकडे माजघरात नेण्याची परवानगी नव्हती !! मी गेल्यावर तो मुकटा धुऊन त्याना त्याच्या सांवळ्यात ध्यावयाचा होता. ह्या प्राता-तील एक मनुष्य इकडून घाटावर मजबरोबर आला होता. तो तिकडे पुन्हां परत गेला व त्यानें वर लिहिल्याप्रमाणे जेव्हा सक्षौर प्रायःचित्त घेतलें तेव्हा त्यास घरच्या व बाहेरच्या देवाची पूजा करण्याची परवानगी मिळाली !!! इतका कडक शुचिमूर्तपणा अद्यापि तेथे चालत आहे, हें मी प्रत्यक्ष पाहिलें तेव्हा मला आश्चर्य वाटलें. हा देशाचार आहे. व “ आचारः प्रथमो धर्मः ” हेंही खरें आहे. तसेंच जसजसा आचार शुद्ध राखावा तितका तितका तो आरोग्याला व तेजस्वीपणाला हितावह आहे, ह्यात शंका नाही. पण कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक करणें किंवा कीस काढीत बसणें वाईटच. अशांनें मनुष्याचा स्वभाव शंकेखोर, संशयी व हेकट बनतो व तो अव्यवहार्य होतो. ह्यानाच हसावयास नको. गुजराथ, तेलंगण, व खुद्द पाश्चात्य याच्यामध्येंही असाच प्रकार अद्याप चालू आहे. गुजराथेमध्ये शौचविधीला फार थोडें पाणी नेतात. एक लहान चेंबू नेतात पण पाय धुण्याचा व भांडें घासण्याचा मोठा ब्रह्मघोटाळा आहे ! त्याचा तो चेंबू व विहिरीवरचा पोहोरा आतून बाहेरून पुष्कळ वेळां माती लावून घास घासून घ्यावा लागतो. प्रत्येक वेळेस तो विहिरींत बुडवून नवें

पाणी काढावें लागतें !! जुन्या पाण्यानें भागत नाहीं. यामुळें औजळभर माती किंवा राख प्रत्येक वेळीं विहिरींत जात असली पाहिजे. वस्तुतः शुद्ध करावयाच्या ठिकाणचीं द्वाणजे त्या इंद्रियाची शुद्धता यथातथा करून नुसत्या संसर्गाच्या मंडळीला एवढा दंड कां ! तर याचें उत्तर हा देशाचार आहे, या पलीकडे कांहीं नाहीं !!! आपल्याकडे शुद्ध पायाला घाण लागूं नये द्वाणून शौचविधीच्या वेळीं जोडा घालून जाण्याची रीत आहे. परत आल्यावर संडासांतून आणलेला जोडा बाहेर काढून ठेवून पाय पुष्कळ पाण्यानें घासघासून धुतात. पण पुन्हां शौच जोडा अगदीं ओटीपर्यंत नेतात व आपण शुद्ध समजतात. वस्तुतः घाणपाणी उढाल्यामुळें किंवा पाय वाईट जागी पडल्यामुळें जोडा खराब झाला. पायाला व तोंडाला कसलाही स्पर्श झाला नाहीं. पण हात, पाय, तोंड व भाडें यांचे स्वच्छतेची कमाल करितात ! आणि जोडा तसाच घाणेरडा ठेवितात ! ! अर्थात त्याच्यावर घाणीचा वर्ग घन झालेला असतो तरी तो बिचारा शुद्धच असतो. कारण काय तर कातड्याला दोष नाही पण परखालीच्या पाण्याला दोष आहे. वगैरे चालीरीती दुसऱ्यास नाचें टेंवण्यासारख्या आहेत. त्या पुष्कळ असल्यामुळें त्याचें यथे दिग्दर्शन मात्र केलें आहे. ह्या दिग्दर्शनामुळें प्रत्येक ठिकाणी याचा उच्चार करावा लागणार नाहीं. प्लेग उत्पन्न झाला त्यावेळीं ह्या स्पर्शास्पर्श संबंधाची युरोपियनांनीं तर कमाल केली होती. ते कोणत्याही नेटिवास आपल्यापासून दहा हात लांबीवर ठेवीत असत. त्याच्याजवळून कागद ध्यावयाचा असला तर तो अतिशय शुद्ध करून घेत. इतकेंच नव्हे तर ह्या संसर्गामुळें आलेला दोष जावा द्वाणून ते हात साबण लावून धुऊन कपडेही बदलीत. ह्या गोष्टी प्लेगचे आरंभी प्रसिद्धच होत्या !!! पण त्यामुळें त्याच्यात मृत्युसंख्या कमी झाली हें मात्र खरें. द्वाणजे शुद्धाचाराची प्रसर्गी योग्यता कळते.

ह्या कोकणची राजकीय माहिती पुढीलप्रमाणें समजते. शके ४०० ते १२३९ पर्यंत या प्रांतावर चालुक्य, राष्ट्रकूट नवीन चालुक्य व शेवटी यादव ऊर्फ जाधव यांनीं राज्य केलें. १२३९ पासून १५३९ पर्यंत मुसलमान, १५३९ पासून १७४० पर्यंत मराठे पेशव्यांसुद्धा (महाराष्ट्रीय) व नंतर इंग्रज. तालिको-टची लढाई शके १४८७ चे सुमारास होऊन विजयानगरच्या साम्राज्याचा अस्त झाला. नंतर मुसलमानी कारकीर्दीतून प्रथम भोसले घराणें उदयास आलें. शके १५३९ चे सुमारास शहाजी भोसले वैभवाच्या शिखरास चढले.

त्यांची कारकीर्द शके १५२२ ते १५८७ पर्यंत झाली असा ऐतिहासिक उल्लेख तिकडील लोकांच्या दस्तरांत आढळतो. हा खुलासा आढिवरें येथील दस्तरांतून घेतला आहे. कारण तेथील लेख बरेच संगतवार मिळाले. कोंकणामध्ये राज्य कोणाचें कां असेना त्याला पैशाचें उत्पन्न होणार नाहीं. पण लढाऊ, काटक व बुद्धिमान असे सैनिक व कर्तृत्ववान लोक मात्र मिळतील. त्यांची येथे बाण पडणार नाहीं. अशा मनुष्यांची ही खाण आहे. सर्व जिल्ह्यांत रत्नागिरी जिल्ह्याचें उत्पन्न फार कमी आणि तें सरकार देणेंही तिकडील लोकांना पर जिल्ह्यांत नोकरी करून भरून काढावें लागतें !

ही सर्वसाधारण माहिती आपल्याकडील तौलनीक दृष्टीनें केली आहे. विशेष माहिती तेथे गेल्यावर होईल. आतां इकडील

यात्रांचें वर्णन करूं.

बाणकोटाहून निघाल्यावर दामोळ बंदरांत यावे व तेथून गोवळकोटास लहान बोटीनें जावें. तिकीट बाणकोटाहून किंवा (हरिहरेश्वराहून) एकदम गोवळकोटाचें काढावें. गोवळकोटापासून चिपळूणपर्यंत सडक आहे. गाज्या तगो बंदरावर हजर असतात चिपळूणचें बंदरच गोवळकोट आहे. त्यालाच कोणी चिपळूण बंदर म्हणतात. तेथून ते सुभारे एक मैल आहे. चिपळूण वरून परशुरामाचा महेंद्रपर्वत दिसतो. चिपळूणपासून परशुराम गाव एक मैल लाब टेकडीवर आहे. चिपळूण ही कुंभारली घाटाची उतारपेठ आहे. ह्यामुळे येथे व्यापाराची मोठी घडामोड चाललेली दिसते.

परशुराम

येथे जाण्यास हा राजमार्ग आहे. पण चिपळूणास न जातां गोवळकोटाहून षरभारें दोन मैल डोंगरसुद्धां चढून परशुरामास जाता येतें. परशुरामाचा डोंगर व चिपळूण यांमध्ये लहान एक वशिष्ठी नदी आहे. व तिचीच ही खाडी झाली आहे. परशुराम हा गांव मोठ्या वस्तीचा आहे. व गांवाच्या मधोमध परशुरामाचें देवालय आहे. देवालय फार विस्तृत आहे. गाभारा, सभामंडप व त्या भोंवतालें फार मोठी विस्तृत जागा असून त्याचें भोंवती कोट बांधला आहे. व मुख्य दिशांस दरवाजे ठेविले आहेत. याशिवाय या आवारांत यात्रेचे वेळीं मोठमोठे मांडव घालतात. देवळांत, गाभाऱ्यांत, कंबरेएवढ्या काळ्या पाषाणाच्या धनुर्धारी अशा तीन सुबक मूर्ती आहेत. त्यांचीं नांवें काल आणि काम

यांच्यामध्ये भार्गवराम· ह्यणजेच परशुराम होय. याच्या हातांत मात्र परशु आहे. विष्णूच्या दशावतारांपैकी वामन आणि परशुराम हे ब्राह्मण अवतार आहेत. हा देव, ब्राह्मण आहे आणि तो रत्नागिरीसारख्या कडक सोवळ्याच्या ब्राह्मण वस्तीत आहे. अर्थात येथील सोवळेंओवळें फार कडक आहे. तरी यात्रेमध्ये सोवळ्या ओवळ्याचा धरबंद राहात नाही ह्यणून यात्रा संपल्यावर देवाला पुन्हां मंगलयुक्त अभिषेक करून देव वर्षभर पुन्हा सोवळ्यांत ठेवितात. उत्साह परशुरामजयंतीला होतो. त्यावेळी कोकणातील व देशावरील बरीच यात्रा जमते. देवाला उत्पन्न मोठें आहे पण त्याची जरा अव्यवस्था दिसली. उत्साहात कथा, कीर्तन, छविना, ब्राह्मणभोजन वगैरे सर्व कांहीं होतें. याशिवाय ठिकठिकाणचे हरदास, पुराणीक, गवई, विद्वान ब्राह्मण, आपाआपल्या विद्येची हजेरी देण्याकरिता येतात व त्याच्या योग्यतेप्रमाणें त्यास विदागीही मिळते. हें काम दोन तीन दिवस सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत सवडीने चालतें. व तें पाहण्यासारखें असतें. सर्व उत्साह आटोपल्यावर शेवटल्या दिवशी भरत-वाक्याप्रमाणें आशीर्वादपर पुढील पद ह्यणतात.

श्रीभार्गव सुपर्दिं नमन ब्रह्मकुलऽज रामपूर्ण ।

भक्तकाम कल्पद्रुम पावे माधवा ॥ ध्रु ॥

वाशिष्ठी नल्लिनितीर जे परेश परशुधर ।

भीष्मादिक शिष्य सुकर अधर साधवा ॥ १ ॥

कोटिसूर्ध नेजयुक्त लाभ दर्शनी त्रयुक्त

पूर्वपुण्य भाग्ययुक्त दिवस दाखवा ॥ २ ॥

भक्त करिति भजनघोष विप्र करिति वेदपाठ ।

कोंकणांत पुण्य क्षेत्र नमन भार्गवा ॥ ३ ॥

सायकाळ उपःकाळ झडे चौघडा त्रिकाळ

तोफ उडे दोन वेळ आरती पाजळे ॥ ४ ॥

श्रीभार्गव सुपर्दिं नमन इ.

देवळाचे आवारात यात्रेच्या वेळी पाण्याचा तोटा पडतो ह्यणून दोन तीन हौद बांधिले आहेत व त्यांत लावचें पाटाचें पाणी आणून सोडिले आहे. हा उत्साह अगदीं उन्हाळीं असल्यामुळे पाटाचें पाणी बंद होतें. सबब लांबच्या विहीरीचें किंवा झऱ्याचें पाणी काढून पाटांत सोडतात. ह्या देवळाचा ह्या

जीणोंद्वार पहिल्या बाजीराव पेशव्यांचे गुरू श्रीब्रह्मदेवस्वामी यांनी केवळ भिक्षेवर केला. याप्रमाणे त्यांची सर्व महाराष्ट्रांत बरीच धार्मिक कृत्ये आहेत. आपण ध्वणतीं गोसावी, संन्याशी हे काय करणार ? पण ते करतील तें श्रीमंतांना किंवा राजेरजवाड्यांलासुद्धां करिता येत नाही. मात्र साधु त्याच्या दृश्य पेशा-प्रमाणे प्रामाणिक असला पाहिजे. पण प्रामाणिकपणाचीच हल्लीं सर्वत्र वाण आहे. लोकाची श्रद्धा अद्याप कमी झाली नाही. कनक आणि कांता ऊर्फ देहसुख आणि चैन यांचें वारें ज्याला लागलें नाही, किंवा ज्याचें मन मूळ ध्येयापासून चंचल होत नाही तेच खरे साधू. बाकीचे भोंदू. सुभाषितकारांनींही असेच झटलें आहे.

भृंगार कांता द्वय कातरा या । केल्या विघ्नीनें नर कातराया ॥

जो सापडेना नर कातराबा । तो योग्य होतो नरका तराया ॥

कनक आणि काता या दोन कात्री ब्रह्मदेवांनीं मनुष्याला कातरण्याकरिता तयार केल्या आहेत. किंवा हे लबाड मनुष्याला पकडण्याकरिता दोन सापळे तयार केले आहेत. जो या कातरांत सापडत नाहीं ध्वणजे भुलत नाही तोच इहलोक सन्मार्गांनीं तरून जाण्यास समर्थ होतो. ध्वणजे त्याला इहलोकची माया किंवा सुखदुःखाची बाधा होत नाही. याविषयी सविस्तर वर्णन पुढें केडगावचे यात्रेंत आहे.

परशुरामाचें जन्मस्थान किंवा जमदग्नीचा आश्रम मूळ माहूरगढावर होता. त्याचें वर्णन तिसऱ्या भागात आलें आहे. पुढें त्याचें अवतार कृत्य संपूर्ण झाल्यावर ते महाबळेश्वरावरून सावित्रीच्या काठानें तिच्या मुखाजवळ हरिहर क्षेत्रात समुद्रतीरां आले व त्यांना तें स्थान रम्य वाटून तेथें त्यांनीं ब्राह्मणाला योग्य अशी तपःश्रुत्या केली व त्या क्षेत्राला पवित्रता आणली. याचें वर्णन मार्गे हरिहर क्षेत्रात आलें आहेच. पण त्या ठिकाणीं तेथें कायमचा वास न करिता तें क्षेत्र हरिहराच्या निवासाला देऊन आपण ह्या महेंद्र पर्वतावर कायमचा वास करण्याकरिता येऊन राहिले. कोंकणस्थाना या यात्रेचें महत्त्व विशेष आहे. आतां ही यात्रा अगदीं अखेरच्या वेळीं होतें यामुळें बोटींतून येणाराला त्रास आहे. पण परशुरामाचा अवतार असाच त्रासाचा झाला व त्याचें शिक्षण त्यांनीं कोंकणस्थाना दिलें आहे. कों, कसेही परिश्रम पडले तरी न थकतां व न कंटाळतां आपले स्वतःचे व लोकांच्या उन्नतीचे मार्ग त्यांनीं शोधून काढिले पाहिजेत. व हेंच ह्या यात्रेचें रहस्य आहे. आणि हें नेहेमीं

लक्षांत राहावे द्वाणून ते रत्नागिरी जिःह्याच्या मध्यावर जागृति देण्याकरिता राहिले आहेत. हे सप्त चिरंजीवांपैकी एक आहेत.

ही यात्रा येथे ठेवण्याचे मुख्य कारण, घाट व कोंकण यांच्या व्यापाराची कुंभारली घाट ही अर्यांनी प्रथम रहदारीची वाट पाडली असावी हें दिसते. हल्लीं घाटावरच्या मालाची उतारपेठ चिपळूणच आहे. घाटावरील माल ह्या पठेंत उतरून तेथून बोटीने किंवा गलबतानें मुंबईस येतो, व मुंबईचा माल घाटावर जातो. ही व्यवस्था फार प्राचीन काळापासून, विजयानगरच्या राज्यापासून व त्या पूर्वीची अपुन अद्याप चालू आहे. हा घाट चढण्या उतरण्यास सुखावह आहे. याची रहदारी कायम रहावी, तिचा भर मुख्यत्वेकरून वैशाख महिन्यांत व्हावा, आणि तसा तो असतो, द्वाणून ही यात्रा अक्षयतृतीयेच्या सुमारास ठेविली आहे. आतां अक्षयतृतीयेला उत्साह करण्यास योग्य देवता कोणती तर परशुराम, द्वाणून परशुरामाची येथे स्थापना केली असावी असें दिसते. द्वाणजे आमच्या सर्व व्यवसायांचा संबंध धर्माशी जोडला आहे. आणि शेवटीं सांगितलें आहे कीं, तुम्ही धर्माप्रमाणे बागा, यात्रा वगैरे करा म्हणजे तुमचें कल्याण होईल. तुमच्या उन्नतीचे तुझाला मार्ग दिसतील. वाफेचें यंत्र असतें पण तें चालविणें किंवा बंद करणें हें केवळ एक लहानसा दाडा हलविण्यावर ठेवण्यात जसें यंत्रकाराचें कौशल्य असतें, तसेंच सर्व व्यवहाराची किल्ली प्राचीनांनीं ह्या धर्मरहस्यांत ठेविली आहे. आणि त्याचीं कारणें मात्र सांगितलीं नाहींत. कारण कारणें सांगितलीं तर जम बसणार नाहीं, लोक विनाकारण त्याजवर टीका करीत बसतील, भिन्न व खोटे मार्ग उत्पन्न करतील आणि काम मुळींच होणार नाहीं. द्वाणून त्याचीं कारणें मुद्दाम गुप्त ठेविलीं आहेत. याविषयीं द्वातारा व त्याचे आळशी लेक यांची गोष्ट प्रसिध्दच आहे. म्हाताऱ्यानें मरतेवेळीं सांगितलें कीं माझ्या जवळचें द्रव्य मी आपले परसांत खोल पुरून ठेविलें आहे तें मी मेल्यावर शोधून काढा आणि सगळ्यांनीं वाटून घ्या. म्हातारा मेल्यावर त्यांनीं ती जमीन दुप्पट खोल खणून पाहिली पण डबोल्याचा कोंठेंच पत्ता लागला नाहीं. पण त्यामुळे जमीन पूर्णपणें नांगरली जाऊन पीक मात्र चौपट आलें हा फायदा झाला. व जमीन अशीच खोल नांगरीत जा, द्वाणजे तुझाला पुष्कळ पीक भेत जाईल हें गूढ तत्व त्या म्हाताऱ्यानें या गोष्टीच्या रूपानें सुचविलें. हीच

गोष्ट घर्माची आहे. मात्र तो केवळ अंधश्रद्धेनें करितां कामा नये. यात्रा करतांनामुद्दां हीच दृष्टि कायम ठेविली पाहिजे. ही गोष्ट वारंवार ठिकठिकाणीं सांगितली आहे. अज्ञान्यांनीं तो अंधश्रद्धेनें केला तरी चालेल. त्याचें फळ त्यांना मिळेल. उन्हाळ्याच्या दिवसांत ही यात्रा घाटावरून करण्यास सोयांची आहे. हल्लीं मुंबईहून बोटीनें करणें फार सोपें झालें आहे. ह्या दिवसांत समुद्र खवळतो. व जाणाऱ्या येणाऱ्यांचे फार हाल होतात. समुद्राचें हें कौतुक पाहावयाचें असल्यास यात्रेकरूंनीं मुंबईहून यावें. कदाचित फार तुफान होण्यासारखें असल्यास बोटी बंदही होतात. हल्लीं कऱ्हाड ते चिपळून मोटार सुरू झाली आहे. कोकणांतील हवापाणी विशेष श्रेष्ठ आहे. घाटावरच्या लोकांना त्याचा अस्वाद मिळावा, समुद्र दर्शन फार जवळून व्हावें हाही यांत एक मुद्दा आहे. घाटावरच्या हवेपेक्षां ह्या हवेंत तीव्रता व डोंगर सान्निध्यामुळें काटकपणा मनुष्याच्या मनामध्ये स्वाभाविक येतो. विष्णूचा हा अवतार समुद्रयानाचा मार्गदर्शकच असावा असें दिसतें. ही यात्रा झाल्यानंतर अखेरचे दिवस आले तरी पुढल्या वर्षी फिरून चिपळुणावरून दाभोळच्या खाडीनें तिवरी बंदरावर यावें. दाभोळच्या खाडीतून लहान बोटीनें प्रवास करण्याची फार मजा आहे. बोट मुळीच हालत नाही. बोटीतून भोवतालच्या गांवची व डोंगरांच्या पडद्यांची, जंगलाची चित्रविचित्र शोभा फार बहारीची दिसते. तिवरी बंदराहून

पुळें

सुमारें चार मैल आहे लोकलफडी सडक समुद्रकाठानेंच आहे. पुळ्याजवळ मध्यें खाडी आहे. भरतीचे वेळी ती भरल्यावर तीतून होडी चालते. ओहोटीच्या वेळी तीतून गाड्या जातात. मध्यें मालगुंड हा मोठा गांव लागतो. बंदरावर बहुधा गाड्या असतात. पण आगाऊ तजवीज केल्याशिवाय हक्कानें मिळत नाहीत. जागा असल्यास मिळते. बोटीच्या स्टेशनवर धर्मशाळा व हॉटेलें आहेत. तेथें रात्रभर वस्ती करून सकाळीं निघाल्यास चालण्यासारखें असतें. निखार असल्यास समुद्र किनाऱ्यानेंही पुळ्यास जातां येतें. गणपतीचें देऊळ अगदीं समुद्र किनाऱ्यावर आहे. पण तें माहितीशिवाय समजणार नाही. या बाजूला गाडीचा धंदा करणारे ब्राह्मणसुद्धा आहेत. हा उत्साह माघ शुद्ध प्रतिपदेपासून पंचमीपर्यंत असतो. ह्या दिवसांत बोटी येथें लागतात. तिवरी बंदरावर स्टीम नॅव्हिगेशन कंपनीची बोट मात्र नियमित दिवशीं लागते. त्यांच्या दोन बोटी

असतात. सकाळची टपालाची एक असते ती रोज मुंबईपासून सर्व बंदरें करीत येते, ती येथें लागते. दुसरी जलद चालणारी असते ती रोज निघत नाही. नियमित दिवशीं निघते याचा नीट तपास करून तींत बसावें.

हें पुळें गणपतीपुळें ह्या नांवानें प्रसिद्ध आहे. एका महात्म्याच्या तीव्र तपःश्रयें-मुळें त्याला साक्षात्कार होऊन त्याला या स्वयंभू मूर्तीचें दर्शन झालें. गांवाबाहेर समुद्रालगत एक लहान स्वतंत्र टेकडी आहे. तेथें आश्रम बांधून कोणी बापट नावाचे गृहस्थ कांहीं विशिष्ट उद्देशानें श्रीमंगलमूर्तीच्या तपःश्रयेंस बसले. पुरश्चरण पुरें होतांच त्यांना स्वप्नांत दृष्टात झाला कीं जवळ केतकीचें बन आहे, त्याखालीं मी दोन गंडस्थळाच्या रूपानें वास केला आहे. तेथें माझी आराधना कर झणजे तुला इष्टसिद्धि होईल. त्याप्रमाणे त्यानें तें केतकी बन तोडलें तो खडकातून स्वयंभू गंडस्थळाकृति दिसली. त्यावेळीं तेथे भरतीचें पाणीसुद्धा येत असे. पुढें ती जागा साफ करून त्यानी ती देवता वेदमंत्रांनीं व तपःश्रयेंनें जागृत केली. त्यामुळे ती नवसाना पावूं लागली. यामुळें तिची प्रख्याती चोहोंकडे राजेरजवाड्यापर्यंत जाऊन पोहोचली. यामुळें वडोदे सरकार, सागली, जमखंडी, भिरजमळा वगैरे संस्थानिकाची या देवावर भक्ति वसली. पटवर्धनाचे तर हें उपास्य दैवत किंवा कुलदैवतच झालें आहे. अर्थात देऊळ उत्तम बांधून उत्साह, पूजा, अर्चा सुरू झाली. यात्रा सुरू झाल्या. देवाला थलंकार, नाडी, दागिने भिल्लून चारीप्रहर चौघडाही सुरू झाला. गांवापासून देवळापर्यंत व डोंगरा-सभोंवती प्रदक्षणेकरिता फरसबंदीची सडक झाली. हल्लीं त्या देवावर त्या गावच्या लोकाची इतकी श्रद्धा वसली आहे की, मूल चाडू लागलें की, तें अघोळ करून गणपतीचें दर्शन घेतल्याशिवाय अन्न घेत नाही. हा देव येण्यापूर्वी गावकरी गणेश चतुर्थीला मृण्मय गणपतीची पूजा करीत. परंतु ही देवता प्रगट झाल्या-पासून गणेश चतुर्थीला कोणीही मृण्मय गणपती न आणितानें सर्व लोक प्रेमानें जमून याचाच सकाळ संध्याकाळ उत्साह करितात. या देवळाच्या जवळ केतकीच्या बनांत एक ब्रह्मचारी तप करीत होते. पुढें ते गृहस्थाश्रमी बनले. आता त्यांच्या मठींत दुसरे एक ब्रह्मचारी त्यांचेच शिष्य होऊन पुन्हा तपःश्रया करीत बसले आहेत. हा सर्व डोंगर केवळ मंगलमूर्तीमय आहे असें समजून सर्व भाविक यात्रेकरू ह्या डोंगरालाच प्रदक्षिणा करितात. या यात्रेंत डोंगराची प्रदक्षिणा मुख्य मानिली आहे. देवाचा छविनासुद्धां ह्या डोंगरालाच प्रदक्षिणा घालतो.

ह्या देवस्थानाजवळ पूर्वी गोडे पाणी नव्हतें. जवळ नाभी गंगोदक झणून लहान झरा होता; पण त्यांचें पाणी एवढ्या यात्रेच्या समुदायास पुरेसं नव्हतें झणून जवळच एक विहीर बांधून राहाटानें तिचें पाणी एका खजिन्यांत साठवून त्याचे नळ देवस्थानांत स्वयंपाक घरांत आणले आहेत. यामुळें आतां पाण्याचा तोंटा पडत नाही. देवाला देणग्या व उत्पन्न भिळाल्यामुळें देवस्थानची कमेटी नेमून तिच्यामार्फत सर्व व्यवस्था होते. कमिटींत सर्व जातीचे पण हिंदू पंच आहेत. व त्याच्या हाताखालीं मयुरसूदनराव केळकर नावाचे एक कारकून आहेत. याच्याकडे पूर्वी गायकवाडांचें अन्नछत्र होतें पण तें आता काही सबबीवर बंद केलें आहे. तरीही आला गेला अद्यापपर्यंत त्याच्याचकडे उतरतो. आत्मा छत्र नाही, सबब लोक जागून बुजून यथाशक्ति त्यास मदत करितात. ही संस्था त्यांनां चारू ठेविल्यामुळे अगदी परक्या मनुष्याला मी बिच्हाड कोठें ठेवूं याची पंचाईत पडत नाहीं. हे सेक्रेटरी उत्साही व हौशी आहेत. यामुळें माधुशुद्ध चतुथांच्या यात्रेच्या वेळीं याचेकडे मंडळीचा बराच जमाव जमतो व त्याची राहण्यासण्याची व खाण्यापिण्याची व्यवस्था यथाप्रसंग कोकणच्या रिवाजाप्रमाणे पण बऱ्यापैकी केली जाते. हें त्यास भूपणावह आहे. उतरण्याकरिता एक स्वतंत्र घर राहत्या घराला लागूनच असून शिवाय दोन्ही घराला लागून प्रशस्त माडवही घातलेला असतो. व ह्या दोहों ठिकाणी यात्रेच्यावेळीं रात्रभर जळणारा असा माडवात दिवा ठेवतात. सकाळ मध्याकाळ राहाटास बैल जोडतात. यामुळे सर्वांचें स्नान, कपडे गुण, शौचविधी याची सोय होते. यापेक्षा जास्त जशी ज्यास सोय पाहिजे तशी तीही होते. कोणास पूजा अर्चा, अभिषेक, ब्राह्मणभोजन घालावयाचें असल्यास त्याप्रमाणें याचेरून व्यवस्था होते. साराश यात्रेकरूंचें उत्तम स्वागत करण्यात व यथाशक्ति त्याचा गौरव करण्यात याचा हातखंडा आहे. यामुळें लोकही त्याच्याकडे प्रेमानें येतात आणि त्याचाही फायदा करून देतात. बोटीवरून जा ये करण्यात गाड्याची व्यवस्थाही तेच करितात. ही परक्या व अनभ्यस्त मनुष्यास मोठी सोयीची गोष्ट आहे, यामुळें या ठिकाणी पंडे नसताही यात्रा सोयीची झाली आहे.

ह्या देवाला लोकानीं, संस्थानिकांनी पुष्कळ दागिने, भांडी, लवाजमा दिला आहे. सबंध भरीव अशा चांदीच्या लहान मोठ्या भूष्या (मंगलमूर्तीच्या) मूर्ती करून त्या सालंकार दिल्या आहेत. यावरून भक्तांच्या मनकामना पूर्ण

करणारा हा देव आहे यांत शंका नाही. याच्या आरतीमध्ये भक्ताने त्याचे हेंच यश गायिले आहे.

पुळ्यामध्ये नांदे महा गणपति ॥

माघ चतुर्थीला जन यात्रे येती ॥

जे जे इच्छिते ते ते सर्वही पावती ॥

गणराया मजलागीं घाची अविमती ती ॥ जयदेव०

जयदेव—जयमोरेश्वरा ॥ तूझा न रुळे पार शपा फणिवरा जयदेव०

याप्रमाणे माघ शुद्ध चतुर्थीला जुने नवस फेडण्याकरितां व नवे घेण्याकरितां पुष्कळ मंडळी येते. येथे घेतलेला नवस सहसा फुकट जात नाही अशी समजूत आहे. देव नवसाला पावतो द्वाणजे असंभाव्य नवसाला पावतो असें नाही हें उघड आहे. हें ह्याचें धार्मिक रहस्य आहे.

आतां येथील सृष्टिसौंदर्य द्वाणजे येथील समुद्रोदधीचा देखावाही असाच चित्ताकर्षक आहे. हें देऊळ समुद्राच्या अगदीं कांठीं आहे, असें मागे सांगितलें आहे. पूर्वी उधानाचे वेळीं देवाला समुद्रस्नान होत असे. आतां पुढें धके बाधून समुद्र मार्गे हटविला आहे. तरी पावसाळ्यात त्यावर लाटा आपटून समुद्र अगदीं देवळाच्या धक्याजवळ येतोच. या धक्यावर बसून किंवा समुद्राच्या विस्तीर्ण बालुकामय प्रदेशावर हिंडून त्या अगाध अनंताचीं नानाविध रूपे पाहात बसणे हें मोठें भाग्य आहे. तो जेव्हा सौम्य असतो, तेव्हा सकाळ संध्याकाळी त्याचें सौंदर्य खरोखर पाहण्यासारखें असतें. लहान मोठ्या लाटा उसळतात. त्यावर निरनिराळ्या रंगाच्या किरणाची शोभा दिसते. गलबतें आपली शिडे उभारून-ती आह्मी लहान असून या अगाध समुद्रावर जय भिळविल्याच्या पताका फडकावीत आहेत. मागून बोटी घेऊन त्यांना हंसत आणि पाणी उडवीत मोठ्या डोलानें शिंग वाजवीत त्याच्या पुढून त्वरेनें जात आहेत, आणि द्वाणतात कीं, आमच्या विजयापुढें तुमचें जुनें तुणतुणे कशाला भिरविता? जरा समुद्रानें डोळे वटारले की बसाल चूप! आह्मी त्याची फार लाडकीं मुलें असल्यामुळें त्याला मुळीच जुमानत नाही. त्याचा असा भुसकुरा करून त्याला असा उडवून देतो व पुढे जातो! आह्मी त्याच्या रागलोभाची मुळीच पर्वा करीत नाहीं!! इतक्यात दुसरे कंपनीची बोट चढाओढ करण्याकरितां मागून येऊन ती तिच्या पुढें जाते. अशा ह्या पाण्याच्या आंगणांत धांवपळीचा खेळ त्यांचा चाललेला असतो.

संध्याकाळच्या वेळीं मुंबईहून व रत्नागिरीकडून दोन्ही बाजूंच्या बोटी येथे यावेळी येतात ह्याणून ही मजा दिसते.

आतां त्याच्या काठच्या वाळूच्या आंगणांत निरनिराळ्या ठिकाणचीं मुलें सकाळ संध्याकाळ निरनिराळे खेळ खेळत व धांवत असतात, त्यावेळी त्यांचे बागडण्याचे व हालचालीचे कौतूक पाहण्यासारखें असते. अशा रीतीनें दृष्टीच्या सीमेषर्यत ह्या समुद्र पटांगणावर बोटी, गलबतें, मच्छिमार होड्या व मुले यांचें प्रेमाचे साम्राज्य चालते. सूर्य आपलें सृष्टिकार्य करून थकण्यामुळे घरी जाण्यापूर्वी तो तें कौतुकाने पाहात असतो. अखेर तो कर्तव्यकर्माला बाधला असल्यामुळे निघून जातो. यामुळे जाणाऱ्या येणाऱ्या बोटी आपला रसभंग झाला ह्याणून रागावून डाळ लाळ करून निघून जातात. मागून येतो. तो त्यांना हंसतो आणि ह्याणतो की, कोणीकडे धर्य आणि कोणीकडे धुनेचे विजेचे डौलाचे दिवे ! माऱ्या रतकेपुत्रा त्याचे सामर्थ्य नाही. उगीच डोल कशाला करिता !

संध्याकाळचे मुपारान ओहोटी वळल्यावर सपुः तीर अगर्भी सारवल्यासारखे रवच्छ होते. त्यावर निरनिराळें ऐकडासारखे लहान लहान जीव वाळूच्या लहान लहान गोळ्यांना निरनिराळ्या प्रकारचा कणा (रागोळ्या) काढितात त्याची फार मजा दिसते. समुद्रकाठी भद्र व शीतळ असा वारा वाहात असतो. अशा वेळी समुद्रकाठावरून फिरत जाणाऱ्या खरोखर फार मजा आहे. आपल्याबरोबर मुले असल्यास तीही त्या प्राण्यांना धरण्याकरितां धावताना, बसताना, रेंवीत लोळतात व बागडतात. अशा विस्तीर्ण शात जागीं सृष्टीच्या ह्या माडावर आपणही लोळवें असें वाटते. अखेर सकाळीं ऊन होऊ लागलें किंवा संध्याकाळीं सूर्यास्त होऊन अंधार पडू लागला ह्याणजे गिर्यायाने घरी यावे लागते. हा शात वेळेचा देखावा झाला. यावेळी वायू व समुद्र याची गरी ऊर्फ प्रीति असते. व ता बहुधा कार्तिकपासून वैशाखपर्यंत टिकते. पण खेळता खेळता मुले शेवटी भाडतात व वर्दळीवर येतात, तांच प्रकार ह्या पंचभूताचा ऊर्फ सृष्टिशक्तीचा होतो. ज्येष्ठ आषाढाचे महिन्यांत समुद्राचे गतीस (भरती ओहोटीस) जेव्हां वारा प्रतिबंध करतो व त्याला पावसाची मदत होते, तेव्हां समुद्रही आपलें उग्र रूप प्रगट करून आपली मर्यादा सोडून वर आकाशांत उडवी मारून वायूचा समाचार घेण्याचा प्रयत्न करतो ! त्यावेळी वारा व पाणी यांचें स्वरूप पहिले अतर्क्य आहे ! त्यावेळीं हा माघ फाल्गुनांतला

हा समुद्र असेल असे वाटतसुद्धा नाही. अशा वेळीं चंद्रसूर्यसुद्धा आपल्या तोंडावरं ढगांचा बुरखा घेऊन अदृश्य होतात. त्यांच्यानेसुद्धा त्यांचें तांडव पाहावत नाही. मग नक्षत्रांची गोष्ट कशाला ! मग तेंथे मनुष्याचा काय पाढ लागणार ? जिकडे तिकडे अंधाराचें व विजाच्या भुताटकीचें साम्राज्य सुरू होतें. समुद्राची लाट अस्मान फोडून वर जाते. मनुष्य जर पाहूं लागला तर डोळे उघडतांच त्यांत बारा, माती, रेती घुसून डोळे मात्र जावयाचे व अशा रीतीनें वज्याचे तेल बांग्यावर निघतें. दोघांचें भांडण जुंपलें द्वाणजे त्याचा प्रसाद जसा भोंवतीं कौतुक पाहाणारालाही मिळतो, तोच प्रकार हा. अशा वेळीं बारा, माती, रेती जिकडे तिकडे उधळून दिशा धुंद होतात. मग ह्या भांडणांकडे कोणाची पाहण्याची छाती आहे ! मग कसल्या बोटी व कसली गलबतें. सर्व जिकडे तिकडे कोठें तरी (बंदरात) लपून बसतात !! हें दृश्य केवळ भयंकर खरें. कधीं कधीं वाग्याचा वेग इतका भयंकर वाढतो की, त्यानें नारळी पोफळीसारखे झाडाचे शेडे तुटून पडतात. पक्षाचीसुद्धा गती बंद होते, तेंथे मनुष्याचें काय चालणार ? समुद्राच्या ह्या हर्षरोषाचें वर्णन मागें आलें आहेच, पण हा माघ महिना त्याच्या आनंदाचा असल्यामुळें या यात्रेचें दृष्य द्वाणून प्रत्यक्ष पाहिलेला देखावा थोडा-तरी दाखवावा लागला. जमिनीवरील भयंकर हिमालयाचें जसें काही ठिकाणचें सौंदर्य पाहाता येत नाही, तसेंच समुद्राचेंही पाहाता येत नाही. तेव्हा तें आपण सोडून देऊं.

यानंतर मी रत्नागिरीस तिवरी बंदरावरूनच यावयास निघालों. पुळ्याहून रत्नागिरीस पायवाटेनें जाता येतें. पण मध्यें दोन खांब्या अमून डोंगराचा चढउतार बराच आहे. त्यापेक्षा हा बोटीचा प्रवास पुरवला असें द्वाणून मी बोटीनें रत्नागिरीस आलों. हें बंदर फार वाईट आहे. त्याचें वर्णन मागें आलें आहेच. आतां येथें धक्क्यांची सोय होत आरे असें ऐकतों.

शहर या दृष्टीनें रत्नागिरीस पाहाण्यासारखें काहीं नाहीं. पण तेंथें दोन नवीन धर्तीच्या पाठशाळा झाल्या आहेत असें ऐकलें. त्याचें नांव विन्य पहाणेस गेलों. एक संस्कृत पाठशाळा व एक वेदशाळा. पण या दोन्हीं संस्थांत नवीनत्व मला काहीं दृष्टीस पडलें नाहीं. संस्कृत शाळेची इमारत चांगली आहे. बाह्य स्वरूप चांगलें आहे, पण अंतःस्वरूप केवळ जुनेंच आहे. मुलांना नुसते संस्कृत ग्रंथ व व्याकरण शिकवितात. नव्या पद्धतीच्या दृष्टीनें त्यांना संस्कृत लिहितां

किंवा बोलता येत नाही. तसेच वेदशाळेत अगदी जुन्या पद्धतीचे वेदाध्ययन होते. सार्थ असे फारसे शिकवीत नाहीत. मी द्वाणतीं सगळे सार्थ झाले नाही तरी चालेल, पण ज्यांची भाष्ये व अर्थ प्रसिद्ध झाले आहेत अशीं पुरुषसूक्त, सौर, संध्या, ब्रह्मकर्म वगैरेंची तरी सार्थ माहिती शिकविणे हल्लींच्या काळी जरूर आहे. तितक्यापुरते तरी त्यांस संस्कृत शिकवावे. राष्ट्रीय शाळा ह्या स्वावलंबनार्थ निघाल्या आहेत. पण त्यांत दिलेल्या शिक्षणाने मनुष्य स्वावलंबी व हजारजबाबी बनत नाहीच, पण अगदीच कुचकामाचा निपजतो, असा आज पांच सहा वर्षांचा प्रत्ययही आला आहे. यामुळे राष्ट्रीय शाळेत विद्यार्थी मिळण्याची मारांमोर पडत चालली आहे. सरकारी शिक्षण सदांच आहे; असे म्हणून हसणारांनी इकडे लक्ष घ्यावे व राष्ट्रीय शाळेचे अभ्यासक्रमे व ते देण्याची शक्ती बंदखून मुले काटक व स्वयंसेद्ध होतील व त्यांचा अभिमान धरून जनता त्यांचा उपयोग करून घेऊन त्यांच्या पोटापाण्याची सोय करीपर्यंत हा केवळ पोरखेळ किंवा तरुणांच्या आयुष्याची हानीच आहे. सरकार त्यांच्या गुणांचे चीज करणार नाही. परंतु श्रीमंत व व्यापारीवर्गाने त्यांस हाती धरिले पाहिजे. राष्ट्रीय शाळेतला विद्यार्थी शरिराने, मनाने, कर्तृत्वाने, आपल्या विद्येने व प्रामाणीकपणाने पूर्ण स्वामी असा फार उपयोगी आहे, अशी जनतेची खात्री झाल्यास जनतेकडून आश्रय मिळण्यास कधी अडचण पडणार नाही. महाराष्ट्रांत गुजराथी, मारवाडी व पुरभय्ये कितीतरी येऊन विद्येशिवाय केवळ अशा उपयुक्त गुणांवर पैसे मिळवून गवर होऊन जात आहेत. त्यापेक्षा महाराष्ट्रीय मनुष्याची महाराष्ट्राला जास्त जाणीव येईल यांत शंका नाही. मात्र राष्ट्रीयशाळेंतील विद्यार्थी वर लिहिल्याप्रमाणे स्वामी असला पाहिजे. रत्नागिरीस

लोकमान्यांचे जन्मस्थान

आहे असे मी ऐकिले होते, ते पाहण्यास गेलों. हे मधली आळी ऊर्फ हल्लींच्या टिळक आळीत गौरे यांचे घरी ओटीवर दाखवितात. टिळक ज्या घरी जन्मले ते हे घर नाही, पण ती ही जागा मात्र आहे. टिळकांचे जुने घर येथे होते व ह्या ठिकाणी त्यांची बाळंतखोली होती, तीत त्यांचा जन्म झाला असे त्या घरांतल्या बायकांनी सांगितले. द्वाणजे ती पूर्वीची इमारत नाही, स्थित्यंतर झालेले हे स्थान मात्र आहे. येथे सार्वजनिक स्मारक करावे द्वाणून ती जागा

स्मारकफंडानें विकत घेउन ठेविली आहे. सवड होईल तेव्हां हेंही घर पाडून तेथे जनतेच्या इच्छेप्रमाणे स्मारक होईल. ही जागा पाहिल्याबरोबर टिळकांच्या मूर्तीचें स्मरण झालें. त्यांचें धीरोदात्त व अलोट धैर्य, प्रचंड विद्वत्ता व बोललेलें स्वरें करून दाखविण्याचें सामर्थ्य, दिव्य राष्ट्राभिमान व धर्माभिमान इत्यादि गुणांचें स्मरण होउन मन कर्तव्यदक्ष झालें. टिळक निराश असे कधीच झाले नाहीत, हें त्यांचें जीवनरहस्य आहे.

कां तोडिला तर फुटे आणली भरानें

याप्रमाणें त्यांच्या धैर्याचा झोत अखंड पुढे पुढेंच वाहात असे. आमच्या हिंदुस्थानाला स्वराज्य मिळाल्याशिवाय आपसातील जातिद्वेष, तंटे, शुद्धि-संघटण किंवा कोणतेही धार्मिक किंवा सामाजिक प्रश्न कधी सुटणार नाहीत. सबब सर्वांनी दुसरीकडे लक्ष न देता ह्या एका ध्येयाकडे प्रथम लक्ष द्यावें. व फावल्या वेळांत त्यांनी आपली घरे साफसूफ करावीं ह्मणजे आग्रहाच्या वाईट गोष्टी मिळत्या घ्याव्या. नाहीतर आता साफसूफ केलेली घरे स्वराज्याशिवाय टिकणार नाहीतच, ह्मणून या स्वराज्याकरिता सर्वांनी जिवापाड मेहनत करून कर्तव्यदक्ष व्हावें हाच त्यांचा मुख्य मंत्र होता. तो टाकून परक्यांच्या शिकवणीनें लोक आपमतलबी व द्वेषी होत चालले आहेत हे दुर्दैव आहे. ह्या आपमतलबानेच आमचें राज्य गेलें व आह्माला हे दिवस आले. हल्ली शिकूनसुद्धा हेंच परिणाम होत असतील तर आह्माला हें शिक्षणच नको. परसत्ता असली ह्मणजे चांगल्या गोष्टीसुद्धा निष्फळ किंवा विरुद्ध फलदायी कशा होतात, त्याचें हे स्पष्ट उदाहरण आहे. स्त्रियाना व ब्राह्मणतराना शिक्षण दिल्यानें त्याचा किंवा समाजाचा कांही विशेष फायदा झाला नाही, इतकेंच नव्हे तर फायद्याऐवजी तोटाच फार झाला आहे. हेंच जर स्वराज्य (स्वसत्ता) असून शिक्षण दिलें गेलें असतें तर त्याचा डौल कांहीं मिराळाच दिसला असता, हें जपानच्या उदाहरणावरून स्पष्ट आहे. कधीतरी ह्या सिंहावलोकनाकडे जनतेचें लक्ष जावें ह्मणून अशी स्मारके करणें जरूर आहे. यानंतर मी जवळच्या खांदीनें

सोमेश्वर

गावीं गेलों. स्वराज्यांत हें फार सुस्थितीत व कर्तृत्ववान शहर होतें, असें तेथील रस्ते व देवळें यावरून दिसतें. हल्लीं तें मोडकळीस आलें आहे. येथील

रस्ते काशीप्रमाणे फरसबंदीचे असून अगदी टेकडीवरून परगावी गेले आहेत. यावरून येथे सर्व टेकडीवर पूर्वी वस्ती असावी असे वाटते. येथील सोमेश्वराचे देऊळ फार प्राचीन आहे. त्याचा जीर्णोद्धार शके १६९६ जयनाम संवत्सरी विनायक विश्वनाथ आठवले-महाजन-यांनी केला, असा त्यावर शिलालेख आहे. ह्मणजे हा जीर्णोद्धारच दीडशे वर्षांपलकडचा आहे ! ह्या देवळाचे सर्व काम दगडी आहे. सभामंडपाचे काम लाकडी आहे. सर्वत्र पटांगणाची जमीन फरसबंदीची आहे. भोंवताली तीन पुरुष उंचीचा दगडी चुनेगच्ची कोट आहे. या दगडाच्या व लाकडाच्या मजवुतीवरून व त्यावरील कौशल्यावरून त्याच्या जीर्णोद्दारास आजच्या मानांनी कमीत कमी पंधराविस हजार रुपये सहज लागतील. आता हा जीर्णोद्धार एका मनुष्याने केला आहे, मंडळीने केला नाही. अर्थात इतका दानधर्म करणारा मनुष्य कोव्हाधीश असलाच पाहिजे. अर्थात दीडशे वर्षांपूर्वी येथे कोव्हाधीश होते इतके हे नगर विस्तृत होते यात शंका नाही. तसेच जीर्णोद्दाराचे पूर्वांचे देऊळ असेच दोनशे वर्षांपूर्वीचे असावे. अर्थात हे देवस्थान निदान चारशे वर्षांपूर्वीचे तरी असावे असे दिसते. गावात ठिकाठिकाणी घरव्याचे अवशेष दिसत आहेत. यावरून त्याचा विस्तार कळतो. आवेघाटावरून कोल्हापुरास जाताना याचा संबंध असावा असे दिसते. हा संबंध परकी राज्यामुळे व बोटीमुळे तुटला किंवा बराच कमी झाला. हे नव्या-कालाचे महात्म्य आहे. पण कालचक्र थांबविण्याचे कोणाच्याच हाती नाही, प्रत्यक्ष भगवताच्या नाही. कारण त्यालासुद्धा वेळ पाहून अवतार घ्यावा लागतो, मग इतराची कथा काय ?

ह्या देवळावरील कौले वीतभर लांब व चार अंगुले रूंद अशी केवळ सपाट आहेत. मात्र ती अति दाट आहेत. त्यांना कोणत्याही प्रकारचा आकार नाही. केवळ पाटीप्रमाणे चौकोनी आहेत. याने इकडील पाऊस कसा थांबतो, कोणास ठाऊक ! पण मुळीच गळत नाही असे तेथील लोक ह्मणतात. कौलांचा असा नमुना अद्यापपर्यंत मी कोठे पाहिला नाही. प्रत्येक कोंकणस्थाचे मूळ घराणे कोंकणांत असते, त्याप्रमाणे आमच्या फडक्यांच्या घराण्याचे मूळ ठिकाण हे असल्यामुळे ही यात्रा मी मुद्दाम केली आहे. सार्वजनिक यात्रेचा याशी संबंध नाही. तरी प्राचीनकाळी हा प्रांत किती सधन, संपन्न व कर्तृत्ववान होता व ह्या बंदराची हालचाल व दर्यावर्दीपणांत श्रेष्ठत्व कसे होते हे यावरून समजून

वेणारें आहे, द्वाणून याचा उल्लेख येथें केला आहे. यानंतर ररनागिरीहून पूर्णगढ बंदरावर उतरून मंचव्यांतून खाडीनें कशेळी येथें गेलों. तेथून संडकेनें

आडिवरें

सुमारें दोन मैल आहे, तथें गेलों. तेथून महाकाळीचें देवस्थान एक मैलावर आहे. देवीजवळ ब्राह्मणवस्ती नसल्यामुळें मी येथेंच उतरलों. या गांवची वस्ती सुमारें दोन तीन मैल लांबीची आहे. द्वाणजे घरास घर लागून नाहीं. काहीं घरे फलींग दोन फर्लागसुद्धां लांब आहेत. मार्गे वर्णन केल्याप्रमाणें हें प्राचीने ऋषिचे आश्रमच खरे. येथील आचारविचार अत्यंत कडक अशा जुन्या पद्धतीचे दिसले. हल्लींचे सुधारक अशा आचाराना हंसोत, पण अशा ठिकाणीं भक्षण केलेलें अन्न अगदीं सात्विक व तेजस्वी असतें व त्याचा शरीरावर अदृश्य तऱ्हेनें काहीं विलक्षण परिणाम होतो, असें माझ्या अनुभवास आलें आहे. मार्गे सांगितलेला कडक आचार व सोंवळें हें येथीलच आहे. जेवण अगदीं साधें, ऋषितुल्य असतें. जाड्याभरड्या ताबड्या तादुळाचा भात, केवळ मीठमिरची घालून केलेली भाजी व गाईचें ताक याशिवाय काहीं नाहीं ! पण इतर ठिकाणच्या जेवणानें शरिराची व मनाची जशी चलाबिचल किंवा भगभग होत असे तशी यानें न होतां मन शांत, तेजस्वी होऊन आपण काहींतरी काम करावें, निदान दोन तीन ढोंगर उलटून तरी जावें इतका हुरूप येथें दोन तीन दिवसांनीं राहण्यानें मला आला होता. येथील स्त्री, पुरुष, मुलें, अगदीं अंगावरचीं मुलेंसुद्धां तरतरीत व तेजस्वी दिसलीं व लोकां दीर्घायुषी व तेजस्वी दिसले.

ही देवी प्राचीन काळापासून फार प्रख्यात आहे. हिची मूर्ति लहान कृष्ण-पाषाणाची आहे पण कीर्ति मोठी आहे. हिचे पुजारी हल्लीं ब्राह्मणतरे गुरव आहेत. पूर्वी जैन होते. आडिवरें हें नाव अट्टवेर यापासून झालें. अट्ट=बाजार=वेर=पूर, नगर. यावरून येथें पूर्वी घाटावरील बाजाराची उतारपेठ होती असें दिसतें. मूळ मूर्ति आद्य शंकराचार्यांस जमिनींत सांपडली. त्यांनी तिची तेंथें स्थापना केली. पूर्वी ह्या मुलुख जैनांचा होता. त्यांनीं भाडण होऊन त्याचा या देवीवर विपरीत परिणाम होऊं नये द्वाणून आचार्यांनीच येथें प्रथम जैन पुजारी ठेविले. नंतर त्यांचा धर्म ल्हास गेल्यावर त्यांनीं हिंदुधर्म स्वीकारला, तेच हल्लींचे गुरुं आहेत. हल्लींच्या महाकाळीची स्थापना पेशवाईतील सरसुभे भिडे या प्रांतावर अधिकारी होते त्यांनीं केली. हिच्याजवळ जुनी दुर्गादेवी आहे. तिची स्थापना

श्रीकृष्णबाबा जीशी यांनी माघ वद्य पंचमी शुक्रवार शके १८२६ क्रोधीनास संवत्सरे या दिवशी केली, असा तेथे उल्लेख आहे. भिब्यांनी या देवीची स्थापना केल्यापासून येथे प्राणीवध बंद झाला. आतां त्या तीव्र व हिंसक देवतांच्या संतोषाकरितां महिन्यांतून अमावास्येला त्यांना एक नारळ देतात, एवढेंच ! ह्या देवीला नवसाप्रीत्यर्थ चोळी, पातळ, नेत्र, पुतळी किंवा पुतळ्याची माळ किंवा नारळाचा पेंद व चोळी बांगडी वाहातात. ह्या देवीला सरकारी उत्पन्न नाही, तरी भक्त लोकांनी देणगीच्या रूपाने दिलेले द्रव्य बरेच आहे. तें येथे पंचांचे ताब्यांत आहे. देवीला वाहिलेल्या महत्वाच्या जिनसां जरूर तितक्या ठेऊन बाकिच्यांचे म्हणजे दागिने, कपडे, भांडी, याचे पंचासमक्ष लिलांव होतें. व त्याच्यावर सर्व खर्च चालतो. कलियुगामध्ये देव नवसाला पावले नसते तर त्यांना इतक्या व अशा देणग्या कोणीच दिल्या नसत्या. कलियुगात देवांत देवत्व नाही असें झणतात हें खोटें आहे, हें अशा यात्रावरून सिद्ध होतें. मात्र भावना किंवा विश्वास पाहिजे. नवरात्रांत येथे बरीच यात्रा जमते. या प्रांतांत ही देवी फार प्रख्यात आहे. येथून तीन मैलावर

कनकादित्य

म्हणजे सूर्यनारायणाचें प्रख्यात देवस्थान आहे. देवालय प्रशस्त दगडी असून भोंवती फरसबंदीचे पटांगण व उंच कोट आहे. शंखचक्रमदाधारी चार हाताची विष्णू मूर्ति सारखी उभी आहे. मी येथील पुजाऱ्यांना विचारिलें, याला सूर्यनारायण कसें झणावयाचें ? याचा सप्ताश्याचा रथ कोठें आहे ? तर त्यानें सांगितलें कीं, याचे बैठकीस सात घोड्यांचों तोंडें दाखविलेली आहेत. नीट पाहिल्याशिवाय तीं दिसत नाहीत. ही मूर्ति प्रभास तीर्थाहून एका साधुबरोबर आली असें तेथील लोक सांगतात. प्रभास येथे ह्यासुद्धा बारा आदित्य मूर्ती होत्या, त्यापैकी ही आहे असें तिच्या सादश्यावरून दिसतें. तेथे आता अशाच अकरा राहिल्या आहेत. प्रभासास मी गेलों होतो व त्याचें वर्णन पुढें आहे. तेथील कनकादित्याचे देवळांतही गेलों होतो. पण त्यांत अकरा मूर्ती दिसल्या नाहीत, कदाचित् त्या निरनिराळ्या देवळांत असतील ! पण मला त्यांचा शोध लागला नाही. ह्या देवळाचा जीर्णोद्धार बाबुराव केशव कुळकर्णी ह्यांनी शंभर वर्षापूर्वी केला असा शिलालेख आहे. देवळाच्या मानाने सभामंडप लहान व लाकडी आहे, व तो प्रसिद्ध नाना शंकरशेट यांनी बांधिला असें

सांगतात. पण ते पटण्यासारखे नाही. नाना शंकरशेटला मुलगा होत नव्हता, तो त्या कनकादित्याच्या प्रसादाने झाला झणून त्याने हा बांधून आपला नवस फेडला. पण शेटजॉंच्या प्रख्यात नांवाला व त्या मंगल प्रसंगाला हा मुळीच शोभण्यासारखा नाही. कारण, सभामंडपास सुमारे पांचशें रुपये तरी खर्च झाले असतील नसतील एवढेच. एकुलत्या एक पुत्रोत्सवाकरिता व त्यात देवाकरिता नाना शंकरशेट पांचशेंच खर्च करतील असे कोणासही वाटणार नाही. या गावी सर्वत्र कऱ्हाडे लोकांची वस्ती आहे. तेथून जवळच

राजापूर

च्या यात्रेला तेथील गंगा आली असे समजले झणून आलो. राजापूरच्या गंगेची कवीपासून प्रसिद्धी आहे, हे नक्की जागता येत नाही. यापुढे पौराणिक कथाही नाही. झणजे पुराणकालानंतर हिची उत्पत्ती झाली असावी असे दिसते. तरी ही गंगा दोनतीनशे वर्षांपासून माहीत असावी असे तिला गजे-रजवाड्यानी दिलेल्या वार्षिक उत्पन्नावरून दिसते. राजापूरपासून खाडीच्या पलीकडे जवळच्या टेकडीवर एका विशिष्ट ठिकाणी हे गंगेचे स्थान आहे.

राजापूरची गंगा हा एक सृष्टेचमत्कार किंवा देवी चमत्कार आहे. याची उत्पत्ती सायफनच्या तत्वावर किंवा कृष्णाच्या पेल्याच्या तत्वावर आहे, असे झणताने. पण ज्या डोंगरावर ही गंगा उत्पन्न होते त्याच्याहून भोवतालचे डोंगर-फारसे उंच नाहीत, आणि सायफनच्या तत्वाप्रमाणे ह्या गंगेपेक्षा उंचावरून पाणी एकदा तरी यात्रे लागते तसा काहा प्रकार या परिस्थितीचा दिसत नाही तसेच फार खोल भूगर्भातून हा प्रवाह येत असावा, झटले तर तो प्रवाह उष्ण पाहिजे ! पण तसा तो उष्णही नाही व तसा सारखा वाहतही नाही. येथे जवळच गंगेला जाण्याचे भागांमध्ये एक उन्हाळें आहे. त्याचे पाणी कोंवट असते व ते सदैव वाहात असते. पण त्या उन्हाळ्याचा ह्या गंगेशी काहीएक संबंध नाही. ह्या सृष्टिचमत्कारावद्दल मनुष्याने विचार करावा झणूनच हे यात्रेचे ठिकाण झालेले असावे.

ही गंगा केव्हां येते याचा नेम नाही, तसेच जाते केव्हा याचाही नेम नाही. हिचे येणेजाणे केवळ सायफनप्रमाणे आहे हे मात्र खरे. गंगेचे पूर्ण आगमन झाले झणजे ती चौदा कुंडांतून एकदम वाहू लागते. आणि संपूर्ण झाले नाही झणजे काही कुंडे वाहतात व काही वाहात नाहीत. अशा अशा-

धर्तमुळें ही यात्रा कशी करावी अशा मी विवंचनतें होतों. पण ती एकदां पूर्ण आली ह्मणजे पंधरावीस दिवस तरी जात नाही असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. एकदा माझ दोन तीन दिवसांनीच गेली होती. विटाळ झाला ह्मणून गेली असें ह्मणतात ! पण पुन्हां अनुष्ठान केल्यावर तिचें अवतरण झालें असें सांगतात. असाच प्रकार धोरपडे सरदाराचा दोन तीन वेळां झाला. गंगा आली असें पाहून हे स्वानाकारिता मुद्दान येत. परंतु त्या ठिकाणी दाखल होताच गंगा एकदम जाई. गंगा गेली ह्मणजे तिचा एक थेंबही कुंडात राहात नाही. पसे दोन चार वेळां जाऊं. एकदा तर हे सरदार गायमुखात उतरे पर्यंत ती वहात होती. आता स्नान करणार इतक्यात ती गेली ! तेव्हा त्यांना अत्यंत वाईट वाटतें. तेव्हा पुजाऱ्याने सांगितल, 'गंगेजवळ' अभिमान चालावयाचा नाही. निरभिमान होऊन शिष्यावर विद्याम उऊन निश्चय कुराल तर तिचें स्नान अवश्य घडेल.' ते सरदार वाण्याचे जत्रिय. त्यांनी तत्काळ तसा निश्चय करून तबवार उपसून गायमुखाखाली आपली मान धरिली आणि तिची प्रार्थना केली की, त मला स्नान घाल. नाहीतर मी तुला आपल्या कडाचे स्नान घाठवा (मज कापून घेता) अशा निश्चयाने ते बसले व आंतून मान कापणार इतक्यात गंगा वाहून येऊन तिनें त्यांना स्नान घातलें व देवभक्ति व प्रेक्षाम यावा शिष्यावर होऊन गंगेचे द्रविड सामर्थ्यही जगजाहिर झालें. उतरेंहडोल गंगेचे प्रगजे भागीरथीचें अवतरण हा जसा मानुष प्रयत्न आहे तसा हा देवाचमत्कार आहे. जी जेथे तशी मठाही तीर्थविधीची शंकाच होती, पण तज काहा जाऊ नार्ह. गंगचे स्नान, पान, तीर्थविधी, त्राप्रग भोजन, तीर्थप्रसाद वगैरे सर्व प्रकार उत्तम रीतीनें पार पडून मनाचें नाठें नसताना झाल. या गंगेमुळेच राजापुरची मुळप्रतः क्षेत्रामध्ये गणना होऊ लागली. पाहो राजापुर या नावावरून ही पूर्वी एका राज्याची राजधानी होताना दिसत आहे. पण राज्याची अवधी तरा तेंच तीर्थमोहिना असतीच असा नियम नाही. अशाच गंगमुळेच या ठिकाणाने तेंबे देना आली, हे उघड आहे.

राजापुरला मुंबईहून बोटीनें जाता येत व घाटावरून कलह्यापुराहून आणकुुरा घाटानें राजापुरास चांगली सडक आहे. त्या मार्गाने घाटावरील पुष्कळ श्रीमंत लोक व संस्थानिक गंगा आली ह्मणजे मोटारीनें येतात. मुंबईहून जैतापूर

बंदराला यांवे. जैतापुरास बोट दर्यात फार लांब उभी असते. तेथून पढावांनीं भूसंकांजी येथें येतां येतें व भरतीच्या वेळीं पढावानें किंवा लंहान बोटींनीं राजापुरास जातां येतें. मूसाकाजीपासून राजापूर एकोणीस बीस मैल असल्यामुळें एका भरतीनें पढाव राजापुरास जात नाहींत. दोन भरतीनें जातात. मुसाकाजी येथें राहण्यास धर्मशाळा व खाणावळी आहेत. हल्ली लहान बोटीची योजना झाल्यामुळें फारच मजा झाली आहे. बोट दोन तासांमध्ये सहज जाते. बोटीलासुद्धा भरती लागते, कारण, पात्र उथळ आहे, व त्याच ओहोटीवर ती पृन्हा परत येते. गंगेच्या मार्गावर मार्गें सांगितलेले उन्हाळें आहे तेथें स्नान करून नंतर डोंगरावर गंगेचे दर्शन करण्यास जातात. गंगा आली ह्मणजे चौफेर माडव बुडून बाजार भरून त्या ठिकाणास शहरची शोभा येते व गंगा गेली ह्मणजे हें स्थान अगदी शुष्क पडते. येथें गंगेच्या प्रवाहाची चौदा स्थानें आहेत. मुख्य कुंड सर्वांत मोठें असून तें चांगलें दगडानें बांधून काढिलें आहे व पाणी वाहाण्याकरिता त्याला गायमुख केलें आहे. कुंड चुनेगची बांधिलें नाहीं. गंगा आली ह्मणजे चिराच्या फट्टिन सर्व बाजूनीं एकदम पाणी वाहूं लागतें. कोणी गायमुखाखालीं स्नान करितात. कोणी कुंडांत करतात. कुंड गळाभर खोल आहे. पाणी नेहमीं छातीभर असतें. गंगा आल्यावर तेंथें सकाळ संध्याकाळ फारच मजा असते. कोणी स्नान करितात, कोणी गंगेची पूजा करितात, व ब्राह्मणाचा वेदघोष चाललेला असतो. गंगेच्या कुंडांत मानाप्रकारचीं वासाची व रंगार्चीं फुलें तरंगत असतात. कापराच्या ज्योती तरंगत स्वसतात. धूप, दीप, आरती, वाद्यें, भोजनें, समाराधना यांची सकाळपासून दोन वाजेपर्यंत एकसारखी गर्दी असते. पुढें गर्दी कमी होते, पण गंगा अगदीं रिकामी अपरात्रीशिवाय कधीच नसते. कारण यंत्रां एकसारखी येत असते, व मनुष्य आला कीं, प्रथम तीं गंगास्नानाला जातो. मग दुसरें काय करायचें तें करतो ! कारण येथें येऊन सुद्धा गंगास्नान किंवा प्रत्यक्ष दर्शनही हाणें मुष्कार्चाचें असतें. मुख्य कुंडाला काशी कुंड ह्मणतात. याशिवाय दुसरे ठिकाणीं कुंडें बांधिलीं नाहींत. अगदीं वर वृक्षाखालीं एक लहान कुंड आहे. गंगा आली ह्मणजे प्रथम तें वाहूं लागतें. व गंगा जात चालली ह्मणजे शेवटीं हें बंद होतें. ह्यामुळें यासच गंगाबाईचें मूळ स्थान ह्मणतात. पण या सर्व कुंडांतिल उष्णोदकाचें प्रमाण सारखें नसतें. यावरून या सर्वांचा एकच झरा असावा असें वाटत नाहीं. कधी कधी सर्व

कुंडेही वाहात नाहीत, कांहीं मात्र वाहातात. पण अशी थोडी वाहू लागली झणजे गंगा खबर जाण्याचा संभव असतो. सबब चौदाही झरे वाहू लागले झणजेच गंगा आली असे प्रसिद्ध होते. या गंगेच्या येण्याजाण्याला ऋतुमानाची किंवा कसलीही आवश्यकता नाही, ती वाटेला तेव्हा येते. ही आली झणजे पाणी येण्याच्या पूर्वी, कुंडांतून नाचण्याचा कोंडा बाहेर येतो व मग गंगा येते. ही गोष्ट विचार करण्यासारखी आहे. त्याचा संबंध कांहीं समजत नाही. आसपास नाचण्याची शक्ती नाहीत, व तिचे येण्याचे वेळी नाचण्याचा हंगामही नसतो. नाचण्या न येता कोंडा तवढा कसा येतो हे विचार करण्यासारखे आहे. लांबच्या प्रवाशांना गंगा आल्याचे कळताच त्यांनी प्रथम गंगा दर्शनास जावे, झणजे त्यास निराश होण्याचे कारण नाही. या गंगेचे पाणी भागीरथी प्रमाणे पाढरें शुभ्र व टिकाऊ असते. हे झरे अकल्पित येतात झणून कोठे अकल्पित झरा वाहू लागला झणजे गंगा आली असे झणण्याची वाहिवाट पडली आहे. अशा सर्व प्रवाहांचे येणेजाणे आकाशातील धूमकेतूप्रमाणे अनिश्चित आहे. पण राजापुरच्या गंगेचे अवतरण हे होलीच्या धूमकेतूप्रमाणे कांहीं थोडेसे तरी नियमित आहे. झणजे साधारणपणे ही गंगा तीन चार वर्षांनी प्राप्त होते असे झणतात. एखादवेळी अकस्मात येतेही, पण ही तिची नियमित गती नाही. तिचे नियमित येणे हे मार्गे सांगितल्याप्रमाणे दोन तीन वर्षांनी आहे. पण अलिकडे दहा पंधरा वर्षांत गंग्या आली नाही. लोकानी प्रयत्न करून पाहिले, अनुष्ठाने केली पण आली नाही. यावरून ती कायमची गेली की काय अशी शंका वाटत आहे !

कोणत्याही गंगेवर स्नानाकरिता गेलें असता बायकांनी बुरखा घेऊं नये, असें शास्त्र आहे. पंजाबी बायका अगदीं नेहमीं बुरख्यात असतात, पण त्याच गंगेवर आल्या झणजे अगदीं उघड्या होतात. लौकिकार्थ कसेतरी एक वस्त्र गुढाळलेलें असतें, व तशा स्थितीत त्या गंगेत स्नान करितात असें पहिल्या भागांत हरिद्वार वर्णनांत आहे. असें असतां येथें येणाऱ्या मराठ्या सरदारांच्या बायका स्नानाचेवेळीं पडदे बांधून स्नान करितात. त्यांचें स्नान होईपर्यंत कोणासही मुख्य काशी कुंडामध्ये स्नानास परवानगी नसते ! त्यांतल्या त्यांत एवढी गोष्ट बरी असते की, त्यांचें स्नान बहुधा अवेळीं होते. झणूनच त्या योगानें पुष्कळ माणसांची गरसोय होत नाही. ही बुरख्याची रीत मराठ्यांनीं

मुसलमानांपासून घेतली असावी असें दिसतें. असो. गंगेच्या मुख्य काशी कुंडावर शंकर, पार्वती व गंगा यांची स्थापना आहे. गंगा गेली तरी तेथील क्षेत्रोपाध्ये आळीपाळीनें रोज राजापुराहून येथें दोन तीन मैल येऊन पूजा, नैवेद्य करून जातात. या राजापुरापासून दोन तीन मैलांवर अरण्यांत धोपेश्वर झणून एक रम्य शिवस्थान असून तें या प्रांतीं प्रख्यात आहे. रस्ता जंगली आहे. हेंही अवश्य पाहून यावें. राजापुरची हल्लीची मामलेदार कचेरी ही इस्ट इंडिया कंपनीची जुनी वखार आहे. ही कंपनीनें १६४९ त बाधली. शिवाजीनें ही १६६१ व १६७० ह्या साली लुटली. पुढें ती बंद पडली. ही यात्रा झाल्यावर मी गोकर्ण महाबळेश्वराचे यात्रेस निघालों.

कोकणच्या बोटी गोव्यापर्यंत म्हणजे

पणजी

पर्यंत जातात, पुढें जात नाहात. यामुळे सर्व मंडळीला पणजांस उतरावंच रागत. पणजी ही गोवें सरकारची राजधानी असून पहाण्यासारखी आहे. सर्व व्यवस्था, टापटीप अगदी रेखण्यासारखी असते. येथील स्थानशोभा व सृष्टिशोभा ही अशीच अचरणीय आहेत जिऋडे निकडे भ्याट भूमि, खाव्या व जलसंचय स्थानें, सर्वत्र नारळी पोफळीची बनें पुष्पवोटेका व ऋशिम शाभिवत बागी, सर्वत्र मंगलकारक कुंकुमचार्चेंत रस्नेत्र परें व त्यातून साइय सपत्र फिरणारी मंडळी व त्याचे विलाम पाहून कारिमराप्रमाणें हें ईद्रावे दुसरें दक्षिणेकडचें स्वर्गतुल्य नंदनवनच आहे असां भासां होतो. बंदर आलं म्हणजे गोवें परराष्ट्र असल्यामुळें बोटीवरील ब्रिटिश बावटे बदलून लायसन्सचे पोर्तुगीज बावटे लावावे लागतात. बोट बंदराचे बाहेर उभी राहाते. येथें प्रथम गोव्याच्या डॉक्टराकडून बोटींतील सर्व मनुष्यांची शारीरिक तपासणी केली जाते. स्पर्शजन्य किंवा सांथीचे रोगी घेत नाहींत. नंतर बोट बंदराच्या धक्यास लागते. मग कस्टमचे अधिकारी प्रत्येक मनुष्याचें सामान तपासतात व जकातीचें कांहीं सामान असल्यास जकात घेतात. मग लोक धक्यावर उतरल्यावर प्रत्येक मनुष्याचें नांव, गांव, येण्याचा उद्देश किती दिवस राहणार, बागैरे माहिती विचारून घेतात. नंतर उतारूची सुटका होते. या गोव्याच्या राज्यांत लबाडीबद्दल कडक शासन आहे. पखादा गुन्हेगारं

सांपडला किंवा त्याचा संशय आला म्हणजे त्याला कच्च्या कैदेंत महिन्यांचे महिने राहावे लागते. मग कधी त्याचा न्याय होईल तेव्हां खरें. यामुळे लोक सहसा लबाडी करीतच नाहीत. कस्टमवर देखरेख करण्यास युरोपियन (पोर्तुगीज) असतात. हे पोर्तुगीज आपल्याकडील इंग्लिश गोऱ्याप्रमाणेच अगदी शुध्र व ताबूस रंगाचे असतात. मात्र यांच्या पेहरावांत थोडा फरक असतो. गोऱे पाहिल्यानंतर मी स्टीम लॉचनें जवळच्या मार्मगोव्यास गेलों. या स्टीम लाचला तेथें वाफर ह्मणतात.

मार्मगोवा

येथं बोटीचा धक्का अमून अगदी धक्यापर्यंत रेल्वे आलेली आहे. ह्या गोव्याच्या बंदराचे धक्के मात्र समुद्रात फार सुरेख व मजबूत बांधलेले आहेत. हे धक्के सीमेट कॉन्क्रीटचे फार मोठे दगड बनवून ते यागीनें समुद्रात टाकून त्यावर हे धक्के बांधिले आहेत. धक्यामुळें बंदर सुरक्षित झाले आहे. येथें मुंबईच्या बोटीतील माल यारीनें एकदम आगगाडीच्या डब्यात भरता येतो. व डब्यातला माल बोटीत भरता येतो. मुंबईचा परदेशाचा माऱ व घाटावरील माल याची येथें मोठ्या प्रमाणात घडामोड चालते. मंगलोर लायनीच्या बोटी पणजी बंदर करीत नाहीत. मुंबई सोडली ह्मणजे त्याचें पहिलें बंदर वेगुले आणि दुसरें मार्मगोवा असतें. ह्या बोटी माठाल्या असतात व त्या प्रिन्सेस डाकवरून सुटतात. ह्या रोज सुटत नाहीत. पण जेव्हा सुटतात तेव्हा मुंबईहून थारा वाजता सुटतात. व रात्रदिवस चालून सकाळी सात वाजता बोट गोव्याच्या धक्याला लागते बोट लागली ह्मणजे तिच्यातील मालाची चडाओढ संध्याकाळपर्यंत चालते. आगगाडीतला माल बोटीत जातो व बोटीतला माल आगगाडीत जातो, व रात्री आठ वाजता बोट पुन्हा चालू होते.

मार्मगोवा येथें पोर्तुगीज गव्हर्नर जनरलचा बंगला आहे. म्युनिसिपालीटी, शहर, गजबजलेलें आहे, पण पणजीसारखें शोभिवंत नाहीं. येथें रेलवेच्या धर्मशाळा, खाणावळी वगैरे आहेत. मुंबईहून आलेले लोक येथें उतरतात व स्नान, भोजन करून विश्रांति घेऊन पुन्हा संध्याकाळी ह्याच बोटीवर चढतात. याला बोटीवरच्या अधिकाऱ्यांचा प्रतिबंध नाहीं. मात्र तिकीट जातांना येतांना दाखवावे लागते. ही बोट सुटल्यावर तिचें पहिलें बंदर कारवार व दुसरें

तदरी. तदरी बंदरावर ती पहाटेस किंवा कदाचित उशीर झाल्यास उजाडल्यावर येते. ही बोट गोकर्णाच्या किनाऱ्याने जातांना स्पष्ट दिसते. पण गोकर्ण हे बोटीचे बंदर नसल्यामुळे तेथे उभी राहात नाही. गोकर्णास बंदर तदरी हेंच आहे. तदरीपासून

गोकर्ण महाबलेश्वर

गाडोरस्त्याने डोंगराला वळसा घालून सुमारे चार मैल आहे. पण डोंगरीवरून मधल्या रस्त्याने गेले असता दोन मैल आहे. पण ही पायवाट असल्यामुळे माहितीशिवाय जाता उपयोगी नाही.

गोव हे परराष्ट्र असल्यामुळे येथून बोट तदरी बंदरावर आली म्हणजे पुन्हा ब्रिटिशांचे हद्दीत येते, सबब ह्या बंदरी उतरणाऱ्या लोकांचीही ब्रिटिशां कस्टम खात्याकडून कसून तपासणी केली जाते. गोव्यांतून कांहीं जकातीचा माल आला आहे किंवा काय, याची नीट तपासणी करितात. निदान गोव्यांचे नाणे असल्यास ते इंग्रजी राज्यांत चालत नाही, तरी ती. चांदी आणि त्या राज्यांत आली असे समजून त्याचेवर जकात घेतात. आणि ती फार चबर आहे. सबब गोव्याचे रुपये किंवा नाणे बरोबर घेऊ नये. गोकर्णाची रेल्वे नाही. सबब रेल्वेने प्रवास करणाऱ्याला मार्गागोव्यापर्यंत रेल्वेने येता येते. पुढे बोटीत बसलेच पाहिजे. ह्या बोटी मंगलोरपर्यंत जातात. पुढे मद्रास इलाख्यांतली कंपनीच्या बोटी चालतात, व त्या सर्व कलकत्यापर्यंत जातात. वेळगाव व धारवाडकडून सुद्धा मोटारीने गोकर्णास जाता येते. गोव्यास गोकर्णाचे पुजारी यात्रा नेण्याकरिता येतात. त्यापैकी एका बरोबर बोटीत बसून मी तदरी बंदरावर आलों. गोकर्णास मराठी भाषा काचित चालते. पण दुभाषांना म्हणजे पंढ्यांना ती साधारण येते.

मजबरोबर माहितगार पंढ्या असल्यामुळे. आम्ही टेकडीचे मार्गाने गोकर्णास गेलो. ही टेकडी उतरली ह्याजे गोकर्णाची झाडी लागते. गोकर्ण ह्या मोठा गांव आहे. बाजारही मोठा आहे. मी त्या उपाध्यायबरोबर गेलो. स्थाने मला एका कानडी ब्राह्मणाकडे नेले, कारण तो त्यांचे गुमास्ता होता. त्याच्या घरांत पुरुषांना कशीबशी मराठी भाषा येत होती. बायकांना मुळीच समजत नव्हती. मराठी भाषेत लिंगभेद मोठा अनियमित असल्यामुळे

श्रीगोकर्ण-महाबळेश्वर.

(पृष्ठ १२६)

पंरकियां३ ती फार! जाणावंते. मी घरीं आल्याबरोबर मला प्रथम पुजारी-बाबांनीं उन्हे पाण्यानें मंगलस्नान घालून नेसावयास पोताबर देऊन व शाल पांघरावयास देऊन प्रथम महाबळेश्वराचें दर्शन करविलें. कारण पुढें बारा वाजून गेल्यावर देवळाचे दरवाजे बंद होतात, त्यामुळें दर्शन होत नाहीं व एक दिवस फुकट जातो. ह्या महाबळेश्वराची पूजां. होण्यापूर्वीं तेथील गणपतींची पूजा व्हावी लागते. हा गणपती उभा लहान मुलांच्या आकृतीचा, डोक्यावर झुलपें राखलेला दोनच हातांचा आहे. चार हात नाहींत. सोडेरून हा गणपती असें ओळखावयाचे. हा गोवाऱ्याच्या वेशांत आहे. यानें महाबळेश्वराचें वास्तव्य येशें केलें झणून महाबळेश्वर सतुष्ट होऊन त्यानें अग्रपूजेचा मान याला दिला.

याची पौराणिक कथा अशी आहे रावण हा शंकरभक्त होता. शंकराचे पूजेकरितां त्याला नित्य लंकेतून हिमालयावर यावें लागत असे. सबब रावणाचे विनंतीवरून शंकरांनीं त्यास आपलें आत्मलिंग दिलें. त्याचे दोन भाग करून त्यानें ते दोन कावडांत ठेविलें. पण बजाविलें कीं, हे ज्या ठिकाणां ठेवावयाचें तेथपर्यंत झणजे लंकेस जाईपर्यंत जमिनीवर ठेऊं नको किंवा अस्पृश्य असतां त्यास शिवं नको. रावणानें तें मान्य केलें. तो हिमालयांतून गोकर्णापर्यंत जमतेम मोठ्या कष्टानें आला. हा शंकराचें आत्मलिंग नेत आहे, हें पाहून देवांना फार वाईट वाटलें. कारण हें जर लंकेत पोचतें तर लंका आजेंक्य होती सबब रावणाला फसविण्याची कामगिरी त्यानीं विघ्नहर गणपतीला सांगितली. त्यानें तो कवूल केली व गोवाऱ्याचें रूप घेतलें व जवळ गाईं चारूं लागला. त्यास पाहून रावण तेंथ आला व त्याला झणाला, 'मला लववी लागली आहे झणून मी येईपर्यंत ही कावड घेऊन उभा रहा. खाली ठेऊं नको.' त्यांनीं ते कबल केलें पण बजाविलें का, लवकर ये. मी तीन वेळां हाक मारून तूं आला नाहींस तर ही कावड खाली ठेवीन. मला उशीर होतो. रावणानें तें कवूल केलें व विघ्नेश्वरानीं ती घेतली. नंतर रावण लघवीला बसला. त्याच्या लघवीची एक नदी झाली. ती रावणाची लघवी लवकर आटपते आहे कशाला ? अगदीं सुर्यास्ताची वेळ झाली. तरी रावणाची लघवी सरेंना. तेव्हां ती कंटाळला व त्यानें तीन चार हाका मारल्या व त्यानें ती कावड जमिनीवर ठेवली ! त्याबरोबर तीं लिंगें जमिनीत गेलीं. तिचें एक

पारडें परळी वैजनाथ व दुसरे गोकर्ण आहे ! परळी वैजनाथची माहिती तिसऱ्या भागांत सांगितली आहे. तेंथही याचा खुलासा आहे. आपण जसे शेतोच्या बांधावरून चालतों तसा रावण सद्धार्यावरून चालत होता. त्या दृष्टीनें ही पारडी दिसतात. त्यांत गोकर्ण हें विशेष जड असल्यामुळे त्याचें पारडें खाद्याजवळ आले असावे. हें विशेष जड होतें असं ह्याच वर्णन पृढे आलेच आहे.

ही श्रिंगे जमिनीत गेल्यावर रावणानें उपण्याचा पुष्कळ प्रयत्न केला. त्यानें हें लिंग उपण्याकरिता पिळगटले, पण उपटलें नाहीं. खाली ह्या लिंगाचा आकार पिळवटलेला आहे असं सांगतात. हें उपण्याकरिता जसजसा प्रयत्न करी तसतसें त खाली जाई. ते पाहून देवाना फार आनंद झाला व त्यानीं गणपतीस मोठी श्रावणची दिव्डी. रावणाने त पाहून तो अनराश होऊन त्यानें गणपतीच्या डोक्यावर रागासन्ना एक टोसा मारिला. त्यामुळे या गणपतीच्या डोक्यास केशाचा टोप अगून मध्ये खळगीं आहे. ही रावणाने टोसा मारण्याची खूण आहे. गणपतीने हे देवकार्य केवळ याचहल अकरसद्दा प्रसन्न झाले व त्यानीं माझ्या पूजेच्या आधी तशी पूजा होईल, तुझ्या पूजाशेवाय माझ्या पूजेचे फळ त्याला मिळणार नाहीं असा वर दिला. यानेले प्रथम गणपतीची पूजा करावी लागते. रावण हें लिंग उपटून त्यावेळीं शंकराना यात सर्व वळ साठविले व हल्ले दिले नाहीं. या कांहीं रावणाचायुद्धां गर्व नाहासा झाला ह्याणूनच यास महाबळेश्वर ह्याणतात. शंकर आपल्याजवळून चालले ह्याणून पृथ्वी भयाभीत झाली होती. ह्याणून ती गोरूप घेऊन शंकरास शरण गेली. तेव्हा तिची भीति नाहाशी व्हावी ह्याणून श्रांशंकर पाताळांतून अगुटमात्रान बाहेर पडले, व तिचे कानात सांगून तिचे सांतवन केलें. त्याच ह महाबळेश्वराचे लिंग स्मारक आहे. याचा आकार गाईच्या कानाचा पांढऱ्या दगडाचा असून आत एक सुपारीपुवटें गडकी शिलेचें लिंग आहे. हे लिंग पाताळांतून स्वयभ्र उत्पन्न झालें आहे. किती जरी खगून पाहिले तरी ह्याचा अंत लागत नाहा असें ह्याणतात. दर साठ किंवा जास्त वर्षांना भोवतालची जमीन खणून पाताळांतील मोठ्या लिंगाकार शाळुंकीचें दर्शन घेतात. त्यावेळचा थाट अपूर्व होतो. त्यावेळीं भोवतालची जमीन पुन्हां खणून ते भरण्याच्या वेळीं दिग्बध करून रत्नें माती याचा खच करून पुन्हां पूर्ववत ते बंद करण्यांत येते. त्यावेळीं यात्रेचा समुदाय असंख्य जमतो. हजारों रुपये खर्च होतो व अन्न संतर्पण होतें.

हा सोहळा नुकताच सन १९३० साली झाला आहे. हा विधी बहुधा चैत्र वैशाखांत करतात. त्यावेळी रपेशल बांटी सुटतात, वर्तमान पत्रात ही गोष्ट प्रसिद्ध होते. दरसालची माही शिवरात्रीची यात्राच कधी कधी पंचवीस तीस हजारपर्यंत जमते.

गोकर्णास ईशान क्षेत्र ह्मणतात. पुराणातराी व शिवलीलामृतात यांचे महात्म्य फार वर्णन केले आहे. याशिवाय गोकर्ण महात्म्य ह्मणून अगर्दी स्वतंत्र प्राकृत व संस्कृत ग्रंथ निरनिराळे आहेत. त्यात या क्षेत्रातील देवतांचे व तीर्थांचे वर्णन पौराणिक पद्धतीने केले आहे व ते अगर्दी वाचनाय आहे. या क्षेत्रान पुष्कळ देवळे आहेत. मुख्य देवालय महाकलेश्वराचे, काळजा पापाणाना वाधिने आहे. रचना द्राविडी पद्धतीची आहे. गानारा व सभाभंडप प्रशस्त आहेत. चारी बांगूला दिगपती प दशावतार ह्य च्या मूर्ती आहेत. देवलाय वल्पाचा सुंदर कळस आहे या स्थानाचा महिमा दजिगीत विशेष असल्यामुळे निरनिराळ्या शिवभक्तांनी येथे शंभर दीडसे नगरीप लाविले आहेत. हे विजेच्या दिव्याप्रमाणे रात्रदिवस लखलखत असतात हे सर्व दिवे मिळून गाभाऱ्यात भद्र प्रकार पडतो एवढेच. विशेष प्रकार पडत नाही, इतकें चारीक लकाकत असतात. हे एका कोन ज्यात ठेवून त्यास कांचेचे दार लाविले आहे. हा देव महाकली असल्यामुळे देवाला साठ शेर नावाचा रोज नेंवय प्रपण होतो ! रोज पंचामृती अभिषेक असून त्रिकाल फेडशोपचारें पूजा होते. यात्रेकळ्या पुत्रवृद्ध येथे देवस्थानचा कर आहे. एकादशीस सत्रा ख्या व लवुद्ध, महाकळ, अतिर यात जुकून पनास, साठ प्रागे दीडशे रुपये कर आहे. याशिवाय शंकराचे गाभाऱ्यात दक्षगा व उपाध्येपुत्राची दक्षणा निराळी असते. सस्थानात हे पैसे भळून पावती पूजन ठेवल्याशिवाय ही कृत्ये करण्याचा कोणाला अप्रकार नाही. संस्थानवा कचेरी जवळच पदवीमध्यें आहे. नुसता पूजा किंवा बेल वाहाण्यासही चार आणे कर आहे.

या मुख्य देवळाशिवाय आणखी त्याचे आवारात वीस देवळे आहेत. त्यांत जवळच पाण्यात आदि गोकर्णाचे लिंग आहे. त्याचेवळीकडे वारभद्राचे देवालय नंतर गणपतीचे. या गणपतीची हकीकत मागे सांगितली आहेच. त्यापलीकडे ताम्र गौरीचे देवालय आहे. हिचीही अशीच पौराणिक कथा आहे.

—एवगर्ने शंकराला प्रसन्न करून त्याने त्याजवळ पार्वतीप्रमाणें सुंदर वादका

मागितली. शंकर भोळे, त्यांनीं पार्वतीलाच घेऊन जाण्यास सांगितलें ! रावण ह्याणाला, ही माझी आई आहे ती नको. तर तशी त्रैलोक्यांत मिळणार नाही. ब्रह्मदेवालासुद्धां तशी उत्तम करितां येणार नाही. याबद्दल त्यानें ब्रह्मदेवाला प्रत्यक्ष विचारिलें. तेव्हां ब्रह्मदेव तसेंच ह्याणाला. तेव्हां निरुपायानें रावण पार्वतीला घेऊन चालला. शंकरानेंच जाण्यास सांगितल्यामुळे तिचाही निरुपाय झाला. रावण तिला खांचावरून नेत असतां विश्रुतीकरितां त्यानें तिला येथे ठेविलें. तिला पुढा हात लावूं लागला, तेव्हा ती अती रामावून ळाल झाली. तेव्हां रावण भिऊन पळाला व ती तशीच तेथे राहिली. हल्लीं हिची मूर्ती सिंदूरचर्चित आहे ह्याणून हिला ताम्रगौरी ह्याणतात पुढें तिनें ध्यान केल्यावरून प्रत्यक्ष शंकर तेथे आल्यावर तिला अत्यानंद झाला. तिनें आपल्या हातात तागडी घेऊन तिचे एके पारख्यात भरतभूर्मीतील सकळ देवता व तीर्थे घातली व दुसरे पारख्यांत गोकर्ण घातल्याचें दाखविलें आहे. त्यात गोकर्णाचें पारडें खाली गेलें आहे असें दाखविलें आहे. हा प्रकार नित्य नियमाचाच आहे. कारण प्रत्येक ठिकाणी जें तीर्थ किंवा देवता आहे तीच सर्वजमांत मुख्य असून दुसरी त्यापेक्षा कमी ही कवीप्रमाणेंच धर्मशास्त्रकाराची किंवा तीर्थमहात्म्यकाराची रूढी आहे. आणि तात्विक दृष्टीनें किंवा भावनेनें ती खरीही आहे. इतकें स्निःस्सीम प्रेम जो जेथे ठेवील त्याला त्या स्थळाचें महत्त्व व देवत्व प्रत्ययास येईल. नेपोलियन बोनापार्टानेंसुद्धा आपल्या आईचें पारडें सर्व जगाच्या पारख्यापेक्षा जड आहे असें झटलें होतें. त्याला सर्व जगापेक्षा त्याची आईच श्रेष्ठ वाटली, आणि तशी ती बाळपणापासून वाटतेही. पण ह्याला ती मरेपर्यंत श्रेष्ठ वाटत होती हें विशेष.

महाबलेश्वराचे दक्षिणेस एका लहानशा मठींत ब्रह्मदेवाची सुमारें चार हात उंचीची छिन्नभिन्न झालेली मूर्ति आहे. मूर्तीचें काम फार सुवक आहे. प्रत्येक तोंडास दाढीजटा, चारी तोंडाचा सुंदर आकार, दृष्टि याचें काम फार सुवक आहे. ब्रह्मदेव अगोदर अपूज्य आहे. त्यात हा भंगलेला आहे. सबब दगडी चित्राच्या सोभेशिवाय त्याचा काहीं उपयोग नाही. तरी जुन्या कारागिरीचा हा एक सुंदर मासला ह्याणून पाहण्यालायक आहे. येथे अहिल्याबाई होळकरणीचेंही देवालय व अन्नछत्र असून त्यात तिची विधवाकृत मूर्ति आहे. ह्या सर्व देवतांना ताम्रपर्णी नदीचा वेळी आहे. हिचें पाणी तांबडें असतें, कारण तें तांबड्या जमिनीवरून वाहात येत असतें. याशिवाय शंकर प्रत्यक्ष कैलासाहून

येथे नजीक आल्यामुळे महाक्षेत्र झाले ह्यापून येथे हिमालयाप्रमाणे प्रत्येक देव-
त्तनें येऊन निरनिराळे लिंगाची स्थापना करून आपल्या हेतूकरितां तपःश्रया
करून इष्टसिद्धि मिळविली आहे. त्यासंबंधानें त्यांच्या नांवावरून त्या त्या
शिवलिंगाला नांवें मिळाली आहेत. येथे ब्रह्मा, विष्णु, अगस्ती, राम,
रावण, कुंभकर्ण, इंद्र, चंद्र, सूर्य वगैरे देव येऊन त्यांनीं तपःश्रया
केली. त्यांचें स्मारक ह्यापून येथे ब्रह्मेश्वर, इंद्रेश्वर, रावणेश्वर,
अशा पन्नास पाऊणशें शिवलिंगांची स्थापना झाली आहे. हीं लिंगे
ज्याच्या त्याच्या आवडीप्रमाणें लहान मोठी आहेत. त्यात रावण कुंभकर्णाचीं
लिंगे विशेष प्रशस्त आहेत ! एक मुख्य शिवालय असतां निरनिराळ्या तप-
स्व्यानी आपआपल्या कार्यसिद्धीकरितां निरनिराळीं लिंगे स्थापून तपःश्रया
केली व इष्टसिद्धि घेऊन गेले. यावरून देवाच्या महात्म्यापेक्षां त्या स्थानचेंच
महात्म्य विशेष दिसतें. ती भूमि सृष्टिसौंदर्याच्या दृष्टीनें तप करण्याकरितां
किंवा आपल्या कार्याच्या इष्टसिद्धीकरिता नीट शातपणानें विचार करण्याक-
रिता योग्य आहे असें त्यांना वाटलें आणि ती तशी आहे असें कोणत्याही
वाटेल, इतकें तें ठिकाण रम्य व विस्तृत आहे. येथील देवाचा रथोत्सवही फार
डाढगा होत असतो. तिसऱ्या भागात हंपी विरुपाक्षेश्वराचे रथाचें जें वर्षण
दिलें आहे तें ह्यालाही लागू आहे; ह्यापून आता येथे देत नाही.

याशिवाय येथे निरनिराळीं तांथें आहेत. प्रत्येकाचें शिवालय आणि
त्याजवळ त्याचें तीर्थ अशी तीर्थे आहेत. त्याशिवाय वराहतीर्थ, कूर्मतीर्थ,
अगस्तीतीर्थ अशीं स्वतंत्र तीर्थे ऊर्फ कुंडे आहेत. सर्व तीर्थांचें तीर्थ ह्याजें
ताम्रपर्णी नदी. कोटितीर्थ ह्यापून एक मोठा तलाव आहे व त्याचे मधोमध
सप्तकोटेश्वर नावाचें शिवस्थान आहे. होडी करून तें पाहून यावें. याशिवाय
रामतीर्थ ह्यापून सुमारें एक मैलावर डोंगरांत एक सुंदर झरा सांपडला आहे.
तेथे कुंड बांधून जवळ रामाचें देऊळ बांधिलें आहे. हें कुंड गळभर खोल
असून त्यांत एक मोठा पाट पडत आहे, ह्यापून तें फारच आनंददायक आहे.
ह्या जागा एकांतवासाला अत्यंत रमणीय आहे. जवळ समुद्र असल्यामुळे याला
विशेष शोभा आली आहे. सर्व तीर्थांचें पाणी उच्चमच आहे. परंतु त्यांत कराह
तीर्थांचें ढबकें मोठें असून त्याचें पाणी अगदीं काळेंभोर केवळ निळ्या घास-
लेट्या रंगाप्रमाणें फारच आश्चर्यकारक आहे. ह्या देवळाचे भोंवतीं चिबके

ढोंगर आहेत ते सर्व तीर्थे व देवळे यांनी भरलेले आहेत. आणि त्या सर्वां-
 मिळून गोकर्ण क्षेत्र झाले आहे. प्रत्येक ठिकाणचा महिमा गोकर्ण क्षेत्र महात्म्यास
 सांगितला आहे. ह्यणजे या ठिकाणी कोणी कशाकरिता तपःश्रिया केली व शंकर
 प्रसन्न होऊन त्याला काय लाभ झाला त्याचें वर्णन आहे. येथे समुद्राशेजारी
 खडकाचा एक कडा ढोंगराच्या एका बाजूस दुभंग होऊन त्यास एक मोठे
 ताडभर खोलीची चीर उर्फ भेग पडली आहे. तीत वरून एकसारखें झऱ्याच
 पाणी पडत असते. ही भेग ढोंगरावर वाज पडून तो दुभंग होऊन पडलं
 असावी असे दिसते. पण कसे जरी असले तरी तो देखावा पाहण्यासारखा
 गंभीर झाला आहे यांत शका नाही. अर्थात आर्यांच्या रीताप्रमाणें त्यांनी तेथे
 त्या पाण्याखाली शिवलिंगाची स्थापना केली, व ह्या देवाचें दर्शन अवश्य
 घ्यावें, नाहीतर यात्रा सफळ नाही असें ठरवून टाकिले आहे. ह्यणजे यात्रिकरून
 याचे दर्शनार्थ येऊन हा सृष्टिचमत्कार जरूर पहावा असे दिसते. या ठिकाणी
 सर्व देवता व तीर्थे आली आहेत. त्यातील हें गंगेचें रवर्गातील अवतरण आहे.
 येथे जाणारानें गोकर्ण महात्म्य वाचून उपाध्यामार्फत ती सर्व स्थाने पाहून
 आपल्या यात्रेचें साफल्य करावें.

या प्रांतांमध्ये ह्यणजे वैगुल्यापामून गोवें व मंगलुरापथत वारागनाचा व
 ह्यणून निराळें खाराज्य आहे. आणि त्याचें पोषण येथील धर्निक वर्गाकडून
 फार उत्तम प्रकारें होतें. याचें कारण असें आहे की, येथील लोकांचा मोठे-
 पणाचा मान या वारागनावर अवलंबून आहे. जो मनुष्य जितक्या जागत
 वारागना पोशील तितकी त्याची योग्यता मोठी आहे. यामुळें विद्वान, कर्मज्ञ
 ब्राह्मणसुद्धा या मार्गात आहेत. ज्यांच्या आगाखाली एकही वारागना नसेल
 त्यास हलकट किंवा तुच्छ मानितात. इतर ठिकाणच्या वेश्या व या वारागना
 यात फार फरक आहे. इतर ठिकाणच्या वेश्या वैद्यशास्त्राच्या दृष्टीने गमनाम
 अयोग्य असतात, या तशा नाहीत. बहुधा त्यांचा मालक एकच असतो.
 निदान त्यांच्या यजमानांची संख्या अगदी नियमित असते. यामुळें 'वेश्या
 असूनी पतिव्रता' अशा त्या पतिव्रतेचा निर्वध पाळतात. यामुळें राजयक्षमा-
 संख्या दुष्ट रोगांचें प्राबल्य येथें नाही. या बायका मुळें मन्नीत नाहीत. पण
 त्यांचे मुलगा झाला ह्यणजे त्याची योग्यता त्या कमी समजतात. मुलगी झाली
 ह्यणजे आपली परंपरा पुढें चालेल अशा समजतीनें. त्यांस आनंद होतो. मुलगी

वयात आली ह्यणजे आपलेकडे जसे तिचें लग्न करतात तसें येथें लग्न करित नार्हीत, तर निका लावतात. जो जास्त पैसे देईल, कुलीन असून रूपगुणानें संपन्न असेल त्यालाच हा मान मिळतो. निका लावलेल्या मनुष्याची योग्यता त्या बहुधा मोठी समजतात. ह्यणजे त्यास पुढें गरीबी आली किंवा त्यानें दुसरीशीं समागम केला व हिनें दुसरा यजमान केला तरी निका लावलेल्या बाईकडे त्यास केव्हाही मुक्तद्वारच असतें. प्रतिबंध नाही. बहुतेक दागिने बायकोच्या अंगावर न घालिता ह्या वारांगनेच्या अंगावर घातले पाहिजेत व तिला नटविली पाहिजे, तिच्या श्रमगारावर यजमानाची योग्यता आहे पण. हिचा मान मात्र बायकोपेक्षा कमी असतो. एखादी मुलगी अतिशय नटली किंवा तिनें नखरा केला ह्यणजे तिला हंसण्याची आपष्टी पूर्वी चाल होती, ती याच कानडी तत्वावर होती असें दिसतें. यावद्दनसुद्धा कोकणस्थाचा कानडी लोकांशीं पूर्वी संबध असावा असें दिसतें. पेशव्याच्या दरबारात मुसलमान राजे पेशव्यांना लाजविण्याकरिता रत्नखचित भरजरी पोषाख घालून आले होते, तेव्हां नाना फडणवीसाने आपले सवे जवाहीर भालदार चोपदारावर घालून जसें त्यांना लाजविलें होतें, तसें कोकण्याही भिरवणुकीमध्ये निरलंकार अगदी साध्या पोषाख केल्या बायकोच्या मागे तिची आचणी किंवा पूजा साहित्य घेऊन ह्या वारांगनने तिच्यामागे मोठ्या अदवीनें चालणें व तिची दासी म्हणविणें यांतच बायकोचा मोठेपणा असतो. व असें करण्यातही त्या वारांगनांना व त्या स्त्रियांना मोठे भूषण वाटतें. त्या आपल्या यजमानणीला बाईसाहेब, बाईसाहेब अस मर्यादेनें म्हणण्यात नेहमीं चूर असतात ही फार समाधानकारक गोष्ट आहे. बायकोच्या अंगावर रीतीप्रमाणें दागिने ठेवतात, पण तें क्रेती जरी जास्त असले तरी वारांगनेपेक्षा कमीच ठेवावे लागतात.

ह्याचा मुख्य धंदा नृत्ययुक्त गायन होय. ह्यांस ह्या बाजूला भावणी (भाव करणाऱ्या) असें ह्यणतात. ह्यांना जे मुलगे होतात ते त्यांच्या मागे तबला व सारंगी वाजविण्याचें काम करितात. ह्या फार स्वच्छ असतात व देवधर्म चांगला पाळतात. मी कोटितीर्थावर रोज पहांटेस स्नानास जात असे, तेव्हां पुष्कळशा अशा बायका (भावणी) तेथें स्नानास येत. त्या चांगल्या सुंदर व प्रेमळ असत. चौकशी करितां ह्याच त्या वारांगना असें समजले. तेव्हां त्यांच्या-विषयीं मला आदर वाटला. पुष्कळ बायांचे चांगले दुमजली बंगले असून त्यांत

आरामाच्या व मोहक वस्तु, आरसे, तसबिरी, पडदे, नानाप्रकारचीं वार्चे, छपर पलंग, मछरदाणी, चिकाचे पडदे, राघू मैनेचे पिजरे वगैरे वस्तु जिच्या तिच्या योग्यतेप्रमाणें सौंदर्याप्रमाणें व यजमानाच्या संपत्तीप्रमाणें असतात. ह्या बायका यजमानाच्या घरीं, कांहीं विशेष गायन नर्तनाच्या कारणाशिवाय सहसा जावयाच्या नाहींत. यजमानानें आपले इच्छेप्रमाणें वाटेल तेव्हां तिच्याकडे जाऊन ह्या आरामाचा उपभोग घ्यावा. इतकेंच नव्हे तर आपल्याकडे एखादा पाहुणा आल्यास त्यालाही तिकडे पानसुपारीस, गाण्याच्या बैठकीस करमणुकीकरिता न्यावें. सारांश, ह्या बायकांच्या वैभवावर तिकडील पुरुषांचें वैभव आहे. ह्यणजे इंद्राच्या दरबारांतील रंभांप्रमाणेंच ह्या नेहमी मंगलदायक आहेत. ह्याचें दर्शन केव्हांही अपवित्र समजत नाहींत. यजमानाच्या घरात काहीं सुखसोई किंवा आराम मिळावयाचा नाहीं. सगळें वैभव कायतें यथें असावयाचें ! ह्यणजे त्याची बैठकीची किंवा पाहुण्याचें स्वागत करण्याचीही जागा आहे. मी ज्याच्याकडे उतरलों होतो त्या उपाध्येबोवांचें असें कांहीं पात्र आहे काय ह्यणून चौकशी करिता, 'आहे असें समजलें. पण मी ह्यापेक्षा जास्त खोल पाण्यात शिरलों नाहीं !

ह्या एका गोष्टाशिवाय तिकडील कुटुंबवत्सल पुरुष आचार संपन्न असतात. ह्या त्या प्रांताचा आचार आहे असें पाहून माझे मन त्यांचेविषयीं वाईट होतें बद्दल्लें. पण या आचाराचा अतिरेक जसजसें खाली दक्षिणेंत जावें तसतसें ह्यणजे त्रावणकोर, कोची, त्रिवेंद्रमकडे फार आहे. तेथें ही मंडळी प्रवाशाच्या अगदीं गर्ळी पडते. एखादा यात्रेकरू देवळांत किंवा धर्मशाळेंत उतरलेला पाहतांच ह्या बाया तेथें जाऊन त्याचे पाय चेषण्यास आरंभ करतातच. ह्यणून इकडे येणाऱ्या यात्रेकरूनें फार सावधगिरी ठेविली पाहिजे. मला प्रथम वाटलें कीं, येथील ब्राह्मण विद्वान असून आचारसंपन्न आहेत, रोज गोकर्ण महाबलेश्वराची आराधना करितात, असें असून त्यांच्या मार्गे असा अंधार कसा ? ह्यणजे आद्वी दिलेली दक्षणा ही ह्याच कार्याकरितां खर्च होते की काय ? मग अन्नचें दान सत्पात्रीं न होतां कुपात्रीं होतें, ह्याबद्दल वाईट वाटलें. पण मग समजूत झाली. हा केवळ देशाचार आहे एवढेंच. आपला नवरा असा बाहेर-रुवाली आहे व रांबेची भरती करतो, ह्याबद्दल तिकडील बायकांना वाईट न वाटतां अशी प्रकारची दासी आपल्याजवळ असण्यांतच त्यांना भूषण वाटते. ह्यणजे

त्याबद्दल सर्वांची संमती आहे. मात्र अशा प्रकारच्या बायकांचा व त्यांच्या मुलांचा दायदावर द्वाणजे मूळ इस्टेटावर कांहीं हक्क नाही. त्यांना उचलून जे कांहीं देतील तेवढेच त्यांचे. तसेच तिच्या इस्टेटावर यजमानाचा किंवा त्याच्या वंशजाचा कसलाही संबंध नसतो. तिचे मुलगे, मुली किंवा आप्तजन ह्यांना ती तिच्या पश्चात मिळते. सारांश, आपल्याकडे जसे प्रत्येक मुलींचे लग्न झाले पाहिजे तसेच त्याच्यात प्रत्येक मुलीने स्वकर्तव्याने आपला यजमान पसंत केला पाहिजे व कोणत्याही परिस्थितीत व कसल्याही प्रसंगी, द्वाणजे त्याला गरीबी आली तरी त्याचा आदर राखला पाहिजे. द्वाणजेच तिच्या जन्माचे सार्थक झाले, असे त्या समजतात. यजमानाशिवाय जी राहिल ती त्या समाजात निघ समजतात. द्वाणजे आपलेकडील वेश्यप्रमाणे तिचा मान असतो ! सबब याकामी तिचे आईबाप मुलीच्या लग्नाप्रमाणेच तिला या स्वयंवराच्या कामी मदत करितात. ह्याबद्दल मुलाच्या बापाला, आईला, बायकोला किंवा मुलाना कोणालाही वाईट वाटत नाही, इतका हा रूढ संप्रदाय आहे. मात्र अशा बायकाचा योमक्षेम मुलांने आपल्या कर्तबगारांवर चालविला पाहिजे. त्याला आपल्या वडिलांजैत इस्टेटापैकी कांहीं देऊ देत नाहीत. यापैकी ज्या बायका आपल्या नृत्य गायनांच्या कसबात निपूण असतात त्यास मंगलोत्सवांत तिकडे मुद्दाम बोलावतात. अशा रीतीने त्या गेल्यास त्यांच्या यजमानास कांहीं वाईट वाटत नाही. त्यांनी हवे तिकडे अशा ख्यालीखुशालीने पैसे भिळवावे. मात्र आपले स्वामित्व कबूल करून त्यांनी जगात भिरवावे, व आपली कोणतीही गैरसोय करू नये द्वाणजे झाले. आपल्याकडेही, विशेषतः श्रीमंताकडे कधी कधी मंगल प्रसंगी त्यांस आणतात, हे सर्वास ठाऊक आहेच. मुंबई पुण्यास पालखां, चौरी, अबदागीर, बँड जसा सवलतीने सर्वास भिळतो तसे ह्या प्रांतांत मंगलोत्सवांत इंद्राच्या दरबारच्या रंभाप्रमाणे यांची सर्वत्र पैरवी आहे. अशा समारंभांत जो नायकाण आणीत नाही तो अगदीच गरीब समजला जातो. मोठमोठ्या देवांच्या उत्सवांत देवाच्या छविण्याच्या (पालखी) पुढे किंवा कथा कीर्तनापूर्वी किंवा नन्तर आरतीच्या वेळी त्यांचा जलसा होतो. ह्याबद्दल देवस्थानांतूनही त्यांस बिदागी मिळते. गोकर्ण महाबळेश्वराच्या त्रिकाल पूजेनंतर ह्यांचे गायन नर्तन होते असते, व त्याकरितां निरनिराळ्या वेळीं निरनिराळ्या बायकांची योजना केली असते. भक्तांच्या मनोरथाप्रमाणे शक्यही याठिकाणी अलंकार

प्रिय आहेत. स्मशानवासी नाहीत ! हा संप्रदाय येथे केव्हांपासून व कोणी पाडला ह्याबद्दल ऐतिहासिक विश्वासनीय माहिती मिळाली नाही, पण ती असावी.

भापा भिन्न असताना ह्या प्रांतांतल्या गोष्टी इतक्या बारकाईने मला एका स्वाध्यायी गृहस्थाकडून द्वाणजे तेथील एका शाळेच्या शिक्षकाकडून समजल्या. यांच्या शाळेत अशा बायकांच्या मुली घेतात, पण त्यास बापांचे नाव लावीत नाहीत. त्याठिकाणी आईचे नाव लावितात. मी गेलो त्यावेळी (१९१४) अशा मुली गृहस्थाश्रमी मुलींपासून दूर बसावाव्या लागत असत. हद्दी या प्रगतीच्या काळात काय होत असेल हे समजत नाही. येथील मास्तर हे रत्नागिरीचे राहणारे होते; परंतु त्याचा आत संबंध इकडे असल्याने लहानपणापासून ते इकडे राहिले होत. तिकडे रत्नागिरी जिल्ह्यात व्ह. फा. परीक्षा देऊन नंतर त्यांनी कानडीचा अभ्यास करून इकडील व्ह. फा. परीक्षा दिली. नंतर ते धारवाडच्या कानडी ट्रेनिंग कॉलेजमध्यर्ध गेले व तेथे तिसरे वर्ष होऊन द्वाणजे कानडीचे प्राफेसर होऊन येथे हेडमास्तर झाले होते. अर्थात त्यांना मराठी व कानडी या दोन्ही भाषा चांगल्या अवगत होत्या. सम व्यवसायी असल्यामुळे त्यांचे व माझे चांगले जमत अस. यामुळे इकडच्या चालीरीतीची त्यांना मला वरीच ओळख करून दिली. गोकर्णात मला काही दिवस राहावे लागल्यामुळे मला त्याचा अनुभव प्रत्यक्ष घ्यावयास सापडत असे.

या प्रांतात तुप खाण्याचा प्रघात कमी. तुपाऐवजी खोबरेल तेलाची जिकडेतिकडे रेलचेल असते. फोडणीला व तळणीला सर्वत्र खोबरेल वापरतात. तसेच तुरीच्या वरणाच्या ऐवजी मुगाच्या किंवा उडदाच्या वरणाचा संप्रदाय पसर आहे. हा उष्ण मुलूख असल्यामुळे रात्री सर्व लोक डोक्याला खोबरेल चोळल्याशिवाय निजत नाहीत. येथील खोबरेल फार शुद्ध असते यामुळे ते आपल्यासारखे खवट होऊन त्याने खोकळा होत नाही. व ते बाधतही नाही. देवाच्या पूजेलासुद्धा तुपाच्याऐवजी ह्या तेलाचीच फुडावात लावतात. येथे उंची खोबरेलही मिळते. पण ते येथे विकत नाही. विलायतेस श्रीमान राजघराण्यांतोळ मंडळाच्या केंसाची शोभा वाढविण्यास ते तिकडे जाते. कारण त्याची किंमत आपल्या इकडल्या लोकांना देववत नाही. हिंदुस्थानांतोळ उंची मालाची अशीच स्थिति जिकडे तिकडे आहे. त्याचा उपयोग दाखिद्यामुळे व श्रीमंत परराष्ट्रामुळे हिंदुस्थानाच्या लोकांना घेतां येत नाही.

कानडा हा भिन्न देश असल्यामुळे येथील लोकांची, विशेषतः बायकांची राहाणी, खाणेपिणे व नटणे निराळेच आहे. येथील बायकांना कासोटा नाहीं, पण आत पुष्पाप्रमाणे लंगोटी असते असें द्वाणतात. गुजराथीप्रमाणे त्यांचा पेहराव असतो. वेण्याचे प्रकारही निराळे असतात. आपलेकडे बायकांची एकच त्रेणी असते, पण इकडे दोन तीन वेण्या घाडून मग त्याचा झुवका बाधितात. नाकात नथ नसते, पण नाना प्रकारची कुडी किंवा मुचा घालतात. कान सर्वेभर टोवून त्यात सोन्याच्या साखळ्यानी अडकवावयाचे दागिने घालतात. येथे बायकांना कंबरपट्टा घालण्याची चाल फार आहे; मग तो चादीचा असला तरी चालतो. येथील भाडीकुडी ही गुंडगुळाच्या आकाराची बहुधा ओतीव असतात. येथील बायकांना दागिन्याचा शोक फार आहे. त्यांचे दागिने मोत्या-पेक्षा सोन्याचेच जास्त असतात. येथील बायकांना मर्यादा जरा कमी आहे. चायदा पुष्प एका समाजात जेवावयास वसतात, मात्र पक्की निराळ्या करितात. चिववा बायका न्हाव्याला स्वतः हाक मारून पुष्पाप्रमाणे उघड्या ओटीवर वसून आपल्या इच्छेप्रमाणे खुशाल क्षौर करवितात ! अशा बायका घरात मंत्र्यपाक करीत असता किंवा नुसत्या घरात असतां खुशाल डोक्यावरचा पदर काढून वावरत असतात ! वाहेर जाताना मात्र डोक्यावर पदर घेतात; पण तोही कसातरी घेतात ! ही सदा पडण्याचे कारण मुख्यतः हा उष्ण मुद्दूख हें असावें.

येथे एका ठिकाणी अग्निहोत्र होते. त्या ठिकाणी समारंभात मला जेवावयास जाण्याचा प्रसंग आला होता. त्यावेळी व आणखी एक दोन वेळा सभागर्धानेस गेलो असता मला हा प्रकार दिसला. येथील होमशाळा शास्त्रोक्त व व्यवस्थित होती. दरवाज्यावर आय शंकराचार्यांचे सुंदर रंगित चित्र होते. हल्ली आचार्यांचे रविचम्यांचे प्रचलित असलेले चित्र मला त्या ठिकाणी प्रथम पाहावयास मिळाले. त्याच्याच ह्या प्रतिमा असाव्या असें मला वाटतं. हें चित्र पाहून मनाला फार सनाधान झाले. यज्ञमंडपांत आतल्या भागी वेदी, दक्षिणाग्नि, गाहेपत्य अग्नि याची कुंडे, शुक, श्रुवादे यज्ञीय पात्रे मुद्दाम लाकडाची विधीपूर्वक तयार केलेली येथे पाहावयास मिळालीं. होमशाळेतील दिक्षीत विद्वान होते, तशी त्याची पत्नीही यज्ञदीक्षीची माहितगार होती. आचार्यांनीं भंत्र द्वाटल्याबरोबर तिला न सांगता ती सर्व कृती पद्धतशीर करीत असे, सांगण्याचे मुळीच कारण पडत नसे. यांचे कारण तिला नित्याचा सराव होता हेंच असावें.

येथील जेवणाचे पदार्थांत तांदुळाचे प्रकार विशेष असतात. गहू फारच कमी. येथे पाटा वरवंटा नसतो. त्या ऐवजी रगाडा असतो. रगाडा ह्मणजे एक मोठे उखळ असते व त्यांत बाणासारखा किंवा लंबगोलासारखा मोठा धोडा फिरवावयाचा असतो. आपल्याकडील वरवंट्याखाली पदार्थ वारंवार सारावा लागतो तसा ह्या रगाड्यांत सारावा लागत नाही, तो आपोआप खाली येतो ! यामुळे आंतील पदार्थ चांगला वाटला जातो. हा रगाडा एक किंवा दोघा बायका जात्याप्रमाणे फिरवीत असतात. काशीप्रमाणे इकडेही पुरुषानी बोंडक्याने फिरण्याची वहिवाट आहे. लहान मुलेंही शाळेत बोंडकीच येतात ! आपल्याकडे एखादा मनुष्य बाहेर जाण्यास निघाला असता त्याच्या समोर एखादा बोंडका मनुष्य आला तर अपशकून समजतात, तसें इकडे बोंडके येणें अपशकून समजत नाहींत. मी एका कानडी ब्राह्मणाकडे उतरलों होतो, ह्मणून मला ह्या सर्व गोष्टी खुलासेवार समजल्या.

ह्या गोकर्ण क्षेत्रांत जोगळेकर नांवाचे एकच घर कोंकणस्थाचे आहे. बाकी सर्व कानडी ब्राह्मणाचीं आहेत. हें घरानें आज तीन चार पिढ्या भिक्षुकी करण्याच्या इराद्यानें येथें आले आहे व त्याची भिक्षुकी चांगली चालली आहे. त्यांचा रिवाज आतां अंशतः कोंकणस्थाप्रमाणे व अंशतः कानड्याप्रमाणे झाला आहे. प्रसंगाप्रमाणे ते त्याचें आचरण करितात. कानडी व कोंकणस्थ ब्राह्मण हे द्राविड असल्यामुळे त्यांचा अन्न व्यवहार होतो, पण बेटी व्यवहार अलीकडे कधी होत नाहीं. पूर्वी होत असावा असें मराठी भाषेत अगदीं जवळचे नाते-वाईक शब्दावरून ह्मणजे आक्का, आप्पा, अडगुलें, बडगुलें, इत्यादि व्यवहारी शब्दांवरून व आचारावरून दिसते. याचें वर्णन तिसऱ्या भागात केलें आहेच अर्थांत हल्लीं तुमचा शरीरसंबंध कसा होतो ? ह्मणून मी त्या जोगळेकरास विचारिलें, तेव्हां कोंकणस्थार्थांच होतो असें ते ह्मणाले. पण येथे तर आसपास सुद्धां कोंकणस्थाची वस्ती नाहीं. तेव्हां काय करतां ? तर, मुली शोधून आणाव्या लागतात व शोधून घाव्या लागतात, असें ह्मणाले. यांच्या घरांत मात्र बायकांना सुद्धां मराठी येते. बाकी कानड्यापैकीं कोणाचेंही घरांत बायकांना मराठी येत नाहीं. त्यांचेकडे महाराष्ट्रीय ब्राह्मण यात्रेकरू येतात. सबब मराठींतील काहीं ठराविक वाक्ये ह्मणजे—कोटून आला, घरीं कोण आहे, मुलें किती आहेत, साव काश जेवा इत्यादि वाक्ये त्यांना ठाऊक असतात. तसेंच काहीं शब्दही ठाऊक

असतात. बाकी काहीं येत नाही. कारवार व मंगळूर प्रांतांत कोंकणस्थांचीं काहीं पिढीजाद घराणीं आहेत. त्यांस कानडीच येते, मराठी येत नाही. फार काय, मंगलुरास दोन हजार कोंकणस्थांचें घर आहे. पण त्या सर्वांची भाषा घरींदारीसुद्धां कानडी चालते. गोव्यासही कोंकणस्थांची वस्ती आहे. त्यांची घरगुती भाषा गोविकरी, कोंकणी आहे. आमच्या घरांत दोन सुना रत्नागिरीच्या, दोन गोव्याच्या व दोन मंगलोरच्या केल्या आहेत मग तुमच्या घरी त्याच्या भाषेचा कसा काय गोधळ होतो? त्यावर ते झणाले, आमच्या घरांत आझी मराठी बोलतां. पण आझ्या सर्वांना कानडी व गोव्याची भाषा येते. सबब प्रथम प्रथम काहीं दिवस दुभाषाचें काम करावें लागतें! मुलींची बुद्धि लहानपणीं तीव्र असते व नेहमींच्या घसवटीनें त्या लवकर तयार होतात. असा आमचा अनुभव आहे. पण प्रथम प्रथमतरी भाषेसंबंधी मोठाच गोधळ होऊन मजाच होते असेल खरी! होय, पण तें हंसण्यावेरिं नेंलें जातें, असें ते झणाले!!

यात्रा नेण्याकरितां ठिकठिकाणचे उपाध्याचे गुमास्ते जंक्शन स्टेशनवर येतात. त्याप्रमाणें येथील उपाध्यांचे गुमास्ते मार्मागोव्यास आले होते. त्याबरोबर मी याचेकडे आलों हें मागें सांगितलेंच आहे. येथे आल्यावर मी उपाध्ये-बोबास आपल्या यात्रेचा कार्यक्रम सांगितला. त्यांत येथून जवळच गेरसप्पाचा प्रख्यात धबधबा आहे तो पाहावयाचा आहे असें सांगितलें. त्याप्रमाणें ही यात्रा आत्सेपल्यावर त्यांनीं गडी देऊन गेरसप्पास जाण्याची तयारी करून दिली. गड्यास साधारण मराठी येत होते. त्याला घेऊन मी निघालों. ज्याना केवळ

गेरसप्पा

येथेच जावयाचें असेल त्यांनीं होनावर बंदरावर उतरून तेथून शेरावती नदीचे खाडीनें गेरसप्पापर्यंत गलबतानें किंवा होडींत बसून जावें, व तेथून मलीमणी घाटानें वर जावें लागतें. गेरसप्पा हें घाटाच्या पायथ्याशीं धबधबा पडतां त्याजवळ मोडकें गांव आहे. मलासुद्धां गोकर्णाहून होनावरास यावें लागलें. कारण, गेरसप्पाला जाण्याचा हाच मार्ग आहे. मी आलेला मार्ग काहीं सडकेचा व काहीं गलबताचा होता. ह्या मार्गातून जात असतां इकडील पुष्कळ खेव्यांचा, गांवढळ मनुष्यांचा व शहरांचा सहवास झाला. आमच्या इकडील कोळी, कात-करी लोकांप्रमाणें इकडील गांवढळांची एक जात आहे. यांच्या बायकांच्या हातांत व पायांत कोपरापर्यंत व ढोपरापर्यंत पितळेच्या चपट्या पाटल्यासारख्या

वांगड्या अडकविण्याची चाल आहे. ठाणें जिल्ह्यांत डहाणू, उंबरगांवाकडे फुदगी लोकांच्या बायका असेच वापरतात. पण त्यापेक्षां यांची कडी जास्त आहे. तसेंच यांच्या गळ्यांत एकाच रंगाच्या, विशेषतः काळ्या रंगाच्या पोतीचे सर गळाभरून एक ओझें होईल एवढे घालतात ! उष्ण मुलुख, एकीकडे घाम येत असतो, ह्या स्वतः केसांच्या वर्णाइतक्या कभिलकाळ्या, गळ्यांत पोत काळी, लुगडें काळें, हातापायात पितळेच्या बागड्या पिवळ्या किंवा स्वच्छ दिसाव्या, पण त्याही कधी न घासल्यानें काळ्या झालेल्या असतात. काय या सौंदर्याला ह्मणावें ! आणि त्याकरिता डागिन्याचा काय हा आटोकाट प्रयत्न ! सर्वच मजा आहे ! एकंदर व्यसनाप्रमाणें वार्डट संवर्थाही जास्त सहवासानें मनुष्यास अभिमानास्पद वाटतात हेंच खरें, दुसरें काय ?

याच रस्त्यावरून जाताना मला एक त्याच जातीतला भिक्षा मागणारा आधळा एकटाच सडकेनें काठी टेकीत टेकात जाताना दिसला. तो दोन्ही डोळ्यांनी साफ आधळा होता, पण डोळस मनुष्याप्रमाणें सडकेच्या एका वात्रुनें सपसप चालला होता. शिवाय त्याला इंग्रजी चागलें बोलता येत होते. त्याचें माझे बरेंच भाषण झालें. सडक असली तरी तुला असे विनधोक कसें चालता येतें ? समोरून गाडी किंवा जनावर आले तर कसें होतें ? असें मी त्यास विचारिलें. तो ह्मणाला, मी जन्माध आहे. पण माझे कर्णद्रिय फार तीक्ष्ण आहे. समोरून कोण कुर्ता अंतरावरून येत आहे, जनावर आहे किंवा मनुष्य आहे, जनावर असल्यास कोणत्या जातीचें आहे व मनुष्य असल्यास तो स्त्री किंवा पुरुष आहे, काय दर्जाचा आहे, हें मला त्याच्या चालीवरून समजतें ! व त्या धोरणानें मी सडकेवरून चालतो ! कधी चुकतेंही, पण फारसें चुकत नाही ! तुझी आपल्या गड्याशीं बोलत होता त्या बोलण्यावरून तुझी भुंबई प्रातस्थ असून सुशिक्षित आहा, अर्थात तुझाला इंग्रजी येत असलेंच पाहिजे असें जाणून मी तुझाशीं इंग्रजीत बोलूं लागलों. मला मराठी येत नाही. कानडी, तेलंगी व इंग्रजी येतें. तुमच्या स्वरोच्चारारवरून व बोलण्याच्या लकवीवरून मी हें अनुमान केलें व तें खरें ठरलें. असेंच माझे नेहमीं होतें. तो आंधळा खरा, पण त्याची धूर्तता वाखाणण्यासारखी होती. याची ५चीती त्या वाटेनें जात असतां समोरून कोण येत आहे, मार्गें काय चाललें आहे, असें मधून मधून वारंवार विचारून व

निरनिराळे प्रश्न विचारून व त्यांचीं समर्पक उत्तरे ऐकून मी अगदी थक झालो !! तुला इंग्रजी भाषा कशी आली ? झणून मी त्यास विचारिलें, तर तो झणाला, मला सहवासावरून आली. माझ्या दैवयोगानें मला एका विद्वान कुटुंबाचा सहवास घडला होता. त्यामुळे मला ही भाषा व्यवहारापुरती आली. एकंदरीत या भिन्न भाषेच्या लांबलचक मार्गात मला ह्या आधळ्याची चांगलीच कर्मणूक झाली. विद्वानांच्या सहवासानें तो आधळा विनोदी, रसाक व चांगला मर्मज्ञ झाला होता. कोणाही सुशिक्षिताची त्याच्या सगतीनें कर्मणूकच होईल, इतकेच नव्हे तर त्याचें कौतुकही वाटेल. याच्या संगतीकणित मी त्याच्या बरोबर जग सावकाश चाललो होतो. तरी, माझ्या चालण्यानें आमचा प्रवास कधी संपला याचे भानच राहिलें नाहीं पुढे वाट फिरल्यावर मी त्यास सतापाने चार आणे वक्षीस दिले, आणि सनात आणिलें आधळ्याचा जगाचा अनुभव कसा येईल ? त्याचा जन्म पुकट आहे. पण परमेश्वरी लीला मनुष्याच्या बुद्धीला अगम्य व अतर्क्य आहे तो कोठें काय दाखवील याचा नेम नाहीं. ह्याच्या डोळ्याकडे पाहिलें नाहीं तर याला आधळा झणण्याची कोणाचा छाती नाहो. तसेच ताने डोळे पाहिले झणजे प्रकाश किंवा मूये ही वस्तु जगत काय मांह, हें त्याला समजणें शक्य नाहीं ! तरी त्याचा कोणता व्यवहार अडला आहे ? इतकेंच नव्हेतर त्याची दृष्टी गेल्यामुळे तो इद्राप्रमाणें सहस्र नेत्रच झाला आहे ! त्याचे प्रत्येक इंद्रिय स्वचेसुद्धा नेत्राचे काम करीत आहे ! हें प्रत्यक्ष मला त्याच्या दाढ तासाच्या अनुभवावरून समजले ! पाहिल्या भागातील हिमालयातील आधळा व हा आधळा याचें कौतुक पाहिलें झणजे परमेश्वरी लीला अगाध खरी, असा विद्वानानीही आपला अनुभव लिहून ठेवल्याचा प्रयय येतो.

अशा रीतीनें आम्ही होनावर बंदरावर पोहोचलों, व तथे एका खाणावळीत उतरलों. होनावर हें तालुक्याचें नांव आहे. तेथून घाटाखाली गैरसप्या ह्या ठिकाणीं माल व माणसें नेण्याकरिता खाडीतून भरतीच्या वेळीं गलबतें जातात. त्या दिवशी भरती दहा वाजत होती. जेवून जाण्याचा विचार होता. त्याप्रमाणें खाणावळवाल्यास ताकीद दिली होती. पण कॉकणांत टाईम कसलें ? आम्ही जेऊन बंदरात आलों, तर अकरा वाजून गेले. अर्थात सर्व गलबतें गेलीं. मग विचार पडला. कारण दुसऱ्या दिवसाशिवाय पुन्हां गलबतें नाहींत. परन्तु इतक्यांत कर्मधर्मसंयोगानें एक श्रीमंत मधुष्य जावयास निघाला. अर्थात त्यानें

स्पेशल होडी केली. मी निम्मं नोर देण्यास कबूल होतो तरी र्यानं तो न घेतां केवळ मी सुशिक्षीत आहे असें जाणून मेहेरवानांनीं माझी सोय केली. होडी स्पेशल असल्यामुळें आमची होडी दुसरीं गळवतें गेरसप्याला पोंहोचण्यापूर्वीं अगोदर गेली. तरी रात्रीचे आठ वाजले. आझी आमचे गळ्याचे माहितीनें धर्मशाळेंत न उतरतां एका गृहस्थाचें घरीं उतरलों होतो. त्या घरची मंडळी सज्जन होती. त्याच्या मदतीनें त्यावेळीं घाटांतून माल घेऊन जाणाऱ्या गाड्या आल्या होत्या व रात्री दहा वाजता त्यांचा ताडा निघावयाचा होता, त्यांत यानां आमची सोय करून दिली. आझी रात्रीं दहा वाजतां निघालों तें पात्रभर घाट चालून सकाळीं वर जोगचे धर्मशाळेंत जाऊन उतरलों. जोग हें एक खेडे आहे. या जोगावरूनच त्याला जोगचा धवधवा असें म्हणतात.

येथून आठ वाजता जेवणखाण उरकून आम्ही धवधवा पाहणेस निघालों. येथून धवधवा दीड दोन मैल लांब होता. जसजसें जवळ जवळ जाऊं लागलों तसतसें धवधव्याचें गुरगुरणें व वाफेचे लोट वर जाताना दिसूं लागले. जंगल फार होतें. शेरावती नदी पूर्वपश्चिम वाहत होती. तिचे उत्तर बाजूस त्रिटिशाची हद्द आहे व दक्षिणेकडची वात्रू म्हैसूर संस्थानची हद्द आहे. हें जंगल विख्यात व हें स्थान दर्शनीय असल्यामुळें हा धवधवा पाहण्यास सर्व जमातून लोक येतात. सर्व जगात जे प्रख्यात धवधवे आहेत त्यापैकी हा एक आहे. आल्पस पर्वतात शिरसोली धवधवा आहे, त्याची उंचा २४०० चौवीसशें फूट. दुसरा इभनसन् त्याची उंची १२०० बाराशें फूट, तिसरा आरवी याची उंची ११०० अकराशें फूट आहे. हे तिन्ही धवधवे उंच खरे पण त्यांत पाणी फार थोडे आहे. अमेरिकेंतला नायगारा धवधवा मोठा आहे. पण तो रूंदीमध्ये मोठा आहे. याच्या इतका उंच नाही. नायगाराची उंची फक्त १६४ फूट आहे.

ह्या धवधव्याची शोभा ऋतुमानाप्रमाणें व दिवसाच्या विभागाप्रमाणें झणजे सूर्योदयापासून सूर्य अस्तापर्यंत, तसेंच चांदण्या रात्री फार अवर्णनीय दिसते. ही निरनिराळी शोभा केव्हांही नेहमीं पाहतां यावी झणून दोन्ही सरकारांनीं आपआपल्या हद्दींत चांगले प्रशस्त व बंदोबस्ताचे रहदारीचे बंगले बांधले आहेत. मोठें जंगल असल्यामुळें हिंस्र पशूकारितां बंदोबस्त चांगला केला आहे. तेथून धवधव्याची शोभा चांगली दिसते. त्यांत

ब्रिटिश सरकारच्या बंगल्यापेक्षां द्वैसूर सरकारच्या बंगल्यांतून देखावा विशेष चांगला दिसतो व सोयीही जास्त केल्या आहेत. पावसाळ्यांत ह्या धबधब्याला माज येत असल्यामुळे व सर्व पाण्याचा लोट एकच होत असल्यामुळे पाहणारास विशेष मौज दिसत नाही. जिकडे तिकडे धुकें दिसतें. पण त्यावेळीं धबधब्याचा भयंकरपणा व गडगडाट, मेघगर्जना, अक्राळ विक्राळ स्वरूप व मुसळधार पाऊस, सूर्यदर्शन मुळीच नाही, मेघाच्या गडगडाटाचा व धबधब्याच्या चढाओढीनें निघालेला आवाज, सोसायट्याचा वारा, मेघ व धुकें याचा धुमाकूळ, न्यालीलाल पाणी, वेग भयंकर, यामुळें लावून होडींतूनसुद्धां नदीपलीकडे जाण्यास फार त्रास पडतो. ह्यामुळें हें ह्याचें रौद्र रूप कोमल व भिड्या माणसाच्या छातीत धडकी भरण्यासारखें असतें, ह्मणून ते हा प्रसंग टाळतात. पण सुशिक्षित व धाडशी मनुष्यास हें रौद्र रूप पाहण्याची फार इच्छा होते. तसेंच येथील गावठेगांवचे लोक मर्दानी वाण्याचे असल्यामुळें त्यांना त्यातच फार मौज वाटून ते ह्यावेळींच तो पाहाण्यास मुद्दाम जातात. पण त्यांनासुद्धा तें नसें स्पष्ट चागलें दिसत नाही.

पण पूर निघून गेल्यावर ह्मणजे पावसाळा संपून शरदृतु लामल्यावर य धबधब्याची शोभा विशेष पाहण्यासारखी असते. मी ह्याचवेळीं ह्मणजे आश्विन अखेर तेंथें गेलों होतो. चैत्र वैशाखात याची शोभा विशेष चांगली दिसते असें ह्मणतात. आढी तेंथें गेलों तों अकरा वाजले होते, परंतु ती वेळ भयंकर जंगलामुळें मला सुप्रभाताप्रमाणें फारच आनंददायी वाटली.

त्यावेळीं धबधब्याचे चार भाग झाले होते. येथील साधारण देखावा असा आहे.—दोहों वातूस दोन सद्दात्रीच्या फाट्याच्या उतरत्या रागा ऊर्फ दांड आहेत, व मधील खोऱ्यातून ही नदी वाहात आहे. हे डोंगर वनश्रीनें अगळीं गच्च भरून गेले आहेत व त्यावरच दोन्हीकडे दोन बंगले बांधले आहेत. मधील खोऱ्यातून शेरावती नदी वरून वाहात आहे. तिचे पात्रांत धबधब्याचा आढवा धरणासारखा सडक आला आहे, व तो कडा अधात्र तुटला आहे. धबधब्याची खोली साडे नऊशें फूट आहे, असें सरकारनें प्रसिद्ध केले आहे. हें धरण सद्दात्रीचे अगदीं शिखराजवळ आहे. कव्याच्या काठाशीं नदीचे पात्र २२३० फूट रुंद आहे.

ह्या चार धवधव्यापैकीं सर्वात मोठा धोत पडतो त्यास राजा फॉल किंवा मुख्य धवधवा ह्मणतात. कारण तो सर्वात मोठा आहे हा सुमारे पांच फूट खोल अशा काटकोनचौकोनाकृती गावमुखासारखा आहे. ह्याच्या दक्षिणेस सुमारे ३०० ३५० यार्ड अंतरावर एक त्यापेक्षां लहान धवधवा आहे. त्याचें नाव रोअर किंवा रावण, ह्मणजे नेहमी ओरडणारा असें आहे. कारण तो एका खाली एक कड्यावरून आदळत आदळत जाऊन मुख्य प्रवाहास जाऊन मिळतो. हा भयंकर गजना करित जातो ह्मणून यास रोअर ह्मणजे ओरडणारा असें उग्र-जीत नाव मिळालें आहे. या धवधव्याच्या दक्षिण वावूस असाच सुमारे ७०० फूट अंतरावर एवढाच प्रवाह खाली पडत आहे तो अग्नीच्या ह्मणजे दासूच्या वाणाप्रमाणें सू सू करित कमानदार वळण घेऊन पुढें फुटून त्याचे लहान लहान गोल्याप्रमाणें असख्य पाण्याचे गोळे व तुपार होऊन खाली पडतात. त्यावर सूर्यकिरण पडले ह्मणजे प्रकाश किरणांचे नियमप्रमाणे ते गोल तांबडे, तिरवें पिवळे वगैरे सात रंगाचे तारे दिसतात. ह्मणून याम रॉकेट ह्मणजे वाण असें इंग्रजीत अन्वर्थक नाव मिळालें आहे. त्यापेठें २०० यार्डावर लेडी नावाचा चवथा प्रवाह आहे. हा अगदी शेवटी असल्यामुळे यास मोठा वेग नाही. तरपिण तो ज्या वाटोळ्या दगडाच्या कड्यावरून खाली पडतो त्यामुळे त्याचा प्रवाह विदारून युरोपियन लेडीच्या पाठीमागच्या झग्याप्रमाणें त्याचा विस्तार दिसतो, व तसा भास होतो. यामुळे त्यास लेडी यॉग्य नाव मिळाले आहे. ह्या धवधव्याच्या पडण्यामुळे त्या मागच्या रुडकात मोठमोठे कपारे सुरक्षात राहिले आहेत. ते पोखरून त्यात लक्षावधी पाकोळ्या, पारवे, घिरच्या घाटून शेतातून आणलेले दाणे अशा ह्या अवघड जागी आपल्या पोटाकरिता ठेवितात. पण उद्योगी आणि धाडशी माणसें अशाही अवघड जागी शिक्यानें जाऊन त्या कोव्या फोडून खंडीच्या खंडी धान्य घरी आणतात ! मधमाशाप्रमाणेंच या आहेत. यानीं आपल्या लहानशा चांचीनें मिळविलेला हा घास मनुष्य हल्ला करून नेतो, ह्याबद्दल त्याना तितीतरी वाईट वाटत असेल !! हें मनुष्याला समजावें ह्मणून ह्याचें उट्टें देव मनुष्यावर अतिश्रुति, अनावृति, रोगाच्या साथी किंवा भूकंप यांच्या रूपानें काढतो असें वाटतें !!!

ह्या सर्व धवधव्याची अपूर्व शोभा ते वरून खाली पडेतोंपर्यंत पाहावयाची असते. अशी शोभा पाहण्याचें एक योग्य ठिकाण येथें आहे. पण तें फार

धोक्याचें आहे. धबधब्याचे उत्तर बाजूस पण धबधब्याचें पाश्चिमेस खाली एक कब्बाचें टोक पुढें आलें आहे. हा कडा मूळ कब्बापासून सुटला आहे. पण तो धोंडा पांच सहा टनाचा असून चांगला बसला आहे, पडण्याचा सभव नाही. तरीपण मूळ कब्बापासून सुटला असल्यामुळें त्या अधांत्र कब्बावरून पाहणें जोखिमाचेंच आहे. पण सुख हे सुखानि मिळत नाही. तें दुःख भोगून व जीव संकटांत घालूनच मिळतं. सुख मिळविण्यास श्रम पडतात, अर्थात सुखाचा आरंभ दुःखांतून व संकटांतूनच होतो. तसेंच सुख सरल्यावर दुःख होतें. अर्थात सुखाचा शेवट दुःखच आहे. ह्मणजे सुख हे पर्वताच्या शिखराप्रमाणे आहे. पर्वताचें शिखर भोंवतालच्या प्रदेशापेक्षा उच्च उंच जातें. अर्थात भोंवतालचे खंदक खोल असतात आणि हे खंदक जसजसे जास्त खोल भयाण व गंभीर असतील तसतशी त्या शिखराची शोभा जास्त असते व भोंवतालचा अद्वितीय देखावा दृशिस पडतो. तसेंच पुष्कळ दुःखें व अनावर यातना भोगून जें सुख मिळतें त्याची योग्यताही तशीच अप्रतिम व अनिर्वाच्य असते. ह्मणून शहाणे दुःखाला किंवा संकटाला कंटाळत नाहीत. जे भितात किंवा कटाळतात त्याचा नाश होतो.

मी त्या दगडावर मौज पहाण्याकरिता निघालों तेव्हा आमचा गडी ह्मणाला, असल्या संकटांत कशाला जाता ? आझी कडवे लोकमुद्दां असें साहस करीत नाही ! पण तेंथें गेल्याशिवाय एक समयावच्छेदेंकरून धबधब्याची खरी शोभा दिसणार नाही. कारण तें टोक धबधब्याच्या अगदीं पुढें आलें आहे, ह्मणून मी जातों ह्मटलें. मी ऐकत नाही असें पाहून कुलीही मजबरोबर निघाला पण तो खोलाकडे पाहीना व मलाही पाहूं देईना. कारण तो ह्मणे घेरी येऊन पडाल, कडा अधांत्र आहे व खोली अपरंपार आहे. मी ह्मटलें अरे मनुष्य मंरायला खोली कितीशी लागते ? त्यापेक्षां ती कितीही जास्त असली तरी सारखाच ! अर्शः त्याची संपूर्ण घालून आझी गेलों. तेव्हां तो ह्मणाला, आतां येथे कपडे काढा व उपडे निजा, मान पुढें काढा. असें केलें तरी चक्कर येउन भीतीनें मनुष्य पडेल ह्मणून तो माझे मागचे पाय गच्च धरून बसला होता. मी मान पुढें काढून कडा हातानें धरून पाहूं लागलों तों खरोखरच अपूर्व चमत्कार दृशिस पडला !

ह्या पडणाऱ्या पाण्याचे तीन भाग होतात. एक पाण्याचा धोत कांहीं अंतरापर्यंत दिसतो नंतर दगडावर आपटून त्याचे तुकडे तुकडे होऊन वर्षाव द्योतो

शेवटीं केरसुणोप्रमाणें लहान लहान तुषार होऊन ते चोहोंकडे फुटून फांकतात. आणि शेवटीं त्याची वाफ होऊन त्याचे ढग बनून तेंच पाणी वर हवेंत पुन्हां उडून जातें. आणि ढगाच्या रूपानें विभ्रान्ति घेण्याकरितां पुन्हां पर्वत मस्तकावर बसते किंवा जमिनीचा हा धागड धिंग्याचा नाद सोडून आकाशांत निराने-राळ्या रंगाने व रूपाने विहार करते !! असे खालून वर येणारे ढग व त्याची घनीभवनाची मजा खरोखर पाहाण्यासारखी असते वर हवा थंड असल्यामुळें सुमारे तीन चार वाजतां पाण्याचे ढग कसकसे वनतात, त्यावर सूर्यकिरण पडून त्यांची शोभा कशी दिसते, हा सृष्टि चमत्कार येथे स्पष्टपणें पाहाण्यास मिळतो व अगदी थोडें पाणी नदीला भिळून त्याचा प्रवाह सुरू होतो. पण पावसाळ्यांत मोठा पूर येतो तेव्हां त्याच्या आघाताने खालचा काळा खडकमुद्दा फोडून त्यात १३० एकरां तीस फूट खोल खळगा पडला आहे ! ह्यापेक्षाही हा मोठा झाला असता पण दरवर्षी आत पुराची माती दगड पडून तो बुजतो. जेव्हा तो ज़ोरानें पडतो त्यावेळीं उडणाऱ्या तुपाराची उची फार मोठी असते व त्याची चित्रविचित्र शोभा दिसते तशा प्रकारचें वर्णन पुढे गोककच्या धबधब्याच्या वर्णनात केले आहे झणून येथें केले नाही. ह्या पडणाऱ्या पाण्यावर सूर्यकिरण दिवसा दारा वाजल्यापामून तीन वाजिपर्यंत पडतात त्याच्या आधीं, धबधबा पश्चिमाभिमुख असल्यामुळें व दाट जंगल असल्यामुळें सूर्यकिरण त्यावर पडत नाहीत व तीन वाजल्यानंतर जंगल दाट असल्यामुळें पुन्हा पडत नाहीत. पण ह्या तीन तासात क्षणोक्षणी जे देखावे दृष्टीस पडतात ते स्मरणातून जाणें शक्य नाही मी हें वर्णन दहा वर्षांनंतर करीत आहे. परन्तु तो चमत्कार आज अगदी माझ्या दृष्टीसमोर दिसत आहे !

ह्या कार्त्तिकाच्या महिन्यात पाणी अगदी स्वच्छ असतें. व त्यावर सूर्यकिरण पडले झणजे ते प्रवाह रुपेरी वस्त्रांमाणें दिसतात. त्याच्या खालचा भाग पाण्याच्या गोळ्याचा असतो. त्यावर सूर्यकिरण पडले म्हणजे त्या वस्त्राच्या दशाना नानाप्रकारच्या रत्नांची म्हणजे हिरे, मोत्यें, इंद्रनील, पाच, वगैरे रत्नाची त्याला रंगित झालर लावली आहे, असे वाटतें. नंतर शेवटीं तुषार दृष्टीस पडतात. त्यांवर सूर्यकिरण पडले म्हणजे त्या मूळ वस्त्राच्या चित्रविचित्र रंगाच्या वस्त्राच्या दशाच आहेत असे वाटतें. नगराजा अशाप्रकाची वस्त्रे पांघरून व ढोक्याला हिरवा वनश्रीचा शालू बांधून माक्या गर्जनेनें आपल्यास हें

ऐश्वर्य देणाऱ्या परमेश्वराचे गुणानुवाद गात बसला असतां त्याची बहीण सृष्टि-
 देवी किंवा वनश्री ही हिरवा शालू नेसून सूर्याचा तेजस्वी दिवा हातीं घेऊन व
 त्यादिव्याने त्यावेळीं पडणाऱ्या इंद्रधनुष्याच्या हिररेजडित मखरांत त्यास बसवून
 त्याला ओवाळीत आहे व ओवाळणी मागत आहे असा मला ह्या वनश्रीच
 दिपावळाच्या भाऊविजेचा अपूर्व थाट दृष्टीस पडला ! वनश्री सूर्याचा दिवा
 भालवर नाचवीत आहे. व नवें निरनिराळ्या रंगाचे ढगरूपी नारळ पुन्हां त्याचे
 हातात देत आहे व त्यामुद्धा नगराजाच्या हातून चवल्या, पावल्या, रुपये, हिरे,
 माणके, वगैरे असंख्य नवरत्नाच्या वर्षावाची व नाण्याची चकाकी झडून त्याच्या
 मोठ्या मोठ्या आवाजांत खळखळाट होऊन ते तिच्या खालच्या डोहाच्या पद-
 रात पडत आहेत. मी आपल्या बहिणीला किती तरी देऊ असें त्यास झालें आहे.
 तेंच द्रव्य द्वणजे पाणी पृथ्वी आपल्या पृष्ठावर नद्याच्या व कालव्यांच्या योगानें
 पसरून त्यापासून रत्नापेक्षा श्रेष्ठ असें धनधान्य उत्पन्न करून आपल्या मुलांचें
 द्वणजे प्राणिमात्रांचें ती पोषण करिते. व नद्यांच्या प्रवाहाच्या योगानें गलब
 ताच्या व वाटीच्या सहाय्यानें व्यापार वृद्धी करिते !! सारांश दिवाळीचा सण
 केवळ मनुष्य जातीचाच नसून नवीन धनधान्य समृद्धीमुळें अखिल सृष्टीचा
 आहे, असें मला येथें प्रत्यक्ष दृष्टीस पडलें. या दिवसात नवीन धान्ये पिकतात.
 पाणी अमृताप्रमाणे गोड, स्वच्छ, व विप्रल असतें. हवा समशीताष्ण असते.
 यामुळें थंडीपासून व उष्णतेपासून विकार होत नाहीत. अन्नाला चव येते. जन
 जनावरांना चान्याची समृद्धी असते. यामुळे सुराकाशिवाय दूध दुप्याचा
 मुकाल असतो. भाजीपालाही पुष्कळ होतो. यामुळें सर्व प्राणीमात्राला सृष्टि-
 निर्मित अर्थात अकृत्रिम व अनुपमेय सुखाचा आनंद होतो तसाच आनंद पुढें
 लग्नकारणाच्या रूपांन मनुष्यकृतीचा दृष्टीस पडतो पण तो कृत्रिम असल्यामुळें
 त्यास या सारखी विशेष व सार्वत्रिक शोभा येत नाही.

अशा प्रकारची शोभा पाहात व विचार करीत मी त्याठिकाणीं कितीतरी
 वेळ बसलों होतो. माझी तृतीच होईचना. शेवटीं आमचा कुली द्वणाला अहो
 दादा काय त्यांत पाहातां ? पाणी पडत आहे दुसरें काय तुझी कधीं पाणी
 पाहिलें नाही काय ? चार वाजले, उठा. आपल्यास जाण्यास रात्र होईल. मी
 घड्याळांत पाहातो तों खरोखरच चार वाजले. हा इतकावेळ कसा गेला हें
 मुळींच समजलें नाही. मी त्यास द्वणालों, अरे ज्याच्या करितां मी एवढे पैसे

स्वर्च करून व त्रास भोगून आलों, तें लक्षपूर्वक पाहून नको तर काय करूं? एकदां येथून गेलों द्वाणजे हें दिव्य मला कधी दृष्टीस पडणार आहे काय ? पण तो द्वाणाला तुमची छातीच जबर मी इकडे इतके लोक या धबधब्यावर आणले पण ते ह्या दगडावर गेले सुद्धा नाहीत. मग या खोल दरीकडे पूर्णपणे पडणार तरी कोठून ? आणि तुम्हीतर तासांचेतास पाहात बसलात तेव्हां काय तुमची छाती ! तुम्हाला मय कसे वाटत नाही ? ह्या टोकापासून हा धबधबा कतान न्यूवोल्ड यानें पाहिला त्यानें आपला अनुभवही खाली लिहिल्याप्रमाणेंच दिला आहे. “ या शृंगाच्या अग्रापासून कांहीं अंतरावर उडडा पडून सरपटत सरपटत मी काठशी गेलों व डोंकें मात्र पुढें नेलें त्यावेळीं माझ्या डोळ्यास जो देखावा दिसला तो मी जन्मभर विसरणार नाही. मी यानंतर व्हेसुवियस, एतना, ह्या दोन्ही ज्वालामुखींची सदोदीत धुमसत असणारी विस्तीर्ण तोंडे पाहिलीं. परंतु गिरसप्पाच्या भयंकर भू गंधरात मी प्रथम दृष्टि फेंकिली त्यावेळीं ज्या मनोवृत्ति माझ्या हृदयांत एकदम प्रगट झाल्या तशा पुन्हा कोठेही माझ्या अनुभवास आल्या नाहीत ” ! अर्थात् सर्व जगामध्ये हें दृश्य अप्रतिम स्वरें ! म्हणूनच सर्व जगांतील जिज्ञासु मनुष्य नेमका यथे येऊन जातो.

नंतर आग्नी तेथून निघून वर नदीचे पात्र रूथ आहे तेथून होडीनें पलीकडच्या द्वैसूर सरकारच्या बंगल्यावर गेलों. होडी धबधब्यापासून सुमारे १०० फूट अंतरावरून चालते. पण जर ती प्रवाहांत सांपडून धबधब्याकडे वाहवली तर काय होईल ? कल्पनाच ती पण ती देखावा पाहून मनांत आली एवढेंच ! दोन्ही बंगले समोरा समोरच आहेत. एका बंगल्यावरून दुसऱ्या बंगल्यापर्यंत जातांना सडक आहे. पण मध्ये ही नदी आहे. दोन्ही बाजूस झाडी अगदी किरी आहे. मी गेलों त्यावेळीं व्हॉईसराय साहेब हा धबधबा पाहण्यास पंधरा बीस दिवसांनी यावयाचे होते. यामुळे रस्त्याची सफाई व मरामत बंगल्याचा व्हाईटवॉश वगैरे चालला होता यामुळे बंगला संपूर्णपणे पाहता आला. हा बंगला द्वैसूर सरकारनें राजकीय पाहुण्याकरितां केला असल्यामुळे पाश्चात्य धर्तीच्या राजभूषणास योग्य असाच तो नटविला आहे. त्याच्या भोवती युरोपियन पद्धतांचे बाग आहेत. व त्यांत नामांकित युरोपियनांचे संगमरवरी पुतळे आहेत. सर्व थाटमाट नीटनेटका आहे हें सांगणें नकोच. धबधब्याच्या शोभ निरनिराळ्या टिकाणाहून निरनिराळ्या विसतात. अशा सर्व टिकाणीं प्रशस्त अशी बाकें टिकिली आहेत. तेथून एक पायवाटही अगदी शिडीसारख्य

रस्त्यानें थेट खालपर्यंत गेली आहे. वरून खाली पाहिलें असतां मनुष्य अगदीं लहान चारपांच वर्षांच्या मुला एवढा लहान दिसतो. वरून खाली जाण्यास सुमारे पाऊणतास लागतो. पण वर येण्यास मात्र दोन तीन तास लागतात. ह्या वाटेनें फक्त उन्हाळ्यांत जातां येतें. पावसाळ्यांत जाण्याचा उपाय नाही. मी समोरच्या ज्या धोंड्यावरून धबधबा पाहिला त्यापेक्षां येथें कांहीं विशेष दिसलें नाही. तेथूनच खरी व अपूर्व शोभा दिसते. पण ती सर्वांना साध्य नाही; तरी ब्रिटीश बंगल्यापेक्षां या बंगल्यावरून ती जास्त दिसते हें मात्र खरें. आतां रात्री चांदण्यांतसुद्धां त्याचें गंभीर स्वरूप दिसतें पण अंधान्या रात्री मात्र फार भयंकर रौरूप प्रगट होतें. त्यावेळीं कांहीं उद्योगी लोक त्यावर सर्चलाईट सोडतात. किंवा जळत्या पेंढ्या खाली सोडतात. किंवा शोभेच्या दारूचे बाण त्यावर सोडतात. त्यांचा प्रकाश धबधब्यावर पडलेला पाहून मनावर फार चमत्कारीक परिणाम होतो. व आपण कांहीं विलक्षण जादूचा देखावा पाहात आहों, असा भास होतो. येथे जंगल मोठें असल्यामुळें त्यांत भयंकरपणाची भर पडते. राजे रजवाडे व युरोपियन लोक येथें वाघ व इतर हिल्ले पशूंच्या शिकारीला येतात.

हा धबधबा पाहाण्यास दुसराही घाटावरून रस्ता आहे. द्वैसूर संस्थानांत शिमोग्यापर्यंत रेलवे आहे. तेथून हा धबधबा चौसष्ट मैल आहे. शिमोग्यापासून डाकेंचा टागा सकाळी आठ वाजता निघतो. तो सायंकाळी सहा वाजतां पंचेचाळीस मैलावरील सागरला पोहोचतो. तेथून वीस मैलावर हा धबधबा आहे. तेथे जाण्यास टागे मिळतात. सडक चांगली असल्यामुळें आतां मोटारीही मिळतात. हाच राजरस्ता आहे पण लांब आहे. ह्या धबधब्यापासून सुद्धां द्वैसूर सरकार वीज उत्पन्न करणार आहे असें ऐकतों. पण कांहीं राजकारणी लढ्यामुळें तें राहिलें आहे असें दिसतें; असो. हें पाहत असतांना संध्याकाळ झाली, अधाराचें साम्राज्य जिकडे तिकडे सुरू होऊन भयानक देखावा दिसण्यास सुरवात झाली. फार रात्र झाली नव्हती फक्त पांच साडेपांच वाजले होते. पण दाट जंगलामुळें असा देखावा दिसूं लागला. आढी लवकरच आमच्या मुकामाच्या ठिकाणीं गेलों. तों तेथें नुकतीच संध्याकाळ झाली आहे असें दिसलें.

रात्रभर तेथे राहून सकाळीं जेवणखाण करून दहा वाजतां घाट उतरण्यास

आरंभ केला. वर येतांना रात्र अंधारी होती झणून भोवतालची सृष्टि शोभा दिसत नव्हती. झणून मी ती रात्र गाडीत निचून काढली. पण परत खाली येतांना उजडे पुष्कळ यामुळे घाटाची सर्व शोभा दिसली. भर दुपारची वेळ होती. पण उन्हा मुळीच लागले नाही. ह्या जंगलांत बरीच निरनिराळी झाडे दिसली त्यांत मुख्यत्वेकरून वेताची झाडे ऊर्फ त्याचे जाड वेल फार दिसले. येथे वेताची मोठमोठी अरण्ये आहेत त्यांतून पाहिजे तेवढा लहान मोठा व हवा तेवढा लाब वेताचा तुकडा काढून घेता येतो. ही झाडे ऊर्फ वेल यांची पाने साधारणतः आपल्या ताडमाडासारखीच पण लहान दिसतात. प्रथम मला ती ओळखूही आली नाहीत. पण आमचे गव्याने ती सांगितल्यामुळे ती मला समजली. या झाडाना काटे असतात. व पाने शेवटाला करवतलेली असतात; त्याची सर्व साले काढली झणजे आंत वेत दृष्टीस पडतो. वेतावर याचे बरेच वेष्टण असते. सर्व हिंदुस्थानात वेताचा पुरवठा मुख्यतः याच मलबार प्रांतातून होत असावा असे वाटते. कारण वेताची झाडे मला दुसरे कोठेही दिसली नाहीत. वेताच्या उत्पत्तीचे स्थान चीन व त्या सर्भोवतालची बेटे झणजे हिदी अर्किपेलगो मद्रासागरातील बेटे आहेत. वेत क्वचितच एक इंचापेक्षा अधिक जाड असतो. वेताचे वेल पाचशे सहाशे फूट लांब वाढतात ! व टोकराप्रमाणे त्यांची गुंतागुंत असते. ती सोडवून वेत स्वच्छ करणे हे फार श्रमाचे काम आहे. हे वेत झाडामधून आणून काटेरी पाचोळा काढून तयार करतात. वेत सुकला झणजे त्यास पिवळेपणा व चमक येते. कलकत्याच्या वेतास जास्त चमक असते. वेतकामाला भाडवळ फार लागत नाही. पण कौशल्य जास्त लागते. हल्ली ही कामे आंधळ्यालासुद्धा शिकऊं लागले आहेत.

दुसरे उपयुक्त झाड झणजे चंदनाचे. व्यापारी दृष्टीने हे फार उपयुक्त आहे जंगली पण फार उपयुक्त अशी ही दोनच झाडे येथे मोठ्या प्रमाणात दृष्टीस पडली याशिवाय बांबू, टोकर याची बेटे बरीच आढळली. बांबू व टोकर यात फरक आहे बांबू भर्राव धटोकर पोकळ फार लांब व जाडा असतो. मोठमोठ्या इमारतीच्या शिब्या व परांच्या बांधण्यास याचा फार उपयोग आहे. हा हलका असून अती शय मजबूत आहे. पाणी लागले नाही तर याची मजबुती कायम राहते. याशिवाय कृत्रिम झाडे झणजे सरकारने येथे आतां टिकटिकाणी नर्सरी स्थापून रब रार्ची झाडे लावण्याचा उपक्रम केला आहे. ह्या उष्ण प्रांताच्या हवेवर मसा

त्याच्या पदार्थाचीं झाडे चांगलीं होतात. त्यांत मुख्यतः वेलदोड्याचें पीक चांगलें होतें. वेलदोड्याचें मुख्य स्थान शिरसी आहे. सर्व हिंदुस्थानांत येथूनच स्वदेशी वेलदोडे जिकडे तिकडे जातात. सर्व जंगली झाडाची कंत्राटे ऊर्फ तोडी लायसन्सनें देतात.

घाट उतरून खालीं आला तो वारा फार सुटला, पाऊसही जोराचा पडू लागला. हा पाऊस अगदी गोकर्णापर्यंत सारखा पडत होता. परत बांटीचा तपास करता दर्यांत मोठे वादळ झाल्यामुळे बोट गोड्यासच पडून राहिली आहे तेव्हा निरुपाय झाला. कारण बोटीशिवाय दुसरा जाण्यायेण्याचा मार्गच नाही. वादळ संपेपर्यंत पाच सहा दिवस थाबावे लागले. त्या दिवसात रोज पहाटे कोटीतीर्थाचें स्नान व महावलेश्वराचे त्रिकाल दर्शन घेण्याचा परिपाठ ठेविला होता. बोलण्याचा कोणाशी उपायच नव्हता ! ह्याणून मधल्या वेळात गोकर्ण-महात्म्य सस्कृत मिळालें ते वाचल. त्यामुळे तैथील निरनिराळ्या ठिकणचा विशेष तीर्थमहिमा कळला. हे महात्म्य प्राकृत पौराणिकही आहे. इच्छेप्रमाणें वाचाचे. प्रत्येकाने त्या त्या ठिकाणचा तीर्थ महिमा अवश्य वाचावा. लहान मोठ्या स्थानाकडे ह्याणून दुर्लक्ष करू नये. अस माझे सांगणू मूल पासून आहेच.

यथे सहवास वराच झाल्यामुळे त्या प्राताच्या निगनिगळ्या जातांच्या माणसाचीं राहाणां व आचार वचन कळले. त्याचें साक्षेत्त वर्णन मागे केलें आहेच. या प्रातात आणखी जगप्रसिद्ध माल झटला ह्याणजे येथील मातीची सुंदर भाडी होत. मंगलौरी कौलें जगप्रख्यात आहेत. ती माती ह्या प्रातातच आहे. यामुळें ही मृणमय पात्रें फार सुबक व टिकाऊ असतात. ह्याच्यावर हवेचा परिणाम होत नाही. ह्याणजे ह्यात ठेवलेला माल हवेच्या योगाने सहसा विघडत नाही. आपलेकडील कौलें पाझरतात पण मंगलौरी तेवढी पाझरत नाहीत. यावर गवत किंवा जंगल उगवत नाही; ही नेहमी तांबडी लाल राहातात. ही सुंदर पात्रें पुष्कळ घेऊन घरी पाठवावी असें वाटले. पण उपयोग काय ? ती न्यावयाची कशी ? तरीपण तेथील पाणी भरून ठेवण्याचे चू मुबईस विकाव-यास जातातच. यांचा बाजार पाहिला ह्याणजे हा मातीचा माल आहे असे वाट-तच नाही, तांब्याचा आहे असे वाटतें !

येथील देवाचे एक पुजारी नारायण भटजी होते त्याकडे मी उतरलों होतो. यात्रेकरू त्याचेकडे आला ह्याणजे त्याला माझ्याप्रमाणें उष्णोदकाचें भंगल स्नान

घालून पितांबर नेसावयास देऊन अंगावर ताबडी शाल देऊन पळीपंचपात्री देऊन त्याला प्रथम महाबळेश्वराच्या दर्शनास नेऊन आणावयाचा व मग त्याच्या यात्रेसंबंधाने प्रश्न विचारावयाचे. की तो खात्रीचा यजमान झालाच ! तो दुसरे कोणाकडे जावयाचाच नाही. नारायण भटर्जीची शाल नव्हे तर तीर्थ-विधीची माळच पडली असे समजावे !! मी येथे असतां असेच एक महाराष्ट्रीय गृहस्थ बरोबर दोन विधवा बायांसह विचारावयाला मात्र आले ! नारायण भटजीनीं लगेच त्याचे अंगावर शाल घालून त्यानें त्यास दर्शनास नेले. मग पुढें बोलणें; त्याची शाल कधी वाया जावयाची नाहीच !!! ह्याकरिता त्यांनीं एक शाल व पितांबर स्वतंत्रपण काढून ठेविला होता. पहिल्या दिवशीं यात्रेकरूला हे महावस्त्र मिळावयाचें; मागून दुसरे दिवसापासून त्यांनीं आपलीं वस्त्रे नसावयाची !

नारायण भटजीचे कुटुंबात बरीच मंडळी बायका पोरे, दोन भाऊ त्यांचीं बायका मुलें मिळून मोठें कुटुंब होत, घरही प्रशस्त होतें. त्याच्याकडे पाचपन्नास यात्रेकरू आले तरी त्याचा समावेश होण्यासारखा होता. परंतु जसजशी आपली मंडळी जास्त असेल तसतसे विनाकारण जास्त पैसे द्यावे लागतात ह्यापून कोणी स्वतंत्र जागा जेवण करण्याकरिता व राहण्याकरिता मागितली तरी तशी त्याच्याकडे व्यवस्था होती. त्याप्रमाणें ह्या मंडळीनी स्वतंत्र जेवणाची व्यवस्था केली होती. मंडळी अशी स्वतंत्रपणें जेवण करूं लागली तरी त्यांना देव ब्राह्मण, दानधर्म करावाच लागतो. मग वड्याचें तेल वाग्यावर काढतात. ब्राह्मण सवाशीण बोलावली ह्याजें मुलगे, मुली वाटेले तिकडे जेवायला जातात ! व त्याच्यावर व्रत केंवल्याचा भडिमार करून अखेर बरेच पैसे उपटतातच ! एकरून त्यांना त्याच्यापासून मिळावयाचे तेवढे पैसे मिळवितातच !! त्याचा तीर्थविधी झाल्यावर अनयासें दुसरे दिवशीं वाडळकमी हाऊन बोट आली ती मी पाहिली. ती मंगळुरास जाऊन दुसरे दिवशी रात्री परत यावयाची होती. त्याप्रमाणें आह्मी जावयाचे तयारीस लागलों. दोघानीं मिळून एकच गाडी केली. व सडकेचे मार्गानें आह्मी तद्री बंदराला आलों. जातेवेळी उपाध्येबोवांनीं आह्मांला प्रसादाचा नारळ देऊन व आपलीं पाठवणी वसूळ करून घेतली. व शिवरात्रीला जरूर या व देवाचा सुखसौहळ्या पहा, असा निरोप देऊन ते परत फिरले. व आह्मी आपल्या मार्गास लागलों. नारायणभटर्जीसारखे उपाध्ये यात्रेकरूला फार फसवतात खरे. पण ते प्रेमळप-

पणानें फसवित त. व त्यापासून यात्रेची माहिती व रहस्यही समजतें. ते असें करणार नाहीत तर त्यांना पैसे मिळणारही नाहीत. सबब त्यांचा अनादर करूं नये.

बोट रात्री दहा वाजता आली. आम्ही पडावातून बोटांत सुखरूपपणें पोहोचलों. रेलवेची गौष्ट निराळी; तरी येथें अपराधीसुद्धां जमिनीप्रमाणें व दिवसाप्रमाणें अगदीं लख्ख विजेचा प्रकाश चढाउतराची व्यवस्था आत व बाहेर चांगली-असल्यामुळें भय मुळींच वाटत नाही; पण जेथें समुद्राच्या लाटा उसळत असतात तेथें पडाव खालवर नाचत असतो. बोट मात्र मोठी असल्यामुळें हालत नाही. तेथे मात्र चढउतरण्यास जरा धैर्य व प्रसंगावधान लागतें. आम्ही निर्धास्तपणें शिडीवर चढून बोटांत बसलों. ह्या बोटी मोठ्या असल्यामुळें प्रत्यक्ष पडाव दरवाज्यावर लागत नाही, शिडीवरून जावें लागतें. पण ही शिडी जिन्यासारखी सुखेव असते. बोटांत बसल्यावर आपण निराळ्याच सुंदर वाज्यांत आलों आहां असा भास होतो. जिकडे तिकडे विजेच्या दिव्याचा लखलखाट व सर्व व्यवस्था उत्तम असते. वादळाचा धागडिंधिंगा किंवा समुद्राचा भयाणपणा मुळींच दिसत नाही, मजा वाटते. लहान बोटीप्रमाणें येथें गलिच्छपणा नसतो. शिवाय भंगलुराहून नुकतीच बोट स्वच्छ होऊन आली असल्यामुळें व उतारू ताजे दमाचे असल्यामुळें मनाला हुशारी वाटते. असा दिवसाप्रमाणें रात्रीचाही व्यवहार विनबोभाट व निर्धास्तपणें चालतो. हा नवीन सुधारणेचाच प्रताप आहे. बोटीवर माणसांची चढउतार होऊन पडाव निघून गेले, व बोट चालू लागली. जरा इकडे तिकडे केल्यावर अन्धार असल्यामुळें पाहाण्याची मजा काहांच दिसेना. पहाटे उजाडल्यावर बोट सावकाश चालू लागली. कारण मार्मागोवा बंदर जवळ आलें असें लोक म्हणूं लागले; लगेच बोटीवर लायसन्सची पोर्तुगीज निशाणें फडकूं लागली. व बंदराची शोभा दिसूं लागली. लोक शौचविधी मुखमार्जन करून उतरण्याचे तयारीस लागले. व उजाडल्यावर बोट धक्यास लागली. मी ही उतरलों. व रेलवेच्या खाणावळीत गेलों. तेथें स्नानसंध्या करून भोजन उरकून घेतलें. कारण तेथून नऊ वाजता मेलगाडो निघणार होती. त्यांत बसून मी

बेळगांव

येथें येण्यास निवालें. बेळगांव हें मिलिटरी स्टेशन आहे. गोव्यास नऊ वाजतां बसल्यावर त्या प्राताची शोभा पाहात पाहात आमची गाडी घाट चढण्याकरितां

घाटाच्या पायथ्याशीं आली. तेथून ह्या रेलवेचें घाटी इंजिन लागतें. ह्या इंजि-
नला प्रत्येक बाजूस दोन याप्रमाणे दोन्ही बाजूस चार सिलिंडरें आहेत. सडक
लाववून चढाव बेताचा घेऊन दिल्यामुळे अशा एकाच इंजनवरही गाडी वर
चढली जाते. इंजनाला मात्र डबल सिलिंडरामुळे दृष्ट्युप शक्ती आलेली असते. वाटेस

दुधसागर

चा धबधबा सहज पाहण्यास मिळतो येथे जंगल फार नसल्यामुळे
दुधसागराचा जलप्रवाह, त्याच्या नावाप्रमाणे निघणारे त्याचे जलतुषार अगदी
दुधासारखे पाडरें दिसतात. त्यावर सूर्यकिरणे पडल्यामुळे चित्रविचित्र रंगाचे
इंद्र धनुष्याचे देखावे सानिमातील चित्राप्रमाणे जलद दाखवात दाखवात
आमची गाडी रिव्हरसिंगप्रमाणे सगरीचे मध्यावर क्षणजे

कॅसलराक

येथे आली. कॅसलराक हें ब्रिटिश व पोर्तुगीज सरहद्दीचे ठिकाण आहे. येथे
किल्यावर पोर्तुगीज सरकारची निशाणे आहेत ह्यापठे गाडी ब्रिटिश हद्दीतून

लॉंढा

जंक्शनवर जाते. लाड्यास पोर्तुगीज रेलवेचें घाटी इंजन मुटते. व गाडीतील
लोकाची दरोडखोराप्रमाणे नीट तपासणी होते; त्यांना कांठे फिरकू देत नाहीत.
त्याची प्रत्येक चीजवस्त सत्तीनें उघडी करून पाहातात. फक्त अगावरचा कपडा
सोडून पाहात नाहीत हें भाग्य ! गोव्यास व रेलवेत ब्रिटिश नाणेंही चालते
पण ब्रिटिश हद्दीत पोर्तुगीज नाणें चालत नाही इतकेंच नव्हे तर गोव्याचें
रुपये सापडले तर ती चादी परराष्ट्रातून आपल्या राष्ट्रात आली असें समजून
रुपया मागें सहा आणे जकात घेतात ! सबब पोर्तुगीज नाणें कोणीही आपणा-
जवळ बाळगूं नये. या तपासणीचा मुख्य उद्देश परराष्ट्रातील नवा माल जकात
चुकवून आपल्या राज्यात येऊं नये. अशा जकातीच्या प्रत्येक ठिकाणी ज्या
त्या सरकारचा स्वदेशी व स्वजातीचाच मनुष्य असतो. दुसऱ्या जातीवर
कोणाचाच भरेवसा नसतो मग तो कितीही विद्वान असला तरी प्रामाणिक-
पणाची हमी परराष्ट्र घेत नाही. मग स्वजातीच्या मनुष्यांनीं दगाबाजी केली
तरी चालते ! निदान त्याचा फायदा आपल्या जातीला तरी मिळावा. एवढा

तरी उद्देश त्यांत असतो खास. यामुळे संस्थान मुसलमान असल्यास तपासणांस मुसलमान पोर्तुगीज असल्यास अस्सल पोर्तुगीज त्याठिकाणी असतो इतर युरोपियन किंवा इकडील बाटे चालत नाहीत. कारण ते धर्मसंस्थेला पाहिजे आहेत, पण हिताहिताच्या दृष्टीने ते नको आहेत ! तशी वेळ आली द्वाणजे तुम्ही ते तुम्हा व आदमी ते आदमी ! काम करावयाचें असल्यास आपण जुटीनें करूं, पण पगार घेताना आमचा श्रेष्ठपणा आहेच ! ही रीत सर्वांचीच आहे. मराठे संस्थानात तपासणारा मराठाच पाहिजे तेथें ब्राह्मणही उपयोगी पडत नाहीत ! हा अभिमानाचा व विश्वासाचा प्रश्न आहे, विद्वत्तेचा नाही. हिंदुस्थानचे लोक शत्रूंची सुद्धा कामे फार विश्वासाने करितात. असा त्यांचे उत्तेजनार्थ शैरा मारावयाचा पण तसा विश्वासाचा प्रश्न निघाल्यास ते पूर्ण अविश्वासू आहेत असे समजूनच त्यांच्याशी व्यवहार करावयाचा ! ही त्रिटिशनीति विसरता कामा नये.

लांब्यातून एक फाटा घासवाड हुवळाकडे जातो. दुसरा बेळगाव पुण्याकडे जातो. व एक गांध्याकडे जातो. अस तीन फाट्याचे जंक्शन आहे. मी बेळगावच्या फाट्यानें बेळगावस दुपारी चार वाजता पोहोचलों. बेळगावास उतरण्याचें कारण हें सॅनिटरीयम आहे. जवळच संस्थानिकाचा मुलुख आहे. व जाताना भेटून जा असे येथील माझ्या मित्राचे सांगणे होते, म्हणून उतरलों. स्टेशनवरून एक मैलावर असलेल्या

शहापूर

गावी आमचे मित्राचे घरी उतरलों, शहापूर हा गाव सागली संस्थानात आहे. दोन्ही गाव अगदी जवळ जवळ आहेत. त्यामुळे संस्थान व खालसा मुलुख यांच्यातला फरक चांगला दृष्टीस पडतो. खालसा मुलुखात केवळ पैशाकडे नजर असते. पैसा मिळाल्यास पुढें मानपान, कुळगोत, शिष्टपणा याचा विचार व्हावयाचा; पण संस्थानात खानदानाच्या घराण्याचा, कदाचित त्याचा हात खाली आला तरी मानमरातव कमी केला जात नाही; कुलवंताचा दर्जा कर्मा मानला जात नाही. पैसा काय रंडी मिळविते, हा सिद्धांत अद्याप इकडे संमत आहे. आणि इंग्रजी राज्यांत जो पैसा मिळविल मग तो रंडी असली तरी गव्हर्नरसाहेबसुद्धा तिला अदबीनें सलाम करील ! म्हणजे इंग्रज हे राजे नव्हत, व्यापारी आहेत. ते व्यापारी दृष्टीनें राज्य करित आहेत ! खानदानाचें त्यांचे

ह्यातून राज्य होणें नाहीं. फार झालें तर ते आपल्या जातीची खानदानी म्हणजे लोर्डाची खानदानी किंवा पैसेवाल्यांची खानदानी ओळखतात.

येथील हवापाणी उत्तम आहे. येथे इंग्रजी व देशी रेजिमेंटाची छावणी आहे. हवापाणी चांगलें असल्यामुळे लोकही सशक्त आहेत. यामुळें येथील कापड चोपडही सुंदर असून चांगलें धडधाकट असावें लागतें. धारवाडी खणांची प्रसिद्धी सर्व महाराष्ट्रभर आहेच. येथे भाषा साधारणतः कानडी आहे, पण मराठी सर्वांनाच चांगलें समजतें. ती पण व्यवहारात बोलण्याचा संप्रदाय मात्र नाहीं. येथील देवळें रावळें सुंदर आहेत. मिलिटरी कॅम्प असल्यामुळें मिलिटरीचे जुने कपडे, हातमोजे, ब्लॅकेटें, ओव्हरकोट, रैनकोट, वगैरे येथे फार स्वस्त दरानें मिळतात. यामुळें गरिबाची सोय होते. या वस्तूंचा बाजार मोठ्या प्रमाणात चालतो. दोन चार दिवस भी भिन्नाकडचा पाहुणचार घेऊन वेळगावाहून

गोकाकरोड ऊर्फ धूपदाल

या स्टेशनवर उतरलों. गोकाक रोड स्टेशनपासून गोकाकचा धबधबा सुमारे दोनतीन मैल लांब आहे. जाताना सडक आहे. हा घटप्रभा नदीचा धबधबा आहे. हा सुमारे १८० फूट खोल आहे, फार नाही. नदीचे एका अंगास गिरणी व दुसऱ्या अंगास गाव आहे. येथील मजूर गिरणीत काम करण्याकरिता येतात. धबधब्यावरून येण्याचा उपाय नाहीं. म्हणून त्यावर ताराचा झुलता पूल बाधिला आहे. झुलता पूल मी येथेच प्रथम पाहिला. नंतर हिमालयांत पुष्कळ पाहिले. धबधब्याचे वरचे बाजूस नदीचा प्रवाह फुटून त्याचे ओघ खडकाच्या निरनिराळ्या घळीतून वाहात येऊन कळ्याच्या पुढल्या भागावर एकत्र होतात. तेथे नदीचे पात्र सुमारे २०० दोनशें यार्ड रुंद असून खाली उडी घेण्याचे जागी फक्त ८० ऐंशी यार्ड रुंद आहे. पाणी कोसळते ती कडा साधारण गोमुखासारखा आहे, म्हणून या धबधब्यास अमेरिकेतील नायगारा धबधब्याप्रमाणें गोकाक असें नांव पडलें. गो-गाय आणि कऱ्कू-पाण्याचा धोधाटा; यावरून असा हा शब्द साधला आहे. येथे पाण्याचा वेग-पाणी पुष्कळ असते तेव्हां-एका सेकंदास दहा फूट असतो. पावसाळ्यांत पाणी गडूळ असते त्यावेळीं धबधब्याची शोभा चांगली दिसत नाहीं, पण आक्टोबरपासून दिसेंबरपर्यंत त्याची शोभा फारच खुलते. पुढें पाणी कमी झाल्यावर ती जाते. जुलै महि-

गोककचा धवधवा. (पृष्ठ १५६)

न्यांत म्हणजे भरपावसाळ्यांत ह्या धबधब्यांतून जितकें पाणी पडतें तितकें कोण-
त्याही धबधब्यांतून बहुधा पडत नसेल असें म्हणतात.

पाणी खालीं पडतांना दगडावर आपटून त्याचे निरनिराळे प्रवाह होतात. त्यापैकीं एक मुख्य प्रवाह मात्र एकदम खालच्या डोहात कोसळतो. त्या डोहाचा व्यास कधीकधी ६०० फूटपर्यंत वाढतो. खोली ४५ ते ६५ फूट असते. याची गर्जना पाचभैल पर्यंत ऐकू जाते. खालीं पडणाऱ्या तुपाराचें धोत शेंकडो फूट वर उडत असतात त्यावर निरनिराळ्या वेळची सूर्यकिरणें पडलीं म्हणजे हिरवीं तांबडीं, पिवळीं अशीं अनेक रंगाच्या फलपुष्पानी भरलेली सुंदर झाडे नाचत डोलत आहेत असा भास होतो. काही तुपाराची नाना प्रकारची कारंजी व कमानी होऊन, शोभेच्या दारु गोळ्याप्रमाणें तेंथे नाना प्रकारच्या सुंदर निरनिराळ्या रंगीत रत्नाचा पाऊसच पडत आहे असें वाटतें. सूर्यकिरण फार तेजस्वी पडले म्हणजे तिकडे तिकडे सुवर्ण रौप्याचा बगीचा व गालिचा दिमून दाल दिपून जातात.

धबधब्याचेवर नदीच्या दक्षिण तीरी श्रेश्ठान रस्त्यावर महालिगेश्वराचें मोठें देऊळ आहे. तेथून चारशें कदमावर गिरणीजवळ खडकाला एक मोठी भेग पडली आहे. तीत एकदम पांच सहा फूट खाली उतरल्यावर एका विवरातून रागत जावें लागतें. मग दोहों बाजूंनी उंच उंच कड्यामधून जाणारी, आणि वर वेळूंचा व करंजाच्या हिरव्यागार पालवाचें आच्छादन असलेली, अशी एक अरुंद वाट थेट धबधब्याच्या कड्याच्या पायथ्याजवळ जाऊन पोहोचते. ह्या ठिकाणाहून धबधब्याचा खालचा देखावा फारच मनोवेधक दिसतो. मार्गें सांगितल्याप्रमाणें वरून व येथून असे दोन्ही बाजूचे देखावे पाहाण्यासारखे आहेत. सकाळ संध्याकाळी धबधब्याच्या बाजूस उभें राहून पाहिलें असतां सृष्टिसौंदर्याचें मोठें भव्य आणि रमणीय चित्र डोळ्यापुढें राहतें, व पाहाणारा कोणीही असो, त्याच्या मनांत सृष्टिकर्त्या परमेश्वराविषयीं पूज्यबुद्धि उत्पन्न झाल्यावाचून राहत नाहीं.

नदीचें पाणी ऋतुमानाप्रमाणें असतें. म्हणजे पावसाळ्यांत फार जोराचें असून उन्हाळ्यांत मोठ्या शिकस्तेनें वीज उत्पन्न करणारे नळ भरण्याइतकें असतें. येथें एका बाजूस नदीचा लहानसा कालवा काढला आहे. त्या कालव्याचें तोंड चांगलें बांधून

झाडिलें असून त्यावर दरवाजा बसविला आहे. नदीला पाणी जास्त असल्यास कालव्यांत जास्त येऊं नये म्हणून हवी तेवढी फळी उघतात. अशानें कोणताही ऋतु असला तरी कालव्यातील पाणी व त्याचा वेग हे नेहमीं कायम ठेवतात. तो वेग नेहमीं इतकाच राखावयाचा असतो, मग नदीला एक थेंब भिळाला नाही तरी चालेल ! अशा रीतीनें कालवा बाधल्यावर त्याचें पाणी गाळून नऊ नऊ इंच व्यासाच्या दोन नळांतून बंद करून खाली धबधब्याचे ठिकाणी वीज उत्पन्न करणारी यंत्रे ठेविली आहेत तेंच ते पाणी जातें. व त्या योगानें पाणचक्रीसारखें एक भले मोठें चाक रात्रंदिवस फिरत राहून त्याच्या घर्षणानें वीज उत्पन्न होऊन तिचा उपयोग वर्गील गिरणी चालविण्याकडे होतो. विजेच्या कारखान्यात माहितगार मज्ज्याशिवाय कोणास जाऊं देत नाहीत. खालून वर व वरून खाली जाण्यास चागली वाट ठेविली आहे. पण ती अगदीं मागें सांगितल्याप्रमाणें शिडीसारखी आहे तीतून मजूर जातात. पण ऑफिसराकरितां विजेची लिफ्ट केली आहे. यासुळे ऑफिसराना खाली वर येण्यास काही त्रास पडत नाही.

यापुढें गांकाक गावात जाऊन तेथील लाकडी सुंदर फळांचे कारखाने पाहावयाचे, पण तें तेंथून दानंतीन भेल लाव आहेत. मला वेळ नव्हता म्हणून गेली नाही. सवड असेल त्यानीं अवश्य जावें व आपल्या अनुभव कळवावा. नंतर मी भिरजवरून नरसोबाच्या वाडीस जाण्याकरितां निघाला. भिरज येथील प्रख्यात भिशनरी दवाखाना व कृष्णा नदीच्या काठची सत ऋषीची स्थाने, तसेच जवळच असलेल्या प्रख्यात सागली गाव व तेथील बाजारपेठ ही पाहणें ग्राहिली. सवड असेल त्याने तो अवश्य पहावी. भिरजतून कोल्हापुरला जाण्याकरितां फाटा फुटतो. त्या फाट्याचे पहिलें स्टेशन शिरोळ रोड आहे. तेंथून

नरसोबाची वाडी

नऊ मैल आहे. चागली सडक आहे. या प्रांतात काश्मिरीची झाडें फारच आहेत. नरसोबाच्या वाडींत जाण्यास गाडीचे वेळीं वाहनें भिळतात, व क्षेत्रोपाध्येही स्टेशनवर यात्रां नेण्याकरितां आलेले असतात. त्यांच्यामार्फत सर्व सोयी होतात. गाडी भिरजेतून सकाळीं निघते. व सुमारें आठ वाजतां शिरोळ रोडवर येते. वाडीस उतारूकरितां स्वतंत्र धर्मशाळा आहेत. तरीपण उपाध्येबोवाकडे

उतरल्यामुळें बऱ्याच सोयी होतात. मी एकटा असल्यामुळें उपाध्येबोवाकडेसच उतरलों होतो.

नरंसीबाची वाडी कृष्णा नदीच्या कांठीं आहे. श्रीसद्गुरु महाराज नृसिंह-सरस्वती हे सुमारे एक तप येथें राहिले होते व अद्यापही त्याचा अदृश्य रूपानें येथें वास आहे. अशी भाविकांची समजूत आहे, व त्याप्रमाणें प्रत्ययाहि येतो. श्रीगुरु चरित्र व त्यातील वादशाह याच्या कालासंबंधानें भारत इतिहास सशोधक मंडळीच्या शके १८३७ च्या इतिहास वृत्तातात पृष्ठ १२३ वर शिवचरित्र साहित्य खंड १ पृष्ठ ७,८ वर अनुक्रमें श्री. चितामण विनायक वैद्य व द. वि. आपटे यांनी सवें खुलासा दिला आहे. गुरुचरित्रांतील बहुधान्य संवत्सर माघ वद्य १ शुक्रवार कन्यागत गुरु उत्तंगायण इत्यादि योगावस्मन शके १३८० हा तो वाळयतो. नृसिंहसरस्वतीचा समाधी शक हाच आहे. यावेळी फेरिस्ता अगर सत्यदअली याच्या ग्रंथातून बेदरचा वादशाह ह्मणजेच अल्लाउद्दीन वाहामर्नी हा असल्याचें दिलें आहे. हाच वादशाह आपल्या पायाचा व्रण बरा करण्याकरिता नृसिंहसरस्वतीचा उपासक बनला होता. तो १३८१ शकात मरण पावला. कोठ हा शक १३७९ असा दिला आहे. पण १३८१ हाच शक विशेष प्रमाणानें दिसतो.

कृष्णाच्या सानियाने व सद्गुरुरूपानें हें स्थान विशेष पवित्र झालें आहे. हिंदुधर्माची अद्यापपर्यंत जी कडकडीत जागृत देवस्थाने आहेत त्यात याचा नवर वराच वर लागतो अद्यापपर्यंत भक्ताना याचा अनुभव येत आहे कोणी नास्तीक असले तरी त्याला या ठिकाणी मोठा चमत्कार दृष्टीस पडेल. भूत ही लवाडी आहे, देव म्हणजे काही नाही, केवळ रज्जू सर्पासारखी भावना आहे, असा ज्याचा दृढ समज झाला असेल त्यानी एकवेळ येथें येऊन आपली दोन्ही दाव्यांची समजूत करून घ्यावी. येथें कृष्णाकाठी घाटावर दत्तमहाराजाच्या पादुका आहेत. त्या दगडाच्या ओबड-धोबडच आहेत. देऊळही अगदी त्याच्या पुरतें लहानच आहे. म्हणजे त्यात कोणासही बसता येत नाही. दक्षिण बाजूने कोल्हापुराकडून पंचगंगा वाहात आली आहे व तिचा कृष्णेशी संगम झाला आहे. पंचगंगेच्या अलीकडे कोल्हा-पूर सरकारची हद्द आहे व पलीकडे कुरूदवाड संस्थानची हद्द लागते. पलीकडे जाण्यास पंचगंगा नदीवर होब्या असतात. तेथून एक मैल गेलें म्हणजे कुरूदवाड

गांव लागतो. तेथील पटवर्धन संस्थानिकांचा वाढा, त्यांचें विष्णु मंदार पाहाण्या-
सारखें आहे. श्रीविष्णु मूर्ति तर पाहण्यासारखी आहेच, पण ह्या देवळांत मुख्य
गाभाऱ्यास चार दरवाजे आहेत तेही दगडी फळ्यांचे असून दगडी बिजाग-
रनी बसविले आहेत, हें विशेष आहे. दरवाजाच्या काळ्या कुळकुळीत दगडी
फळ्या व त्यावरील सुंदर नक्षीचें व जाळीचें काम मी आजपर्यंत कोठेही
पाहिलें नाही. दरवाजा फार मोठा आहे असें नाही. तो सुमारे सहा फूट उंच
व प्रत्येक फळी सुमारे दोन अडीच फूट रुंद आहे. अशा दोन फळ्याभित्ती एक
दरवाजा आहे. याशिवाय दर्शनी भागासही दर्शनी जाळ्या बसविल्या आहेत.
याशिवाय येथें विशेष पाहण्यासारखें काहां नाही असें पाहून मी परत वार्डास
आलों.

वाडी हें सद्गुरूंचें महास्थान वऱ्याच पुरातन काळचें अमून अति-
शय कडकडीत सोंवळ्याचें आहे. म्हणून भूतपिशाच्यानी त्रासलेली माणसें,
विशेषतः बायका, ज्याचीं भुतें कोणत्याही उपायान निघत नाहीत अशी हद्द
भुतें येथें श्रीच्या प्रसादानें निघून जातात. त्याचप्रमाणें महाव्याधीनें त्रासलेलें
लोक निरुपाय झाला म्हणजे येथें येऊन श्रीची आराधना करितात. कोणी इष्ट
कामना सिव्यर्थ येतात. या सर्व लोकांना ज्याच्या त्याच्या भावाप्रमाणे श्रीचा
अनुग्रह होऊन गुण येऊन आनंदानें स्वस्थानी ते परत जातात. याशिवाय
निष्काम सेवा करणारे लोकही येतात. येथें येणाऱ्या भक्तांनें मग तो कितीही
श्रीमंत असला तरी त्यानें इष्ट कामना सिव्यर्थ मधुकरा मागूनच श्रीची आराधना
केली पाहिजे. त्याशिवाय इष्ट फळ मिळत नाही, असें म्हणतात. यामुळें येथें माधु-
करा मागणारांची संख्या पुष्कळ जसते. अर्थात प्रत्येक ठिकाणची माधुकरा पेशा-
एवढ्या भाकराच्या तुकड्यापर्यंत येते. व यामुळें बहुतेक सर्व गांव फिरावा लागता.
अनायासे ती श्रीची सेवाच होते. मोठ्या मनुष्यांना, त्यांतल्या त्यांत श्रीमंताना
माधुकरा मागणे. त्यातल्या त्यांत एवढ्याशा पैशाएवढ्या तुकड्याकरिता ती मागणे
लांछनाचें व अपमानाचें वाटते; पण करतात काय ? निरुपाय होऊन त्यांस तसें
करणे भाग पडतें. लोक तरी काय करतात? माधुकराच फार असतात, पण कोणीही
माधुकरा घालीत नाही असें म्हणत नाही हें विशेष आहे. श्रीच्या दरबारा
ल्हान, थोर, श्रीमंत, गरीब, श्रेष्ठ, कनिष्ठ, हा भेदच नाही असा समभाव
होतो. चित्त परमेश्वराकडे लागतें. तेऱ्हांच परमेश्वर प्रसन्न होतो व तो प्रसन्न

झाला म्हणजे त्याला अशक्य असे काहीच नसते. कारण त्याच्याच मायेने त्याला उपाधी देताना झाल्या असतात. त्या त्याच्या कुपेने नाहीशा होतात. कालियुगांत देवाचा साक्षात्कार क्वचित दृष्टीस पडतो, असे म्हणतात. पण हे खचित तारक क्षेत्र आहे, यांत शंका नसते हे देवस्थान कोल्हापूर सरकारच्या हद्दीत आहे व त्यास सरकारांतून दोन गांव इनाम आहेत. त्यांच्या वसुलांतून श्रीचा नित्य नैमित्तिक स्पर्च चालतो. हद्दीच्या ब्राह्मण ब्राह्मणेतर वादाचा येथे कोल्हापुर दर-बाराकडून कांहीं प्रश्न निघाला होता. पण श्रीच्या अनुग्रहाने त्यांचा तो नाद सुटून पूर्ववत व्यवस्था सुरू झाली असे ऐकतो. तरी मधून मधून कटकटी ऐकू येतात. येथे श्रीकृष्णेचे स्नान करण्याची मोठी मजा आहे. पाणी वेताचे वाहते असून डोह मोठा आहे व घाट मोठा प्रशस्त आहे. या नदीत स्नान करून ओलित्याने ओले असतां देवाचा अभिषेक चालू असेपर्यंत श्रीचे पादुकांवर प्रत्यक्ष पाणी घालतां येते. म्हणजे ही मुदत दहा अकरा वाजेपर्यंत सरासरी असते. एकदां महापूजा बांधून झाली म्हणजे पाणी घालता येत नाही. महापूजा बाधताना श्रीच्या पादुकांवर नानाप्रकारचे वस्त्रअलंकार घालून वर श्रीचा चांदीचा मुखवटा घातलेला असतो. हा दर्शनाचा सोहाळा सूर्यास्तापूर्वी एक तासपर्यंत असतो. त्यानंतर संध्याकाळच्या धुपारतांची व्यवस्था होते. सूर्य अस्ताच्या सुमारास कृष्णेच्या घाटावर ब्राम्हण भंडळी भरम वगैरे लावून संध्या करीत ध्यानस्थ बसतात. समोरून कृष्णेचा प्रवाह जोराने वाहात असतो. इतर भक्त भंडळी घाटावर श्रीचे नामस्मरण करीत ठिकठिकाणी बसतात. इतक्यात दिवा-बत्तीची वेळ होते व देवाची धुपारती सुरू होते. त्यावेळीं सर्व भक्तभंडळी आपापल्या वाद्य समुदायासुद्धां हजर असते. आरत्या, देवे, मंत्रपुष्प यांत सुमारे तास दडि तास जातो.

देवाला आरती ओवाळतांना व त्याच्या धुपाटण्यावर धूप टाकला म्हणजे विलक्षण चमत्कार दृष्टीस पडतो. त्यावेळीं ज्याच्या अंगामध्ये भुते असतात त्याचा एकदम संचार होतो. कोणी सोडवा सोडवा असे ओरडतात. कोणी डोकें फोडून घेतात. कोणी बेशुद्ध पडतात. भक्तजनांचे ललकारणे जयजय-कार वगैरे चालूच असतात. त्यात ह्याचाहि कळहोळ होतो तेव्हा आश्चर्य वाटते. जी भंडळी आरतापूर्वी शुद्धमिथ्ये लाब लाब गप्पा मारीत होती त्यांचे एका क्षणांत असे रूपांतर कसे झाले? याचे मोठे आश्चर्य वाटते! व त्या

ठिकाणीं त्यावेळीं श्रींच्या अद्भुत शक्तीचा, अदृश्य व अमंगळ स्थितीत राहिलेल्या पिशाच्चावर मारा चालल्यामुळे तीं भुतें त्या मनुष्याच्या रूपानें दुःखी होत असतील म्हणून असा प्रकार होत असावा असें स्पष्ट दिसते. श्रींची शक्ति अदृश्य पिशाच्चावर अशी चालत्यांना येथे प्रत्यक्ष दिसते. तर मग जे लोक येथे भक्तिभावानें जातात त्यांच्या अदृश्य अशा महत्संकटांचा क्षय होऊन असलाच पाहिजे, आणि म्हणूनच ज्यांचें चित्त प्रेमी मनुष्यांचे वियोगानें किंवा अन्य कारणानें व्यग्र झालें असेल, किंवा चित्तभ्रम झाला असेल असे लोक चित्तशुद्धीकरितां येथे मुद्दाम येऊन राहतात. ह्या साक्षात्कारामुळे त्यावेळीं श्रींचे क्षेत्रांत अमंगळ वृत्तीचा एकही मनुष्य किंवा अदृश्य योनी राहात नाही. अशारीतीनें त्या अदृश्य पिशाच्यास किंवा वृत्तीस रोज सकाळ संध्याकाळ मारा होत गेला म्हणजे तें पिशाच्य, तें झाड (मनुष्य) सोडतें व त्यामुळे त्या मनुष्याची व पिशाच्याची अशी दोघांची मुक्तता होते. भूत सुटल्यामुळे मनुष्य मुक्त होतो व भुताची निच व अपवित्र योनी जाऊन त्यालाहि सद्रती मिळते. मात्र श्रींचा प्रसाद होईपर्यंत राहावें लागतें. एखादी गोष्ट होण्यासारखी नसेल तर तसाहि दृष्टात होतो. दृष्टांत झाल्यावर मग तेथें राहता कामा नये.

श्रींचा छविना धुपारती झाल्यावर निघतो. पालखी उत्तम प्रकारें शृंगारतात. व त्यांत उत्सव मूर्ति बसवून श्रींच्या त्या देवळाभोंवतीं सावकाश दोन तीन वेळा प्रदक्षणा करतात. त्यावेळीं भजनी मंडळींचे भजन, भालदार चौपदारांचे ललकारणें, मधून मधून श्रींचा नामघोष व जयजयकार, भुताक्षेतांचे ओरडणें, निरनिराळीं वाद्यें, शंख, तुताऱ्या, शृंगे, यांचा एकच आवाज व गोंधळ होऊन चित्त अगदीं तन्मय होतें. मुल्लसुद्धां पालखीवरोवर हिंडतात. हा भक्तिभावाचा आनंद सोहाळा अपूर्व होय. ही पालखी आठवण्यांतून एक वेळ म्हणजे दर शनिवारी निघते. याशिवाय कोणी नवसानिभित्त किंवा हौसिनेंहि काढितात. त्याचा खर्च मात्र त्यांना द्यावा लागतो. उन्हाळ्यांत आज पालखी नाही असा दिवस काचित्त असतो. पालख्यांचे वार लागलेले असतात. हे श्रीगुरुदत्तात्रयांचे स्थान आहे. मग शनिवारी पालखी कां निघते? गुरुवारी कां निघत नाही? ह्यांचे समाधानकारक उत्तर कोणी दिलें नाही. वहिवाट आहे असें सांगतात. आषाढी पौर्णिमेपासून विजया दशमीपर्यंत पावसामुळे पालखी बंद असते. देऊळ व सर्व

घाट पाण्यांत बुडाल्ले असतात. देऊळ सर्व चुनेगची, लहान देवळीसारखे आहे. यामुळे तें टिकतें. त्यावेळीं पालखींत घालावयाच्या उत्सव मूर्तीचीच कर नियमित ठिकाणी पूजा करितात. पालखी परत आल्यावर सर्वांस तीर्थप्रसन्न देतात. भक्त जनांपैकी कोणी पालखी काढली असल्यास ते आपआपल्या आवडीप्रमाणें सर्व रात्रभर मंत्र जागरण, भजन, कीर्तन वर्गरे करतात. नित्याचा व्यवहार उरकण्यास रोजचे रात्रीचे दहा वाजतात. मग जो तो आपल्या घरीं जातो व श्रीचीं कपाटें बंद होतात.

यात्रेकरूंची पूजा, अभिषेक, पंचामृतपूजा, महापूजा, पालखी काढणें, महानैवेद्य यांतून कोणतेंही दैवी कृत्य अथवा तीर्थयात्रा विधि करणें झाल्यास तेथील उपाध्यामार्फत ह्या सर्व गोष्टी होतात. श्रींचे उत्साह गुरुद्वादशीस द्वाणजे आश्विन वद्य द्वादशीस श्रीदत्त महाराजाच्या उत्सवाची फार मोठी यात्रा भरते. त्या दिवशीं श्रीच्या उत्पन्नांतून येथें मुक्तद्वार अन्नसंतर्पण होतें. ह्या श्रीच्या प्रसादाकरितां फार दूर दूरचे लोक येतात व त्या प्रसंगीं आपला मोटेपणा विसरून अगदीं हलकीं कामें करण्यांतसुद्धां ते आपणास भूषण मानितात. याशिवाय मार्गशीर्ष शुद्ध पौर्णिमा द्वाणजे दत्तजयंती, माघ वद्य पंचमी व दर महिन्यान्हे पौर्णिमेस श्रीच्या उत्सवाचे सोहळे यथा प्रमाणांत होतात. मंडळी पुष्कळ जमते. त्यावेळीं एवढा मोठा कृष्णेचा घाट, पण माणसांनीं सर्व फुलून जातो. घाटावर जिकडे तिकडे फरशी आहे. जिकडे तिकडे सद्गुरू संकीर्तन चाललेले असतें. वाडीस श्रीगुरुस्वामींच्या महोत्सवाकरितां जाणाऱ्या लोकांकडून तेथील कमेटी दर माणसास एक आणा कर घेते. या कराची मुदत दशमीपासून सुरू होते. दर बारा वर्षांनीं येणाऱ्या कन्यागतीं एक वर्षपर्यंत प्रत्येक यात्रेकरूंकडून दोन आणे कर घेतला जातो. कन्यागती तीर्थविधीकरितां यात्रेकरूंची नेहमीं गर्दी असते. वाडीस जाण्यास उन्हाळा व हिवाळा सोयीस्कर असतो.

या क्षेत्रास पूर्वी अमरपूर द्वाणत असत. कारण पूर्वी येथें अमरेश्वर महादेवाचे स्थान होतें. परंतु श्रीनरसिंह सरस्वतींनीं एक तपापेक्षा जास्त येथें त्यास केल्यामुळे त्यास नरसोबाची वाडी असें नांव पडलें. या अवतारी पुरुषांनीं या क्षेत्रांत जीं अलौकिक अवतार कृत्यें व साक्षात्कार केले त्यांची साक्ष अद्याप पर्यंत अनुभवास येते. त्यावरून या स्थानास लोकांकडून जागृत देवस्थान अशा अर्थी नरसोबाची वाडी हें नांव पडणें स्वाभाविक आहे. श्रीगुरुचरित्रांत हें

सर्व अवतार कृत्ये पूर्णपणे वर्णन केली आहेत. अवतार संपूर्ण झाल्यावरसुद्धा ज्यांचा एवढा साक्षात्कार पाहावयास सांपडतो त्यांस महा अवतारी पुरुष म्हणतात. त्यांपैकीच हे होते. शिरोळरोडेशनपासून ६ मैलांवर शिरोळ गावी श्रीगुरुस्वामींनी एका ब्राह्मणाच्या घरी अनुग्रहार्थ भोजन केलें, तें पवित्र भोजन-पात्र त्या ठिकाणच्या दत्तमंदिरांत आहे; झणून ह्या साक्षीभूत पवित्र स्थानास भोजनपात्र असेही झणतात. वाडीस श्रीच्या दगडी ओंबड धोबड पादुका आहेत, पण त्यांची त्रिकाळ महापूजा होते. त्यांना पंचामृताचा अभिषेक होतो. दही, दूध, वगैरे सर्व पंचामृतें हातांनी चोपडतात व तें मंगलदायक तार्थ सर्वजण प्रेमानें वंदन व प्राशन करितात. नुसत्या पादुका पाहून येथें कांहीं विशेष देवस्थान असेल असे वाटतसुद्धा नाही. पण धुपारतीचे वेळीं जेव्हां भुतें खडबडून अंगांत संचार करतात तेव्हा श्रीच्या साक्षात्काराचा प्रभाव दृष्टीस पडतो. असो. येथील तीर्थविधी झाड्यावर व श्रीचा अनुग्रह मिळाल्यावर मी

कोल्हापूर

येथें जाण्यास निघालों. कोल्हापूर ही त्या संस्थानची राजधानी आहे. ही पंचगंगेच्या काठी आहे. ह्या पांच नद्या कासारी, कुंभी, तुळशी, भोगावती, आणि सरस्वती अशा आहेत. यापैकी चार स्पष्ट आहेत व सरस्वती गुप्त रूपानें त्यांत वाहात आहे असें झणतात. सरस्वतीचा प्रत्यक्ष प्रवाह हिमालयांत बदरिनाथास आहे. त्याचे वर्णन पहिल्या भागांत आलेच आहे. बाकीच्या ठिकाणी ती गुप्तरूपानेंच आहे असें मानितात.

सातारचें राज्य शाहूनें घेतल्यावर राजारामाची बायको ताराबाई हिनें आपला मुलगा कोल्हापुरास आणून तेथें स्वतंत्र राज्याची स्थापना केली. हल्लीं बेशेवाजीचा अस्सल वंश कोठें असेल तर तो कोल्हापुरातच आहे. झणूनच तेथील राजास छत्रपती झणतात. तेव्हांपासून हें इतिहास प्रसिद्ध शहर झालें आहे. धार्मिक दृष्टीनेंही त्याची प्रसिद्धि फार प्राचीन काळापासून आहे. याला दक्षिण काशी असें झणतात. येथें काशीइतकी तीर्थे व देवता मंदिरें होतील असें झणतात. भोगावती (गंगा) कासारी (यमुना) यांचा संगम करवीरच्या पश्चिमेस सुमारें तीन मैलांवर असून त्या ठिकाणास प्रयाग असेंही झणतात, व तीर्थपर्वणीनिमित्त येथें बरीच मंडळी स्नानास येते. गंगेचें गंगा हें नाव स्वर्गातलें आहे. मृत्युलोकाचें नांव भागीरथी. (भगिरथानें आणली झणून)

महालक्ष्मी (कोल्हापूर.)

(पृष्ठ १६४)

व पातळचें भोगावती हें नांव आहे. अशी गंगा ही त्रैलोक्य पावनी आहे. यापैकीं करवीर क्षेत्र दक्षिणेत आहे, (पाताळात आहे) अशा समजुतीनें तीस भोगावती हें नांव मिळालें आहे. कासारी झणजे फार बिकट प्रदेशांतून वाहणारी, यमाच्या यमुना बहिणीप्रमाणे कठीण झणून तिला येथें कासारी हें नांव पडलें आहे. झणजे उत्तरेस जसें गंगा यमुनांचे प्रयाग आहेत तसे हे दक्षिण काशीचे गंगा यमुनांचे प्रयाग आहेत. काशीप्रमाणेंच येथें त्या त्या नांवाचीं सर्व तीर्थे व देवता दर्शन होती. पण अलिकडच्या काळीं येथील राजांना एवढा धर्मभोळेपणा न आवडून त्यांनी त्यापैकीं बहुतेक बुडवून टाकिलीं व अजूनही तो क्रम चालला आहे असें झणतात. काशीस मुख्य देवता काशी विश्वेश्वर आहे. येथें मात्र तो नाही. श्रीमहालक्ष्मी आहे. ही ईश्वराची आदिशक्तीच आहे. झणजे ईश्वर पावतीच्या घराचा काशीपासून येथपर्यंत, एवढा विस्तार आहे.

देवीचीं जीं साडेतीन पाठें आहेत त्यात कोल्हापूर हें एक पीठ आहे. आदि महाशक्तीच्या सत्व, रज आणि तम प्रकृतीच्या ज्या तीन मूर्ती आहेत त्यापैकीं सत्वगुण विशिष्ट अशा महालक्ष्मी आहे रजोगुणती महासरस्वती हिमालयात आहे किंवा दक्षिणेत तुळजापूर येथें आहे, व तमोगुणवती महाकाली कलकत्यात किंवा दक्षिणेत माहूर गावीं आहे असें मानितात. ही त्या त्या देवतेचीं मुख्य स्थानें आहेत. पण प्रत्येक ठिकाणी तें मुख्य दैवत मानून शिवाय बाकींच्या देवतांचीही स्थापना केली आहे, त्याप्रमाणें येथें महालक्ष्मीचे देवस्थान मुख्य असले तरी तिच्याच आवारांत महाकाली व महा सरस्वती यांची स्थापना केली आहे. तिघींचीं देवळें निरनिराळीं आहेत. महालक्ष्मीची मूर्त पूर्ण सत्वगुणात्मक असल्यामुळे सर्व प्रकारच्या राज्यभोगांची येथें रेलचेल आहे. महालक्ष्मीची मूर्त कृष्णराषाणाची सुमारे दाढ हात उंचीची सुंदर आहे. तिचे मूळ स्वरूप तिच्या स्नानाचे वेळीं दृष्टीस पडतें. परन्तु त्यावेळीं येथें पुजारी ब्राह्मण-शिवाय कोणी नसतो. पडदे लाविलेले असतात. देव जरी निर्गुण, निराकार आहे किंवा त्याची मूळ मूर्त निरलंकार असली तरी भक्ताकरितां, त्याच्या इच्छे-कारितां तो सगुणरूप धारण करतो. अर्थात त्यास मनुष्याप्रमाणें सुख, दुःख, आचार, अनाचार, सोंवळे, ओवळे, लाजलज्या, सर्व कांहीं लागतें. वस्तुतः त्याला सोने व माती सारखीच असतात. कारण दोन्ही त्यानेंच उत्पन्न केली आहेत. तरी भक्ताकरितां सोन्यामोत्याचे व हिऱ्यामाणकांचे दागिने घाडून निय-

मित वेळीं भक्तांच्या दर्शनाकरितां त्यानें वाट पाहात बसलेंच पाहिजे ! निजलेंच पाहिजे, हंसलें पाहिजे, जे कांहीं भक्तांना पाहिजेत ते सर्व प्रकार केले पाहिजेत. पण असे प्रकार देव करूं लागला ह्मणजे त्याच्यांत व मनुष्यांत अंतर काय ? देव जर निजला तर जगाची व्यवस्था त्यानें कोणाकडे दिली आहे ? ह्या अशा गौरी ज्ञान दृष्टीनें किती जरी समजल्या तरी भक्तियोगामध्ये त्यांची किंमत कांहींच नाही. भक्तियोगांत भाव प्रधान असल्यामुळें देव व भक्त निराळे मानवि-
 लागतात. तोच प्रकार सर्वत्र यात्रेत असतो. हें दैवत पूर्ण सात्विक आहे. पण रजोगुणी व तमोगुणी मनुष्य जेव्हा यास भजतात त्यावेळीं या देवतेससुद्धा भक्तासाठीं आपल्या रजोगुणी व तमोगुणी रूपांत ह्मणजे महासरस्वती व महा-
 काळी रूपांत यावे लागतें. त्यावेळीं भक्तानीं महापराक्रमानें आणलेले बळी किंवा भोग ह्मणजे कोंबडी, बकरी, रेंडे, वगैरे किततीरी तिला लागतात, याचा अंतच नाही. नवरात्रांत या तिन्ही प्रकारांचा कळस होतो. मात्र ते भोग स्थानपरत्वे होतात. ह्मणजे देवीजवळ सात्विक भोग, त्यापुढें दूर राजस व शेवटीं तामस असतात. पूर्ण स्वराज्य असता त्याचा फार अतिरेक होत असे. हल्लींमुद्दां बराच प्रकार आहे असें ह्मणतात. ब्राह्मण वेदोक्त विधीनीं पूजा करितात. त्यापलीकडे इतर लोकांचें भजन, कथाकीर्तन चालतें. पण तामसी लोकांचें इतकें करून-
 मुद्दां भागत नाही. त्यांना पशूंचे बळीमुद्दां यावे लागतातच. फार काय, प्राचीन-
 काळीं नरमेघ ह्मणजे मनुष्याचेसुद्धा बळी देण्याची चाल होती. असो. ह्या देवांचे अलंकार व आभरणें फारच प्रेक्षणीय आहेत. अगोदर दैवत स्त्री जातीचें, त्यांत महालक्ष्मी ह्मणजे संपत्तीची पूर्ण अधिष्ठात्री देवता; मग किती जरी आभरणें घातलीं तरी थोडींच ! नखशिखात देवीला नटवसात. फक्त तोंडाचा कांहीं भाग व डोळे मात्र दिसतात. कारण त्यांना काजळाशिवाय लेणेंच नाही पण तें कृष्ण पाषाणाचे मूर्तीस असंभाव्य ह्मणून तो मात्र अवयव दिसतो. बाकी जिकडे तिकडे दागिनेच दागिने ! एकावर एक वर्गधन झालेले असतात. खरोखर हें रूप फार प्रेक्षणीय असतें. ह्या नऊ दिवसांत रोज देवीची पालखी निघते. तेव्हा नानाप्रकारचीं वाद्यें, दिवाबत्ती, दारूकामाची रोषनाई पाहण्यासारखी असते. सर्व देऊळचसें काय, पण नवरात्रांत देवीच्या स्वागतार्थ शहराचीं सर्व घरे व आबा-
 कनूद्ध स्त्रीपुरुषेही आपआपल्यापरी नटून थटून देवीच्या दर्शनास व सत्काराक-
 रितां सकाळपासून येत असतात. एकंदर नवरात्रांत सर्व कोल्हापूर शहर फुलून

मेलले असते. याशिवाय देवांची पाळखी दर मंगळवारी व शुक्रवारी निघते. तोही थाट परठिकाणच्या मनुष्यास अवलोकनीयच असतो.

हे महालक्ष्मीचे दंडूळ हेमाडपंती आहे, ह्यणजे हे हेमाडपंताने बाधिले आहे असे ह्यणतात. हेमाडपंताच्या नांवावर बिकली जाणारी सर्वच कामे त्याने केली असावी असे वाटत नाही. ती त्याच्या धाटणीची आहेत एवढेच समजावयाचे. हेमाडपंताने मोडीलिपी लंकेंतून आणली असे ह्यणतात; यातही तितके स्वारस्य दिसत नाही. हेमाडपंताचे मुख्य गांव हेमाद्री. हा देशस्थ ब्राह्मण. वत्सगोत्राचा यादव जाधव कुळातील राजांचा दिवाण होता मलिकंबराप्रमाणे ह्याचीही मोठी कीर्ती आहे. ह्या देवळाची रचना कमळासारखी आहे. देऊळ सर्व दगडी आहे व त्यास अतोनात दगडी खांब आहेत. हे दगडी खांब मोजता येत नाहीत अशी प्रख्याती आहे. खुणा करून मोजता येणार नाहीत असा त्याचा अर्थ नाही. कारण आकाशात अनंत तारे आहेत, त्यांचेसुद्धा प्रतवार मोजणी केली आहे. मग याची काय कथा? जे खांब सुटे आहेत ते मोजण्यास कांहीच इरकत नाही. परंतु कांही भिंतीत अर्धवट कोरले आहेत. काही ठिकाणी खांबाची खूप ऊर्फ देखावा मात्र दाखविला आहे. खांब ह्या दृष्टीने त्याचा कांही उपयोग नाही. अशावेळी त्यास खांब ह्यणावा किंवा नाही याची शंका येते. सबब त्याचा गणना खांबांत करावयाची किंवा नाही, याची वानवाच आहे. शिवाय हे खांब मोत्रे नयेत असे ह्यणतात. ह्यणून खांब मोजण्याचा कोणी प्रयत्नही करीत नाही. ज्याच्या घरी जावयाचे त्याला राग येणारी गोष्ट का करावी? देवीची इच्छा मानवानीच कल्पिली असली तरी जोंपर्यंत ती देवीची अशी मानिली असते तोपर्यंत ती वंदनीयच आहे. कोणी ह्यणेल हे झूट आहे, तर तसे नाही. राजा कायदे करतो असे ह्यणतात. पण राजा कोठे करितो? त्याचे प्रधानच रयतेच्या संमतीने किंवा खालच्या अंमलदाराच्या संमतीने करितात. पण ते राजाच्या नावाने विकले जाऊन त्याप्रमाणे अपराध्यास शासन भोगावे लागते किंवा नाही? तोच प्रकार हा आहे. पण हा धार्मिक विश्वासाचा आहे. राजाचे कायदे ह्यणून जे मानिले जातात त्यापैकी राजाला तरी कोठे सर्व माहीत असतात? असे जरी असले तरी ते कायदे राजाचे आहेत व ते सर्व प्रजेने पाळिले पाहिजेत अशी सक्तीमात्र पाळावी लागते. तोच प्रकार ह्या देवळाच्या खांबांचा आहे कांही खांब केवळ नक्षीकरिता राखिले आहेत. त्यांचा ह्याशिवाय दुसरा उप

योग नाही. ह्या देवळांत चार शिलालेख आहेत, त्यांवरून व आंतील शोभेच्या मूर्तीवरून हे मूळचे जैनांचे असावे असे वाटते. ह्या शिलालेखांपैकी सर्वांत जुना शके ११४० आहे. त्यावरून हे देऊळ शिलहार वंशातील राजांनी बांधिले असावे असे दिसते.

ह्या देवळात एक विशेष गोष्ट आहे ती ही की, महालक्ष्मीच्या मूर्तीपुढे दगडी सभामंडप व त्याचे असंख्य खांबे आहेत तरी ह्या देवळाला दिशासाधन केलेले आहे. ह्यणजे सूर्य वर्षातून दोन वेळा विषुव वृत्तावर येतो. त्यास विषुव दिन ह्यणतात. त्या दिवशी सूर्य नेमका पूर्वेला उगवतो व पश्चिमेला मावळतो. त्यादिवशीच फक्त सूर्य मावळतांना त्याचे संपूर्ण किरण महालक्ष्मीच्या तोंडावर व सर्व शरिरावर पडून गाभान्याचा सर्व देखावा विलक्षण तेजाने दैदिप्यमान दिसतो. दुसरे दिवशी सूर्य फिगला की, ती शोभा राहात नाही. प्रतिवर्षाच्या मार्च वीसला आणि सपटंबरच्या बावीस तारखेला सूर्य विषुव वृत्तावर येतो. त्यास विषुव दिन ह्यणतात. दोन्ही वेळा बहुधा दोन्ही नवरात्रेच असतात. मार्च वीसला चैत्रातील वासंती नवरात्र व सपटंबर बावीसला दिवाळीचे शारदी नवरात्र असते दोन्हीवेळा श्रीचे उत्साह चाललेलेच असतात. त्या कृत्रिम शोभेस ह्या सृष्टिशोभेची जांड मिळान्यामुळे कृत्रिम दागिन्यास अवर्णनीय शोभा येते, याचे प्रदर्शन ते देऊळ बाधणाराने केले आहे व आपले नांव अजरामर करून ठेविले आहे. हा सभामंडप सन १८४० च्या सुमारास बांधला असावा.

ह्या जगदंबेच्या देवळाशिवाय जुन्या राजवाड्यातही जगदंबेचे एक देवालय आहे. राजघराण्यांतल लोकांना जगदंबेचे दर्शन रोज व्हावे व त्याचे इच्छेप्रमाणे पूजा अर्चा व्हावी, त्यास इतर लोकांचा संसर्ग नसावा, ह्यणून ही व्यवस्था केली आहे. गांवांतील देऊळ नेहमी उघडे असतेच असे नाही. शिवाय त्या देवळांत राजघराण्याच्या बायकाना जावयाचे ह्यणजे त्याच्या इतमामाप्रमाणे जावे लागते. तितक्या वेळपर्यंत सार्वजनिक लोकांचा संबंध तोडावा लागतो. पण तसे वारंवार करिता येत नाही. शिवाय देवीची स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे रोषनाई मूळ देवळात करिता येत नाही. या सर्व कारणाकरिता हे देऊळ स्वतंत्र बांधले आहे. मुख्य देवस्थानचे ठिकाणी असे सर्वत्र असते. जगन्नाथास गेले ह्यणजे सर्वांच्या घरांत जगन्नाथाची मूर्ति असते. त्याप्रमाणे रामेश्वर, अयोध्या, द्वारका वगैरे सर्वच ठिकाणचे

देवस्थानचे देवदारे प्रत्येक घरी असतातच. त्याप्रमाणे हे राजघराण्यांतलिले दैवत असल्यामुळे त्याची प्रतिमा येथे स्थापन केली आहे व उत्साह होत आहेत. बाकी आदिस्थान हे नव्हे. मागे हेमाडपंताचे देवालय सांगितले तेच आहे. हे स्वयंभू स्थान आहे. हल्ली नवा राजवाडा बांधल्यामुळे जुन्या राजवाड्यांत राजघराण्यांतलिले मंडळी राहात नाही. तेथे काही कचेऱ्या आहेत. यामुळे हल्ली त्या देवीचे महात्म्य कमी झाले आहे. नवीन राजवाड्यांत चालू काळात अनुसरून देवीची स्थापना केली नाही !

हा राजवाडा जुन्या पद्धतीप्रमाणे शहरच्या मध्यभागी आहे. येथील नगरखान्यावर अद्यापर्यंत मराठ्यांचा भगवा झेंडा फडकत असतो व तो महाराष्ट्राच्या आपल्या गुणांचे स्मरण देत आहे. या वाड्याला १८ चौक आहेत. सरकारी दरवार ज्या सभामंडपामध्ये भरतात त्या मंडपाच्या भागच्या बाजूस सरकारी देवघर अमून तीत भोंसल्यांची कुलदेवता तुळजा भवानी हिची सुवर्णाची मूर्ति आहे. हिच्या कृपाछात्राखाली आपण राज्यकारभार करितो आहो असे दाखविण्याची ही जुनी रीत आहे. सर्व सभासदानी मनात हिला साक्ष ठेऊन बोलावे व त्याप्रमाणे इमानने करून दाखवावे. हल्ली राजवाड्यांत सरकारी कचेऱ्या, खजिना, फरासखाना व शस्त्रागार ही आहेत. शस्त्रागारात जुन्या प्रकारच्या सर्व शस्त्रांचा संग्रह असून अजून तो सुस्थितीत आहे, यामुळे पाहाण्यासारखा आहे.

कोल्हापूरपासून पंधरा मैलावर डोंगरावर

जोतीबाचे

म्हणून प्रसिद्ध रमणीय स्थान आहे. त्यावर महाजागृत असे शिवाचे स्थान आहे. त्यास केदारेश्वर झणतात. बारा जोतिलिंगांची बारा उपलिंगे पुराणांत सांगितली आहेत, त्यापैकी हे केदारेश्वराचे उपलिंग आहे. हिमालयातील लिंग हे उत्तर काशीकरिता व हे दक्षिण काशीकरिता आहे. या गिरी शिखराला पूर्वी रत्नाचल हे नांव होते व या ठिकाणी कोल्हासुर नामक दैत्य राज्य करीत होता. त्याने ही संपत्ती देवनागणाना लुटून आणली होती सबब त्याचे पारिपत्याकरिता महालक्ष्मी निघाली. महालक्ष्मी हे सौम्य दैवत, तिला राग यावयाचा नाही. झणून तिने क्रोधाचे आराध्य दैवत जे जमदग्नी त्वाजकडून

ती क्रोधं घेऊन आली व तिने त्या राक्षसाचा वध केला. व ह्यामुळे दुसऱ्या कोणीही दैत्यांनी येथे येऊ नये ह्यापून त्यास भय दाखविण्याकरिता त्याच क्रोधाची येथे स्थापना केली आहे. ते हें जोतीबात्रें महा जाग्रत स्थान आहे. या कोल्हासुराच्या नांवावरून ह्या प्राताला व ह्या शहराला कोल्हापूर असे नाव पडलें. हें जोतिवाचें शिवस्थान ग्वाल्हेरच्या शिंघांचें कुलदैवत आहे. यास शिंदे सरकारकडून बारा हजाराचें उत्पन्न आहे. ह्या मुख्य देवतावर अर्थातच दुसऱ्या उपदेवताची व तीर्थाचीही स्थापना झाली आहे. ह्या टेकडाची उंची तीन हजार फूट आहे. ह्याचा जीर्णोद्धार राणोजी शिंघाने इ. स. १७३० त केला. हें देऊळ निळ्या रंगाच्या दगडांनी बांधलें आहे.

कोल्हापूर हें राजधानीचें शहर असल्यानें चागलें भरभराटीत आहे. पण येथें अलीकडे ब्राह्मण ब्राह्मणेंतर पक्ष निघाल्यामुळे त्याची शोभा बरीच कमी झाली आहे. राजाचा—त्यात आमच्या छत्रपतीचा—पराक्रम गोब्राह्मण रक्षणाकरिता होता. आता कांही छत्रपतींचा पराक्रम याच्या विरुद्ध दिसतो एवढाच दोषामध्ये फरक आहे. येथें राजाराम कॉलेज, अलबर्ट, एडवर्ड हॉस्पिटल, नवा राजवाडा, (हा शहरापासून दोन मैलावर आहे.) टाऊन हॉल, टेकनिकल स्कूल, लायब्ररी, मार्केट, दरबार हॉल, कोर्टे, कचेऱ्या, श्रीमंत लोकांचे बंगळे, बागबगीचे, व्यापारी पेठा, वगैरे स्थळे प्रेक्षणीय आहेत. पण त्याचा यात्रेशी संबंध नसल्यामुळे त्याचें वर्णन दिलें नाहीं. येथें मला एक, दोन उंटांचा गाडा दृष्टिस पडला. हा विस्तृत उंचच उंच चाकाचा गाडा व त्यावर खंडीं-गणती चढविलेला माल पाहून हा एक आगगाडीचा मोठा डबाच आहे असे वाटलें ! कोल्हापुरची दुसऱ्याची स्वारी विशेष धाटाची असते.

कोल्हापुराहून निघून मी स्टेशनावर आलों व गाडीत बसलों. तेथें एक साधा मराठा मनुष्य आला व तुम्हीं कोण, कुठले, कशाला आला, वगैरे चौकशी करूं लागला. मी त्याला सहज सांगितलें, तुला ह्या चौकशी कशाला ? तरी तो ऐकेना. तो जरा ठासून अधिकारयुक्त वाणीनें बोलूं लागला. तेव्हा मी त्याला विचारिलें तूं कोणी अधिकारी आहेस काय, किंवा तुला माझ्या चौकशीचा हुकुम सुटला आहे काय ? तरी तो बोलिना व चौकशीचा हट्ट सोडीना. अखेरीस मी यात्रेकरू आहे असे सांगितलें. तेव्हा खरें कशावरून ?

येथे किती दिवस होता. कोंठ होता? मला तुमचा संशय आहे !
 असें झणाला. यावरून तो गुप्त पोलीस असावा असें वाटलें व मग त्याला सर्व
 हकिकत सांगितली. व खरेपणाकरितां मजजबळ पोष्टांतून छाप मारून आलेली
 पत्रे दाखविलीं. त्यावर माझा सरकारी हुद्दा होता. तेव्हां त्याची खात्री झाली
 व त्यानें मला सोडून दिलें ! मीं मागे तिसऱ्या भागात सांगितलें आहे कीं,
 आपल्यास आलेलीं कांही पोष्ट काढें घ्यावीं. याचें कारण आपण लबाड नाहीं
 हें दाखविण्याकरितांच आहे. हा जर पुरावा मिळाला नसता तर विनाकारण
 निदान ओळख पटण्याकरिता तरी उपाध्याच्या घरापर्यंत धरमधकें खावे लागले
 असते. मी गाडीत बसल्यावर मला तो पोलीस झणाला, 'महाराज, कोणी कांही
 विचारिल त्याला ताबडतोब खरा खुलासा स्पष्ट सांगत जा. नाहींतर विनाकारण
 फर्शी पडाल. तेव्हां त्याला मी झणालों, 'शिपाईबोवा ! रागाऊं नका. लबाड लोक
 असतात ते गुप्त पोलीसाच्या बारशाला जेवलेले असतात. तुझाला फसवायला
 त्याना किती वेळ लागेल ? आमच्यासारखे प्रामाणिक यात्रेकरू असतात
 त्याचेच तुम्ही काळ, दुमरें काय ! खरोखर सच्चा कोण व लुच्या कोण हें आंळ-
 खण्याला फारच धूर्त मनुष्य लागतो. हें महायात्रेचें क्षेत्र आहे. विनाकारण
 यात्रेकरूंना छळित जाऊं नका, एवढीच तुझाला विनंती आहे. भामटे, उचले व
 दगलबाज लोक तुमच्या त्रासाकरिता थर्डक्लासातून कधींच जात नाहीत. त्याचा
 पोषाख व चालचलणूक फार थाटाची असून ते बहुधा पहिल्या वर्गातूनच
 प्रवास करतात. झणजे तेथे तुमचें किंवा रेलवे नोकराचें कांहीं चालत नाहीं.
 किंवा ते अगदीं भिकान्याच्या वेषांत आपला मूळ वेष पालटून प्रवास करतात
 हेतु असा कीं, पोलिसांनीं त्याच्या वाटेस जाऊं नये किंवा त्याचा संशयही येऊं
 नये !!! असो. हें कोल्हापुर प्रकरण येथे संपलें. नंतर मी पुन्हा मिरजेस
 आलों. सागलीस जाऊन येणें राहिलें. मिरजेहून मी तासगाव स्टेशनवर उतरून

औदुंबर

येथें गेलों. औदुंबरास तासगांवाहून गाढीरस्त्यानें भिलवडीस जाऊन तेथून
 सिध्या मार्गानें जातां येतें. पण रस्ता लांब आहे. बाद्दी मधल्या रस्त्यानें आल्यामुळे
 आझाला भुवनेश्वरीचें प्रख्यात देवालय लागलें. हें कृष्णेच्या काठींच आहे.
 त्याचें प्रथम दर्शन घेऊन होडीनें कृष्णा उतरून पुढें गेलें झणजे एकदम औदु-
 ंबर गांव लागतो. येथें मी एका उपाध्येबोवाचे घरीं उतरलों होतो. यामुळे

देवब्राह्मण यथासांग घडला. प्रथम देवाचे धूळभेटीस गेलों. देऊळ नरसोबाच्या वाडीप्रमाणेच अगदी लहान आहे व आंत पादुका आहेत. जवळच कृष्णेला चांगला प्रशस्त घाट आहे. देवळाजवळ उंबराचे वृक्ष फार आहेत. येथे उंबराचे वृक्ष प्राचीन काळापासून असल्यामुळे यास औदुंबरवन असें झणतात. औदुंबर वृक्षास कल्पवृक्षाप्रमाणे प्राचीन काळापासून मान असल्यामुळे श्रीगुरूंनी अशा पवित्र वनात वास केला. यामुळे वाडीप्रमाणेच उत्तरोत्तर हे ठिकाण प्रसिद्धीस आले. श्रीच्या मंदिराशिवाय या क्षेत्री त्यांचा मठ, समाधी, मंदिरे इत्यादि स्थाने दर्शनीय आहेत. वाडीप्रमाणेच येथेही सेवा अनुष्ठानाकरिता बरेच लोक येऊन राहतात. येथेही सायंकाळी आरतीचा थाट होतो. भुताने पळाडलेले लोकही येतात. जवळ कृष्णाबाईही आहे, पण काय असेल ते असो, वाडीच्या एक चतुर्थाशही या स्थानास महत्व नाही! वास्तवीक महत्वाचा बाब काही कमी नाही. पण लोकांचे समुदाय फार कमी. अर्थात थाट बेताचाच असतो. हे देऊळही कृष्णेच्या अगदी जवळ असल्यामुळे पावसाळ्यात कृष्णेला पूर आला ह्याने ते डुडून जाते. मग बाहेरील उत्सव मूर्तीची पूजा करून भागवितात.

कृष्णेच्या काठच्या मिरच्या, वागीं, बटाटे, व वागवगीच्याची फळे फार स्वादिष्ट व रुचकर असतात, अशी यांची प्रसिद्धी आहे. वाडीप्रमाणे येथेही कृष्णेचा मोठा डोह आहे. या डोहांतील मासे हे देवाचे आहेत असें समजून कोणी मारीत नाहीत. यामुळे येथील मासा फार मोठा पोसला आहे. हे एका युरोपियन कलेक्टरास कळले तेव्हां तो लहान होडी घेऊन मासे मारण्यास आला. गांवकऱ्यांनी त्यास रीतीप्रमाणे मनाई केली की, येथे आमचे देवस्थान आहे, येथे कोणीही मासे मारतां कामा नये! पण तो ह्या दगडाला व त्याचे भक्त अशा माणसांना कसला मानतो! तो ऐकेना, मासे मारूं लागला. पण ईश्वरी साक्षात्कार असा की, त्याला एकही मासा सांपडला नाही. नदीत मासे नाहीत ह्याने तर अतीशय मोठमोठे मासे इत्यक्ष दिसत आहेत. होडीला अगदी खेदून हवे तेवढे जातात, दृष्टीस पडतात, पण गळाला एकही लागत नाही! तीन तास मेहनत करून तो थकला. पण त्यास एकही लहानसुद्धा मासा मिळाला नाही. तेव्हां त्याचे मन बदलले. काहीतरी येथे देवाचा साक्षात्कार असावा, असें त्यास वाटले. तरी ते बाहेर न दाखवून निराळ्या तऱ्हेने

त्यानें त्याची प्रचिती पाहण्याची इच्छा केली. त्यानें शिपायाकडून पुजाऱ्या ब्राह्मणास बोलाविलें व तो त्या ब्राह्मणास झणाला, मी उद्यां सकाळीं येथें पुन्हां मासे मारण्यास येईन. तुमचा देव खरा असेल तर मला एकतरी मासा सांपडला पाहिजे. तेव्हां लोक झणाले, त्या माशाचें तुम्ही काय करणार ? तर तो झणाला मी घेणार, तर असें उपयोगी नाही. तुम्ही जर तो मासा सोडून देण्याचें वचन देत असाल तर मासा सांपडून देण्याची आम्ही देवास प्रार्थना करतो. त्यावेळीं, ठांक आहे. मी मासा सोडून देईन तुम्ही देवाची प्रार्थना करा. असा उभय-तांचा ठराव झाला. त्याप्रमाणें ब्राह्मणांनीं देवाची प्रार्थना केली प्रत्यक्ष प्रार्थना करायला कशाला हवा ? देव तें ऐकत नसेल असें फारच थोडे होते ! पण ब्राह्मणांनीं रीतीप्रमाणें प्रार्थना केली कीं, देवा ! ह्या सत्वास जागणार नाहीस तर आमचें ब्राह्मणत्व व भक्तत्व नाहीसिं होईल. व तुझा भिन्नधीमियाकडून प्रत्यक्ष अपमान होईल. तेव्हां याची लाज तुला असावी.

दुसरें दिवशीं सूर्य उदयापूर्वीं साहेब ठरल्याप्रमाणें होडी घेऊन आला. पुजारी देवाची पूजा करीत होते. त्याला त्यानीं बोलाविलें व सांगितलें कीं हा सूर्य उगवला आहे पहा. तुम्ही आपल्या देवाची प्रार्थना केली आहे ना ? हा मी गळ टाकतो पहा. त्याप्रमाणें त्यानें गळ टाकल्याबरोबर, गळ जड झाला. लगेच साहेब धाणूं लागला, मासा लागला ! गळ ओढूं लागला तो माशानेंच त्याची होडी ओढून नेण्यास सुरवात केली. इतका मोठा मासा लागला ! आतां होडी बुडणार तेव्हां साहेबानें जरा गळाची दोरी सैल सोडून पुन्हा ओढण्यास सुरवात केली याप्रमाणें दोनचार वेळां हसडे मारल्यावर तो मासा नरम आला व त्यानें तो होडीवर काढला. तो भला मोठा होता. तो पाहून साहेबाचे तोंडास पाणी सुटलें. व झणाला, या माशाची तुम्ही सागाल ती किंमत देतो. ती घ्या. व तिनें देवाची पूजा करा. किंमत दुप्पट चौपट देतो. किंवा वाटेल तितकी देतों नाहीतर हा गळाला लागलेला मासा मरणारच आहे. त्याचा तुझाला काय उपयोग ? परंतु ब्राह्मण कांहीं ऐकेनात ते म्हणाले, करार पैशाचा नव्हता. मासा सोडण्याचा होता. त्याप्रमाणें तुम्ही करार पुरा केला पाहिजे. आम्हाला तुमचे घसैं नकोत. मासा मारील त्याला देव शासन करील. आमचा मासा नदींत मेला तरी चांउेल पण तुम्ही सोडला पाहिजे, असें ब्राह्मणांनं त्यास बजाविलें. तेव्हा देवाचीही प्रचिती अल्यामुळें त्यानें दुसऱ्या मार्गास न लागता ठरल्या-

प्रमाणें मासा गळांतून काडून सोडून दिला. सोडून देण्यापूर्वी तो म्हणाला, हा मासा आतां मेला आहे, हा नदींत टाकून तरी काय उपयोग ! पण ब्राह्मणांनीं आग्रह धरला. तेव्हां साहेबानें तो मासा नदींत टाकला. इतक्यांत तो जिवंत झोंऊन तो नदींत मोठ्या वेगानें गेला व देवब्राह्मणांचा जयजयकार झाला !!! ब्राह्मणांनीं देवाची स्तुती करून पंचारती केली. व साहेबांनीं गव्हर्नमेन्टमध्ये लिहून तेथील पाटलाजवळ सनद करून दिली. व तिचा आपले दप्तरां दाखला ठेविला कों, कोणीही इसमानें मग तो हिंदू असो वा युरोपियन असो किंवा कोणत्याही जातीचा असो त्यानें या डोहाचे एक मैलाचे मर्यादित मासे मारण्याकरितां गळ टाकतां कामा नये. जो टाकील त्याला शिक्षा होईल. सरकार त्याचेवर खटला करील. असा येथील कायमचा बंदोबस्त झाला. हा येथील साक्षात्कार समजला. यावेळीं भुताखेताचे किंवा व्याधिग्रस्त लोक येथें नसल्यामुळें दुसरे साक्षात्कार दिसले नाहींत. ही वरील गोष्ट आमच्या उपाध्यायानें मला सांगितली व दुसऱ्यानी त्याचा अनुवाद केला तेव्हां ह्या स्थानाच्या कडकडीतपणाबद्दल व जागृतीबद्दल खात्री झाली. व सद्गुरूंचा वास अद्यापीही येथें आहे अशी पूर्ण भावना झाली. नंतर येथून जवळ कुंडल-गोड स्टेशन आहे त्यालाच हल्लीं किलोस्करवाडी असें नांव आहे. येथें उतरून किलोस्कर यांचा प्रख्यात लोखंडी कारखाना पहावा. स्टेशनच्या पूर्वेस जवळच तो कारखाना आहे. कारखाना पाहून नंतर

कन्हाड

येथें गेलों. स्टेशनपासून गाव सडकेंनें अडीच मैल आहे. गावाशेजारीं कृष्णा वाहात आहे. कृष्णा उलटून पलीकडे गेलीं ह्यणजे गांव लागतो. नदीवर पूल नाहीं. नुसती फरशी केली आहे. उन्हाळीं ती उघडी असते. पण पावसाळीं जेव्हां पूर येतो तेव्हा जाण्याची गैरसोय आहे. होडी आहे पण पुलाइतकें जाणें सोयीचें नाहीं. गाव मोठा, तालुक्याचा आहे. येथें मुग्यतः कृष्णा कोयनांचा प्रीतिसंगम आहे. एका नदीला दुसरी नदी कशीतरा मिळाली ह्यणजे संगम ह्यणतात. पण हा प्रीतिसंगम आहे. ह्यणजे दोन्ही नद्या समोरा समोरून येऊन एकमेकांत मिसळतात. यामुळें संगमाची बहारीची शोभा दिसते. कितीतरा वेळ त्यांचे प्रवाह एकसारखे मिळण्याकरितां खेळत डुलत असतात. हा संगम गावापासून अगदीं जवळ आहे. असे संगम फारच क्वचित असल्यामुळें या

संगमाचें कृष्णा महात्म्यांत फारच सुरस वर्णन केलें आहे. आणि तें तसं आहे, हें प्रत्यक्ष पाहिलें ह्मणजे समजतें. विशेषकरून पावसाळीं जेव्हां दोन नद्यांना पूर येतो, तेव्हां जवळच पिंपळाचा मोठा पार आहे, त्यावरून किंवा उंच मंनोऱ्यावरून ही शोभा मजेदार दिसते. गांवांत ब्राह्मणांची वस्ती मोठी आहे. येथील ब्राह्मणास कऱ्हाडे ब्राह्मण ह्मणतात. ह्मणजे कऱ्हाड्यांची उत्पत्ती ह्या गांवापासून झाली. आता मात्र ह्या गावांत कऱ्हाडेच ब्राह्मण आहेत असें नाहीं. कऱ्हाडे ही आतां जातीविशिष्ट संज्ञा काहीं ब्राह्मणांस आहे. हे ब्राह्मण बहुतेक शाक्त आहेत, ह्मणजे यांजवर एक प्रकारचा आरोप आहे. ह्मणून जे संशयी आहेत ते यांजकडे जेवत नाहींत. पाणीसुद्धां पीत नाहींत, यापेक्षां दुसरें काय? हे देशस्थात मोडतात. म्हणजे यांचा देशस्थांशी बेटीव्यवहार होतो. देशस्थापेक्षा याची राहाणी व स्वरूप नीटस आहे. येथे पुष्कळ देवळें होतीं परंतु मुसलमानांच्या कारकीर्दीत त्याचा नाश झाला. हल्लीं शहराच्या मध्यभागीं मोठी मशीद आहे. तिचेसभार दोन मोठे मंनारे आहेत. ते बरेच उंच ह्मणजे १०६ फूट असल्यामुळे त्यावर जाऊन भोवतालची शोभा चागली दृष्टीस पडते. हे त्रिजापूरच्या आदिलशाहाच्या कारकीर्दीत इब्राहिमखान या नावाच्या सरदारानें बांधिले. कऱ्हाडास कृष्णा काठची वांगीं फारच स्वस्त मिळतात. हल्लीं कऱ्हाडास आगपेव्याचे व दुसरें कारखाने पाहण्यासारखे झाले आहेत. व व्यापाराची मोठी पेठ झाली आहे. कऱ्हाड स्टेशनचे पूर्वेस जवळच ओगल्याचा प्रख्यात काचेच कारखाना पाहून घ्यावा हल्लीं त्याला ओगलेवाडी असें नांव आहे. येथून पांच कोसावर

कोळेंनृसिंहपूर

नावाचें नरसिंहाचें जागृत स्थान आहे. येथे जवळच एका विवरात नृसिंहाची शोडश भुजांची मूर्ति आहे. सर्व हातांत आयुधें आहेत. इतक्या हाताची मूर्ति व सुबक ध्यान कोठें पाहण्यांत येत नाहीं. ही पराशर ऋषींनीं आपल्या ध्यानधारणेकरिता केली व येथे स्थापिली, अशी तिजविषयी आख्यायिका आहे. कऱ्हाडाहून सातारा रोड स्टेशनवर उतरलों. सातारारोड स्टेशनास पाडळी ह्मणतात. स्टेशनवर किलोस्कर बंधूप्रमाणें एक बिडाची ओतीव कामें करणारी एका मुसलमानाची फॅक्टरी आहे. तीत नागर, उसाचे चरक, कठडे, सळया, वगैरे कामेंही चांगलीं होतात. ती पाहण्यासारखी आहेत. ती रात्रंदिवस चालू असते.

सबब केव्हाही पहावी. ह्या फॅक्टच्या नव्याच आहेत. त्या आपल्या लोकान्ना यात्रिक शिक्षण घेण्यास उत्तम आहेत. अर्थात नवीन नवीन प्रकारच्या उपयुक्त वस्तु बलंग, पाळणे, झुळे, अद्याप येथे होऊ लागले नाहीत. पण त्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मॅनेजर उत्साही आहेत. या स्टेशनपासून तीन मैलावर

जरंड्याचा डोंगर

आहे. तेथे गेलों. वाटेंत स्टेशनपासून अर्ध्या मैलावर वसना नदी लागते. तेथे स्नानसंध्या करून मग वर जावें. डोंगरावर पाणी सुळीच नाही. अर्ध्या डोंगरा वरून पिण्याकरिता भोव्या शिकस्तेनें पाणी न्यावें लागते. हें पाणीसुद्धा साठवलेलें आहे. अर्थात तें फारच अपुरें आहे. गडावर एक ब्राह्मण पुजारी व महंत याशिवाय कोणाची वस्ती नाही. रस्ता लहान पायऱ्याचा व अशुद्ध आहे. पण अतिशय स्वडकाल चढावाचा आहे. असा चढाव सुमारे एक मैल आहे. वर मास्तीचे कडकडीत स्थान आहे व त्याच्यामार्गे राममंदीर आहे. ह्या देवळाचा सभामंडप मोडलेला पुन्हा बांधित आहेत. दगड चुनावगैरे सर्व तयार आहू, पण पाण्याच्या अभावी ते सर्व काम तसेंच राहिलें आहे. आता पाऊस पडल्यावर बाधण्यास सुरवात होईल. येथे पाऊस फार त्रासाचा नसल्यामुळे त्याने कामास फारसा प्रतिबंध होत नाही. हें स्थान कडकडीत असल्यामुळे येथे महाव्याधीचे लोक देवाची उपासना करून राहतात. ह्या डोंगराची पौराणिक आख्यायिका अशी आहे:—

राम अवतारीं लंकेत रावणाशी युद्ध चाललें असतां लक्ष्मणाला इंद्रजितार्चा शक्ती लागली. तिच्यावर औषध राम सेन्यातील सुषेणनामक वानर वैद्यानें द्रोणागिरी बरील अमृत संजीविनी नामक दिव्य वनस्पती सांगितली. त्याप्रमाणे मास्ती हिमालयावरील द्रोणागिरी नेत असतां त्याचें हें ठेकूळ पडलें. तोच हाच जरंडा. यावर मास्तीचे सन्मानार्थ त्याचें देवालय स्थापन केलें आहे. मास्तीचे देवालय जेथे जेथे असते, तेथे तेथे तें पहाडावर किंवा निर्जनस्थानी, गावाबाहेर पाण्यापामूनही दूर अशा ठिकाणी बहुधा असते. कारण तेथे राहणारा किंवा त्याची सेवा करणारा मनुष्य मास्तीप्रमाणे काटक बनलाच पाहिजे या डोंगरावर द्रोणागिरीप्रमाणे औषधी वनस्पती सापडतात. ह्मणूनच हा द्रोणागिरीचा स्वहा अशा लोकान समजून पडली आहे. आगे हाच येथील तीर्थ महिमा

आहे. येथे अमृत संजीविनी आहे पण ती माहित नसल्यामुळे येथील महाव्या-
धींचे लोक सकाळ, संध्याकाळ सर्व डोंगरभर फिळून जी वनस्पती भिळेल तिचें
एकेक पान खात असतात. अशा योगानें कधीतरी अमृत संजीविनीचें पान
पोटांत जाऊन ते महाव्याधीपासून मुक्त होऊन जातात. कोणाचे दमे, खोकले,
घोटदुखी, नानाप्रकारचे वात, कडकी, उष्णता, वगैरे निघून जाऊन श्रीमारुतीचे
प्रसादानें ते दिव्य देही होऊन परत गेले आहेत. या प्रवासात माझ्या अंगात
फार कडकी आली होती ती जाईल काय, असें मी तेथील पुजाऱ्यास विचारिलें.
त्यावर तेथील लोक झणाले तुमच्यापेक्षा महाव्याधी कमी की जास्त ? तुझीच
अनुभव पहा. आणि अनुभव पाहताना एखादी विषारी वनस्पती पोटांत गेली
तर ? त्यावर उत्तर आलें की, या डोंगरावर विषारी वनस्पतीच नाहीत. विष
खालविणाऱ्या विषभंजकच आहेत. पण तुमच्यासारख्या सुधारकाचा देवावर
विश्वास नाही. तुझांस त्यानें गुण यावयाचा नाही. तुझास बाटलींतील औषधेंच
पाहिजेत ! मग त्यांनी मृत्यु आला तरी चालेल ! पैसे वाटेल तितके खर्च झाले
तरी चालतील. पण अगदी निरुपाय झालेले लोकच श्रीमारुतीजवळ येऊन रोग-
मुक्त होऊन गेले आहेत असें मी ऐकिल्यावरून श्रीमारुतीवर विश्वास ठेऊन मीही
जाताना व येताना-तसें केलें. जें जें झाड दृष्टीस पडलें त्या लहान मोठ्या झाडाचें
एकेक पान खात होतो. चढताना श्रम होतात व श्वासोश्वास जोरानें चालतो,
यामुळें खाल्लेल्या पानांच्या रसाचें पचन चांगलें होतें. व लवकर गुण येतो. असें
माझ्याही अनुभवास आलें. यानें माझेही उष्णतेचे विकार कमी झाल्यासारखे
मला भासले. मुख्यतः लघवीची उष्णता कमी झाली. मी गेलों तो
शिशिर ऋतु होता यामुळें सर्व वनस्पती खराब्यासारख्या झाल्या होत्या. कचि-
तच वनस्पतीला पानें होती अर्थात ती अवशिष्ट राहिलेली फार जून होती.
पण चैत्र पौर्णिमेला (हनुमंत जयंतीला) यात्रा भरते. त्यावेळी सर्व वनस्पतीला
भर येतो. त्यावेळी अशा वनस्पती खाण्याची फार सोय असते. मी स्वतः
त्या वनस्पतींची चव घेतली ती अगदी निरनिराळ्या प्रकारची लागली. अशा
प्रकारें पानें खातां खातां ज्याचें नशिबी अमृत संजीवनीचें पान लागेल त्याचा
देह दिव्य होईल. अमृत संजीवनीनें कधीही मरण येत नाही असें नाही. तसें
लक्ष्मणाचें मरण कोठें टळलें ? आणि तसें मरण टळणें शक्य नाही. पण त्या
दिव्यौषधीनें मनुष्य व्याधीपासून मुक्त होऊन त्याचें शरीर दिव्य बनून त्याला

इहलोकच्या सर्व सुखांचा अनुभव घेतां येईल. हें काय कमी सुख आहे ? सर्व व्याधिष्ट असें अमृत संजीवनीचें पान पोटांत जाईपर्यंत या डोंगरावर रोज निरनिराळ्या ठिकाणीं हिंदून पानें खात असतात. कोणाच्या नशिबी लवकर लागेल कोणाला उशीर लागेल. पण अमृत संजीवनी ह्या डोंगरावर खास आहे व तिच्या योगानें हे महाव्याधींचे अनुभव येतात. निदान ती भिल्लेपर्यंत जीं पानें पोटांत जातात त्यांनीं रोग जास्त न होतां त्याचें शमन मात्र होतें एवढी गोष्ट मात्र निश्चयारमक खरी आहे. असे हजारां रोगी बरे होऊन गेले. पण यावरील अमृत संजीवनी कोठली ? याचा अद्यापपर्यंत कोणालाही तपास लागला नाहीं !!! हा दैवी चमत्कार आहे.

वर देवळा सभोवती धर्मशाळा आहेत. खालून सिधा सामग्री घेऊन श्रीचा अनुग्रह होईपर्यंत राहिल्यास इच्छित फळ खात्रीनें मिळेल यापेक्षां आणखी तीर्थ महिमा कोणता पाहिजे ? येथे पुजारी आहेत. त्यांचे मार्फत मी देवशास्त्रण केला नंतर जरंज्याहून सात मैलावर

माहुली

गाव आहे, तेथें गेलों. हा सडकेनें जरा लांब आहे. पण शेतांतल्या मधल्या वाटेनें जवळ आहे पण ती वाट माहितीशिवाय भिलणार नाही. माहुली हे गाव दोन आहेत. एक क्षेत्र माहुली व दुसरी सगम माहुली. क्षेत्र माहुली कृष्णेचे काठी आहे. हा गाव पेशवाईतील प्रसिद्ध न्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुणे या तेजस्वी पुण्याची ही जन्मभूमी आहे. ह्या याचा येथ वंशही राहिला नाहीं. गाव अगदी लहान खेडें आहे. हा इंग्लिश हद्दीत आहे. कृष्णाबाईस येथें प्रशस्त घाट असून पाटावर तीन चार प्रसिद्ध देवालये आहेत. या कृष्णा घाटावर हल्लीं एका संन्याशांनें वदरि नारायणाचें देवालय बांधले आहे. भूर्ती पाढऱ्या संगमरवरी दगडाच्या मुख्य वदरि नारायणासारख्या चांगल्या आहेत. देवस्थानी अंधार आहे ह्मणून देवाचे पुढें मोठा आरसा ठेऊन त्याचे योगानें देवावर नीट सरळ प्रकाश पडेल अशी फार उत्तम योजना केली आहे. हा आरसा दिन माना-प्रमाणें फिरवावा लागतो. व तशीं फिरविण्याची याची योजना केली आहे. जवळ दत्तात्रयाचें देऊळ आहे. त्यात त्या संन्याशाचें लहानसें पुस्तकालय आहे. तीत आय शंकराचार्यांची, वेदव्यासाची व वाल्मिकीची अशा ओईल पेंटि-

गच्या उत्तम तसबिरी पाहावयास मिळाल्या. तसबिरी ३ × २॥ फूट लांबी रुंदीच्या असून भव्य व प्रेक्षणीय आहेत. मी विचारिले ह्या तसबिरी तुम्ही कशावरून काढल्या? तर त्याने सांगितले, आजपर्यंत या महा पुरुषांच्य जितक्या तसबिरी प्रसिद्ध झाल्या आहेत, त्यांतील दोष काढून ह्या बनविल्या आहेत. दोष कसे काढलेत? तर त्यांचे संबंधाने ग्रंथात जे वर्णन आहे व त्यानी ज्या आश्रमाचा स्वीकार केला होता त्या आश्रमाचे विरुद्ध आचरणाचे जे भाग पूर्वीच्या चित्रांत दाखविले होते ते दुरुस्त करून त्या सांप्रदायाप्रमाणे काढले आहेत. अशा विकृत मिळतात काय? तर नाहीत. हे संन्यासी कर्नाटकातील होते. त्यांनी माझे स्वागतार्थ आपल्या तुंब्यांतील गंगोदक पिण्यास दिले व थोडा खजूर खावयास दिला. याच्या पोथ्या व पुस्तक संग्रह पाहिल्यामुळे आपण वेदकालीन संत ऋषींच्या आश्रमातच शिरले आहे असे वाटले. पुस्तक संग्रहात अर्थात सर्व धार्मिक ग्रंथ व त्याची भाष्ये आहेत. पण या स्वामीची शिष्यशाखा येथे कोठे दिसली नाही व समजलीही नाही. यामुळे ही व्यवस्था पुढे कांण चालविणार? त्याबद्दल विचारच पडला. यानंतर मी

संगम माहुलीस

जेली. हे ठिकाण सांगली संस्थानात आहे. हे कृष्णा वेण्या यांचे संगमावर आहे. पहिली माहुली कृष्णेच्या काठी व ही माहुली वेण्येच्या काठी संगमापर्यंत पसरली आहे. कृष्णा माहात्म्यात ह्या संगमाचे सुरस वर्णन आहे. या संगमावर सगमनाथांचे शिवस्थान आहे. त्यांचे दगडी काम व पुढील दिपमाळीचे काम हा एक उत्कृष्ट कारागिरीचा नमुना आहे. लोक सांगतात नवीन गव्हर्नर आला ज्ञाने तो इंग्लंड येतो व या देवळाचा व दिपमाळेचा फोटो घेतल्याशिवाय जात नाही. इतके ते काम उत्तम आहे. फोटो काढून घेण्यासारख्या दगडी कलाकुसरीच्या या इमारती आहेत खऱ्या. या संगम माहुलीवरच सर्व तीर्थविधी केला जातो. व मीही तसाच केला. श्रीगंगेप्रमाणेच श्रीकृष्णेचा सोहोळा उगमापासून मुखापर्यंत प्रत्येक ठिकाणी फारच थाटाचा होतो. याचे वर्णन यथावकाश ठिकठिकाणी पुढे येईलच. या उत्सवाचे कारण तिचा तीर्थमहिमा हेच आहे. तीर्थ महिमा असा की हिचा प्रवाह फार मोठा नाही. अगदी लहान आहे. व पावसाळाच्या सुमारास तो अगदी बंदही होतो. तरी तिचे

उभमापासून मुस्लापर्यंत जी गांवे व शहरें आहेत, त्या प्रत्येक शहरचे सर्वेक्षणी तिचेच घाटावर होतात. त्या गांवां हिच्याशिवाय दुसरें पाणीच नाही. असें जरी आहे तरी पुढील प्रत्येक गांवां तिचा प्रवाह तरुण व रूपसुंदर कुमारिकेप्रमाणें तेजस्वीच असतो. द्वाणजे पाणी अत्यंत स्वच्छ, आनंददायी, व रोगबीजें नाहींसं करणारें असून गांवची बागवागाईत करून देणारें आहे. खऱ्या संपत्तीत भर टाकणारा असा हिचा प्रवाह असल्यामुळे लोक कृतज्ञता बुद्धीनें हिचा गौरव करितात. यांत जास्त काय आहे? कृष्णा कांठचा भाजीपाला वांगी मिरच्या इतकेंच नव्हे तर सर्व धनधान्य संपत्ती श्रीगंगेप्रमाणेंच विपूल व तेजस्वी असते. अशी हिची सर्वत्र प्रख्याती आहे. हा काय तीर्थ महिमा थोडा आहे? या तीर्थ महिमासुद्धेंच श्रीगंगा बारा वर्षांनीं कां होईना पण आपल्या बहिणीला कन्यागतीं एकदां तरी भेटिला येते व ती एक वर्षभर राहते. निदान असें मानण्यांत तरी येतें. अर्थात ह्या दोन्हीं नद्या जनतेच्या दृष्टीनें सारख्याच उपयोगाच्या आहेत. यानंतर मी

सातारा

जेथें जाण्यास निघालों. सातारा हा येथून पश्चिमेस तीन मैलांवर आहे. जाण्यास चांकली धोपट सडक आहे. सातारा येथें धार्मिक तीर्थविधी कांहीं नाहीं. पण हें ऐतिहासिक स्थळ आहे. श्रीशाहू महाराजांचे कारकिर्दीत कांहीं वेळ तरी सर्व हिंदुस्थानचीं राज्यसूत्रें येथून हालत होती. द्वाणजे आजच्या दिल्लीचा मानवाला पूर्वी होता. द्वाणून ह्या जुन्या वैभव संपन्न राजधानीचें मोडक्या तोडक्या स्थितीत कां होईना पण ऐतिहासिक प्रेमी मनुष्याला हें अत्यंत पवित्र तीर्थ आहे, असेंच वाटेल.

सातार्यास मराठे शाहीची मुहूर्तमेढ श्रीशाहूमहाराजांनीं रोविली पण तिच्यावर बांधकाम कोणीच केलें नाहीं. बांधकाम होणार तों ती जागा बदलून त्यावेळचे राज्याचे चालक पेशवे यांनीं कांहीं राजकारणामुळ त्यानें ती मुहूर्तमेढ पुण्यास नेली. प्रथम मराठी राज्याची स्थापना शिवाजी महाराजांनीं राजगडास केली. तेथून ही राजलक्ष्मी रायगडास गेली. पुढें डोंगरी जंगली राहणें सोडून सातार्यासारख्या मैदानी ठिकाणीं ती राजरोस आली. पुढें आपल्या उन्नतीकरितां व वैभव दाखविण्याकरितां भर तारण्यात तेथून ती

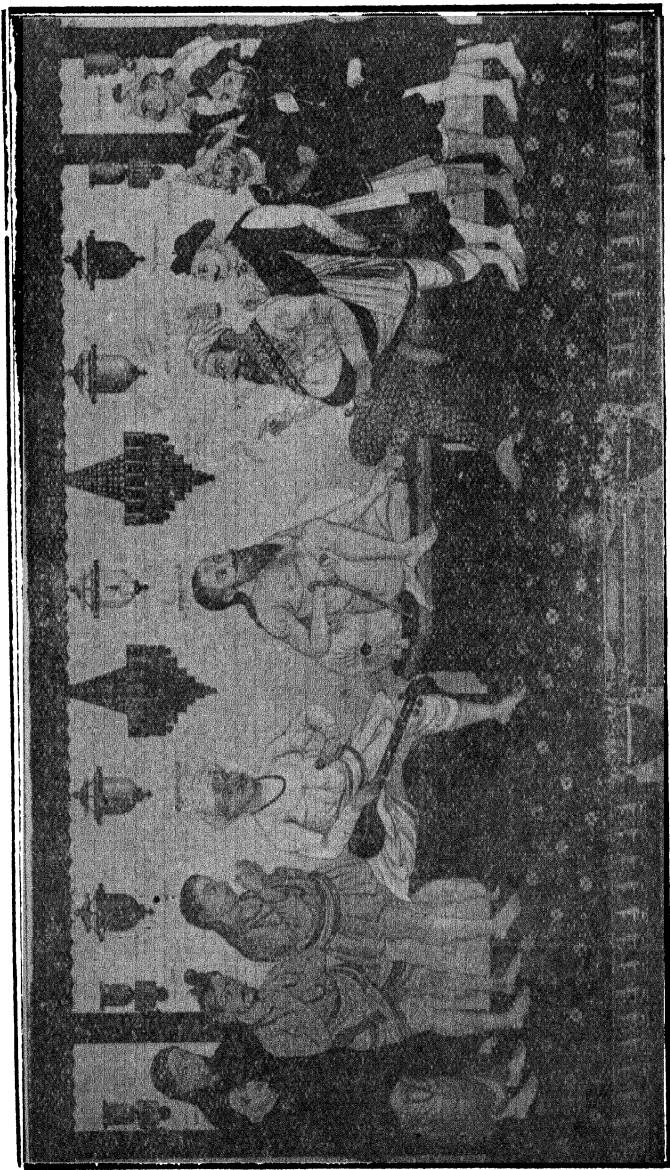
पुण्यास आली. आणि तेथून ती सार्वभौम पदाकरितां किंवा पांडवाप्रमाणें दिग्विजयी होण्याकरितां पाडवांच्या इंद्रप्रस्थास किंवा नव्या दिल्लीस जाणार होती इतक्यांत तिला क्षयाची भावना होऊन ती दिवंगत झाली !! अशा रीतीनें-मराठे शाहीच्या राजधानीला सुखाची किंवा शांततेची किंवा पूर्ण वैभव दाखविण्याजोगी किंवा कर्तृत्व दाखविण्याजोगी संधीच तिला सांपडली नाही ! यामुळे मराठी राज्याचे एकत्र वैभव कोठेंच दिसत नाही. सर्व हिंदुस्थानांत तिचा पादसंचार मात्र दिसतो. हल्लींसुद्धां सातान्यास जुना राजवाडा, नवा राजवाडा ह्या इमारती आज पाहण्यासारख्या आहेत. पण त्या पाहूनसुद्धां आजच्या स्थितीच्या राजवाड्याची कल्पना होत नाही. जुने राजवाड्याचा विस्तार मात्र मोठा आहे. इतका की, हल्लींच्या सरकारच्या सर्व कोर्टे कचेऱ्या, इंग्रजी शाळा, मराठी शाळा, म्युनिसिपल ऑफिस हीं सर्व त्यात प्रशस्तपणे राहिली आहेत. पण एखाद्या साधारण सरदाराच्या घरापेक्षां ह्यांत कांहीं विशेष सोयी किंवा वैभव आता कोठें दिसत नाही. आता वैभव गेलें असलें तरी पण जुनी कोरीव लेणी, देवळें, मशीदी, घुमट अथवा दगें पाहून त्या काळच्या वैभवाची व कारागिरीची कल्पना होते. त्यासारखी ह्या देखाव्यानें होत नाही. फक्त राजवाड्याचें काम मजबूतीच्या दृष्टीनें चागलें आहे. इतकें की, राजवाडा बांधल्यापासून आजपर्यंत त्याची रिपेर नाही ! फार काय ? जुन्यांत बसविलेली त्यांची फुटलेली कौलेंसुद्धा दुस्त केली नाहीत ! तरी रंगासुद्धां त्याचें अद्याप नाविन्य व भव्यपणा कायम आहे. शाहमहाराज फार विलासी होते. जलक्रीडेची हौस त्यांना फार होती ह्यागून राजवाड्यात जिकडे तिकडे कारंजी, पुष्करणी, हौद, यांची रेलचेल आहे. यथें एक जलमंदीर आहे. त्याचे सभोवती तीन तीन हातावर कारंजी आहेत. तीं सर्व सुरू होऊन सभोवती पाणी भरल्यावर ह्या जलमंदीराची शोभा विशेष दिसते.

सातान्या जवळ दक्षिणेच्या टेकडीवर अजिंक्यतारा नांवाचा किल्ला आहे. त्यातही आता देवी मंगळाई हिचे देवळाशिवाय कांहीं पाहण्यासारखें राहिलें नाही. स्वराज्य असताना हा किल्ला घेण्यास अजिंक्य होता ह्यागून याला अजिंक्यतारा ह्याणत; त्याचाच अपभ्रंश अजिमतारा झाला आहे. औरंगजेबाचा मुलगा अजीमशहा यांच्या कल्पनेनें हा किल्ला मिळाला ह्यागून औरंगजेबानें त्याला अजिमतारा नाव दिलें. हल्ली सातारा हें जिब्रालाचें ठिकाण झालें आहे. हल्लींच्या काळा-

प्रमाणें पोकळ वैभव व देखावा जिकडे तिकडे पसरला आहे. हल्ली सातान्यास कुमजलीपेक्षा जास्त मजल्याच्या इमारती नाहीत. शहराचा विस्तार मोठा आहे व तो अजिमतान्याच्या डोंगराच्या पायथ्यापासून खाली उतरत आला आहे. हल्ली हें शहर प्लेगमुळें मोडकळीस आलें आहे. ह्या शहरास पाण्याचा पुरवठा पश्चिमेकडील यवतेश्वराच्या डोंगरातून आहे. त्याचे रस्त्यावर महादर्याचा मोठा तलाव शहरापासून पाऊण मैलावर बांधला आहे. व तेशून नळाने इकडे पाणी शहरात आणिलें आहे. सातान्यास जुनी देवता मंदिरे प्रसिद्ध आहेत. पण त्या देवळात कांहीं सुधारणा नाही. हल्ली सातान्यास प्रवासी मनुष्यास उतरण्याची व राहण्याची मांठी सोय झाली आहे. येथें आता नव्या पद्धतीच्या खाणावळीच निघाल्या आहेत. यात जेवणाची व गहण्याची सोय हांते. अशा खाणावळीतच मी उतरलों होतों व भोवतालच्या गावी हिडत होतों.

त्याठिकाणी मी एक ब्रह्मणाची पाळे पाहिली तिला एकच पाय होता दुसरा पाय अगदी लहानपणापासून देवीने किंवा इतर कशांने गेला होता. त्याचा काही अवशेषही राहिला नव्हता. तरीही ती वयात आरुपावर एका पायानेच चालू लागली. हातात काठी तिचा कुवटी न घेता दुष्टांमुळे उभ्या मारित झालेलेही मी पाहिली आहे ! एका पायाच्या मनुष्याला भिरादार उभे राहतागुड्या येत नाही. पण ही तामतास उभी राहते !! इतकेच नव्हे तर काडेवर घागर घेऊच एका पायाने हाताने काही एका न घेता तिचा कशात न घेता जिना चढून जाते असे दृष्ट्यात. यापेक्षा जास्त कोंणत !! ही काडे ब्रह्मणाची होती अर्थात ती वयात आल्यावर तिचे उभे काम निले. तिच्या नपरा पालिशात तिपाई होता. ती अशी अपंग होती तरी तिने अभिमानाने आपल्या उभार मोठ्या थाटाने मांडिला होता. तिला एक मूल सुटा झाले होतें. पण ते भेले. मुलानें तिचा नवराही मेला व तिला वेधव्य आले. इतकेच नव्हे तर तिला मासुरभे कोंण राहिलें नाहीं व माहेरचेही राहिले नाही. तेव्हायेंथल एक वाकलानें तिची तरफदारी सरकारात करून नवऱ्याच्या नांकराचें तिला सात रुपये पेन्शन देवाविलें. तरी तेवढ्यावर ती संतोषीत न राहता महत्वाकांक्षेने तिने शिक्षणाला आरंभ केला व मेडिकल स्कूलमध्ये नर्सचें काम शिकण्याकरिता ती जाऊं लागली. रडत बसली नाहीं, किंवा भीक मागूं लागली नाहीं !! प्रयत्नी मनुष्यास काय कारितां येणार नाही ? प्राप्त झालेल्या किंवा खडतर परिस्थितीला सुद्धा ती कंटा-

रामदासस्वामी (परळी सज्जनगड.)

(पृष्ठ १८३)

ळली नाही. शाबास तिची, धन्य तिची, पुरुषापेक्षां तिचें धैर्य असामान्य खरें! प्रवासांत किंवा यात्रेंत परमेश्वरानें मला असे विलक्षण चमत्कार दाखविले व कर्तृत्वाची मर्यादा कोठपर्यंत नेतां येते याचा चमत्कार दाखविला. त्या परमेश्वराच्या गुणानुवादाकरतांच मी ही गोष्ट मुद्दाम लिहिली आहे.

हल्लीं सातान्यास सातारच्या राजवंशातील महाराज आहेत. पण त्यासमुद्रा त्याच्या पूर्वजांनी बांधलेला राजवाडा उपभोगण्यास मिळाला नाही. जणु काय ते त्या राजवाड्यात आतां राहण्यास योग्य नाहीत ! कदाचित आपल्या पूर्वजांचें एखाद्यास स्मरण होऊन तो एकटामुद्रा भलतेच करील ! राजवाड्यात भवानीदेवी ज्या सिंहासनी होती तेंथें आता जजसाहेब न्याय करित बसले आहेत. व ज्याठिकाणी तिचे भक्त तिची पूजा अर्चा करीत होते, तेंथें वकील लोक हल्लीच्या काळच्या खऱ्या खोड्याचा काथ्याकुट करीत आहेत. व भवानसि तेशून काढून एक बाजूस तपःश्रया करीत ठेविली आहे ! तसेच हल्लीच्या राजेसाहेबास एक लहानसें घर दिलें आहे. राजवैभवार्थ देवळे, चौदडा, हत्ती, अंबारी, वगैरे सर्व ऐश्वर्य ठेवावें लागतें. पण उत्पन्न कमी झाल्यामुळे काप जाऊन भोके राहिल्याप्रमाणे हें होत आहे. पण त्यास इलाज नाही. आता त्याचा अधिकार राजप. आवाहेर किंवा जनानखाऱ्याबाहेर नाही. माऱ्या समजुतीने हे नुसते दुःख देणारे मतवेभव टाकून देऊन जें वेतन मिळत जसेल त्याच वेताने निर्वाह घेऊन उरलेल्या पैसा देशकार्याकरिता लावावा. ह्यणजे एखादा काखाना चालवावा. त्या योगापेसे वाढून हातकरू लोकांस उत्तेजन व गरिब लोकांस मजुरी मिळाल्यामुळे त्यास उत्तेजन येऊन राजेसाहेबास ते दुःख देतील. जुने राजवैभव आता पाहणसमुद्रा मिळणार नाही. सबब त्याचें रक्षण करणें जमर खरें पण त्यानें पुरें पडत नाही. मग व्यर्थ हंसूं करून घेण्यात अर्थ तरी काय ? 'कालाय तन्मम.' असे ह्यणून समजून करून घेणें भाग आहे. पण हे विचार राजवराण्यातील लोकांस पटणार नाहीत. असो. सातान्याजत्रळ पश्चिमेस श्रीसमर्थाचें

परली ऊर्फ सज्जनगड

हें समाधीचें स्थान आहे. समर्थाची योग्यता सर्व संतमंडळामध्ये मोठी आहे. तशी ती राजकारणी पुरुषांतही आहे. ह्यणजे त्यानीं इहलोक व परलोक या दोघा विषयी विचार केला आहे. ह्यणूनच त्यांस समर्थ ह्यणजे सर्व बाजूंचें यथार्थ

समर्थन करणारे किंवा अधिकारी, किंवा हवें तें देणारे असें नांव मिळालें होतें. सर्व संतमंडळींनीं लोकांस उपदेश केला कीं, प्रपंचांत कांहीं अर्थ नाही. परमार्थाचें भ्रष्टत्व मोठें आहे. जणुकाय सर्वांनींच अंगाला राख फासून गोसावडे व्हावें ! खरोखर गोसावडे होणें सोपें नाही. जवळ जवळ तें तसें होणें अशक्यच आहे हेंच खरें, पण उपदेशाप्रमाणें सर्व लोक झाले अशी कल्पना केळी तर अशा गोसाव्यास हल्लीं खावयास तरी कोण घालील ? याचा विचार कोणत्याही साधुनें केला नाही. तो रामदासांनीं केला द्वाणून त्यांची योग्यता मोठी. त्यांच्या उपदेशाचें सारामृत मुख्यतः खाली लिहिलेल्या त्यांच्या पद्यांतच आहे.

आधीं प्रपंच करावा नेटका ॥ मग घ्यावें परमार्थ विवेका ॥

प्रपंच सांडून परमार्थ कराळ ॥ तेणें तुझी कष्टी व्हाळ ॥

प्रपंच सोडुनि परमार्थ घेतां ॥ तरी अन्न मिळेना खावयाला ॥
मग तया करंठ्याला परमार्थ कैचा ?

एक हरिकथा निरूपण ॥ दुसरें तें राजकारण ॥
तिसरें तें सावधपण सर्व विषयीं ॥

श्रेष्ठीं जें जें मिळविलें ॥ त्यासाठीं भांडत बैसलें ॥
मग तेथें फावलें गनिमासी ॥

आहे तितकें जतन करावें ॥ पुढें आणिक वाढवावें ॥
महाराष्ट्र राज्य वाढवावें ॥ जिकडे तिकडे ॥

राजकारण बहुत करावें ॥ परंतु तें कळूंच न द्यावें ॥

हल्ली राजकारणाची जिकडे तिकडे बडबडच चालली आहे, खरें राजकारण कसें असतें याचा यांनां गंधच नाही. हे नियम सम-यांनीं खालीं दिले आहेत.

देव मस्तकीं धरावा ॥ अवघा हल कल्लोळ करावा ॥
मुलुख बुडावा किं बुडवावा ॥ धर्म संस्थापने साठीं ॥

प्रसंग समय ओळखावा ॥ धीर बहुत असावा ॥

जो बहुतांचें सोसेना ॥ त्यास बहुत लोक मिळेना ॥

धर्मासाठीं मरावें ॥ मरावें परीं कीर्तिरूपें उरावें ॥

मराठा तितका मेळवावा ॥ महाराष्ट्र धर्म वाढवावा ॥
ये विषयीं न करितां तकवा ॥ पूर्वज हासती ॥
मरण हांक तो चुकेना ॥ देह वांचवितां वाचेना ॥
विवेकीं होउनी समजाना ॥ काय करावें ? ॥

एक जाती दोन जाती पावला (बाटला) ॥ तो कैसा ह्यणावा भला ? ॥

तुढ्यां सकळ्यासि कोप आला ॥ तरी क्षमा केली पाहिजे ॥

असा बहुमोल उपदेश करून त्यांनीं महाराष्ट्रीयाना कायमचें ऋणी करून ठेविलें आहे. यांचे विषयी मोरोपंत कवीनां सुद्धां फार उदार उद्गार काढले आहेत.

शिवरायास ज्ञानद जो । जैसा तो याज्ञवल्क्य जनकास ॥

तरले भवार्णवीं बहु । दृढतर त्याची धरूनि जनकास ॥

(मोरोपंत)

असा निधब्धा छातीचा उपदेश त्यानीच केला व तो राजापासून रंकापर्यंत सर्वांना पटून ठिकठिकाणी त्यानी मठस्थापना करून सर्व देश जागा करून अभिमानी बनविला त्या साधूची योग्यता किती मानावी ?

चतुर्विध पुरुषार्थाचा उपक्रम तरी असाच आहे. प्रथम धर्म नंतर त्यापा-
 स्तून अर्थ नंतर काम आणि शेवटी मोक्ष द्वयजे प्रथम स्वधर्मानें वागावें निदान
 वागण्यास शिकावें. नंतर त्याची जागृती ठेऊन पैसा मिळवावा. घरदार, कुटुंब,
 गुरेढोरे यांचें पोषण करावें. स्वदेशाच्या उपयोगी पडावे. पण सर्वस्वाचा लोभ
 न धरितां त्याचा त्याग करावा. सर्वस्वाचा म्हणजे आपल्या शरीराचासुद्धा
 प्रसंग आल्यास मनानें त्याचा त्याग करावा. म्हणजे मोक्ष काहीं लाव नाही. ही
 परंपरा कायम ठेऊन मग मोक्षाकरितां मन मसारातून काढावयाला शिकावें. ससा-
 रातून मन एकदम निघणार नाही. सर्व्व प्रथम परोपकाराकडे लक्ष देत जाऊन
 स्वार्थ सोडून परमार्थ स्वीकारावा. जमे होता होता तो मार्ग सुलभ होता.
 समर्थानी लोकांच्या उपदेशाकरितां दासबोध ग्रंथ केला आहे. त्यात ह्या सर्व्व
 गोष्टींचा खुलासा केला आहे. तो येथे करण्याचे कारण नाही. पण महाराष्ट्रात
 धर्माभिमान, क्षात्रतेज, आत्मविश्वास, आणि बुद्धिवर्धन उत्पन्न करण्याचे सर्व्व
 श्रेय रामदासाकडे देणें योग्य आहे. फार जाय, महाराष्ट्रास श्रेयता आणण्यास
 हेच साधु खरोखर कारणीभूत झाले आहेत.

अग्रतः चतुरोद्देशः पृथगतः सगरंधनुः ।

इदं ब्राह्म इदं क्षात्रं नान्यादपि धर्माधि ॥

परशुरामाला ब्रह्मतेज व क्षात्र सामर्थ्य ही मूळ श्री संकरापातूनच प्राप्त
 झाल्यामुळें तो मूर्तिमंत अतुल पराक्रमी व सामर्थ्यवान् क्षात्र होता झालून
 हे व्यासानी परशुरामांविषयी काढलेले उदार, परमार्थावादी अर्थळ जयळ पूर्ण
 लागू पडतात. त्यानीं जिकडे तिकडे भारतीची स्थापना करून आपल्या
 सांप्रदायी मठाची स्थापना केली. व सर्ग जागृती करून महाराष्ट्र देश सडवडून
 जागा केला. त्यानीं धर्माचा पाया मजवून केला. व त्यावर राजकारणाचा
 इमारत बांधली. हल्लींचे पुढारी तो धर्माचा पाया उखळून नवा कच्चा भरून
 राजकारणाच्या नुसत्या गोष्टी बोलत आहेत त्या त्याच्या सिद्धीस नशा जातील?
 अशा साधूंचे महाराष्ट्रीयानी उत्साह करून त्यांचे गुणवर्णन कीर्तन करित वसणें
 व त्याप्रमाणे शरीरावर तुळशीपत्र ठेऊन वागणें हें त्यांचे कर्तव्य होय. निदान
 अशा महापुरुषाच्या समाधीचें तरी एकवार दर्शन घेऊन मन पावन करून
 घ्यावें. म्हणून मी या दर्शनास आलों. तरवारी शिवाय नुसत्या वाड्मयानेंसुद्धा
 राज्यांत उलाढाली करतां येतात हें रामदासस्वामी, नानाफडणवीस, यांनीं

सिद्ध करून दिलें आहे. अर्थात् ते अवतारी पुरुष खरे. तेव्हां देवांचे यात्रे-
 शरोबर यांचीही यात्रा करणें जरूर आहे. आतां रामदासांनीं आपला संसार
 बुडाविला मग लोकांना संसाराचा उपदेश कशाला केला ? असें कोणी द्वणतील
 तर रामदास स्वामींचा संसार लोकांच्या प्रमाणें आपआपल्या बायका मुलांच्या
 इतकाच नव्हता. सर्व महाराष्ट्रभर होता हें त्यांनीं विसरूं नये. समर्थांचे वेळीं
 धर्मावर सक्रीय हल्ले होत होते. तरी त्यांनीं त्यांत भेद पडूं दिला नाहीं. हल्लीं
 परके लोक आमचें धर्मरूपी घर खिळखिळें झालें आहे, तें आजच्या समाज-
 स्थैर्यास असमर्थ झालें आहे, असे सागतात व आमचे विद्वान ते खरें मानून
 उंटावरच्या शहाण्याप्रमाणें त्याची मोडतोड करून दुरुस्ती करूं लागले आहेत.
 कोणी द्वणतो सोंवळें ओवळें प्रथम सोडून अस्पृश्यता निवारण करा. दुसरा
 द्वणतो स्त्रियाना पुरुषासारखे एके ठिकाणी वसून शिक्षण घ्या. प्रौढ विवाह करा.
 विधवा विवाह करा. वर योजनेचें कामच त्याच्याकडे घ्या. तिसरा द्वणतो निर-
 क्षरता काढूनच टाका. कोणी द्वणतो जातीभेद काढून टाका. निदान पूर्वीच्या
 चार तरी जाती करा, कोणी द्वणतो मांसाहार करा. असा प्रत्येकजण पाश्चा-
 त्याच्या शिकवणीचा आधार घेऊन आपल्या विद्वतेचें निशाण हाती घेऊन
 घरच्या द्वाताररूप जनतेपुढें नावत आहे. पण द्वातारी द्वणते, अशा नाच-
 ष्याचा परिणाम चांगला होणार नाही आणि त्याप्रमाणें वृद्धी प्रत्ययदी येत आहे
 व पुढें येईलही. आपल्या धर्मांनीं कोणता व्यवहार आडविला आहे ? प्रसंगाथं
 आपद्धर्म सांगितले आहेतच. पण तेच नियम धरून कसे चालेल ? धर्मशासन
 असल्यावांचून किंवा त्याचे बंधन मनाजें तरी मानिलेपासून धर्म संबंधानें
 समाज स्थिर कसा राहिल ? आणि असे नियम वारंवार बदलत गेल्यास हिंदू-
 धर्माचें अस्तित्वच राहणार नाही. हल्ली जगात हवे तेंवढे धर्म आहेत. पण त्याची
 अशी सुधारणा होत आहे काय ? राजकर्त्यांचा ख्रिस्तीधर्म आहे. ते त्याची
 कोठें सुधारणा करतात ? अमेरिकेंत मनुष्याची उत्पत्ती भाऊडापासून झाली
 आहे असें नैतिक तात्विक ज्ञान शिकविणाऱ्या शिक्षकाला शिवा झाली आहे,
 हें लक्षात ठेवण्यासारखें आहे. वस्तुतः हा शास्त्रीय विषय आहे पण तांसुद्धा
 त्यांस रुचला नाहीं. समाज हा धर्माप्रमाणें तंतोतंत न वागता माणें पुढें वाग-
 ताच पण त्याप्रमाणें नियम करीत गेल्यास समाजाच्या व धर्माच्या ठिकच्या
 ठिकच्या उडाल्याशिवाय राहणारच नाहींत. आमच्या धर्मास पूर्वीप्रमाणें धर्म-

शासन मिळाल्यास किंवा अशा उचापती न केल्यास हाच धर्म पूर्वाप्रमाणे समाज बंधनास सर्वांत श्रेष्ठ आहे, असे प्रत्ययास आल्यावांचून राहणार नाही. या संबंधी पुढील हंसान्योक्ति खरोखर विचार करण्यासारखी आहे.

कस्त्वं लोहित-लोचनास्पृचरणो हंसः कुतो मानसात्
 कितत्रास्ति सुवर्णं पंकजवनान्धंभः सुधा सन्धिभं
 रत्नानां निचयः प्रवाल मणयो वैडूर्य लोहः क्वचित्
 शबूकाः किमुतत्र संतिष्ठ बहैराकर्ण्य ही ही कृतं ॥ १ ॥

स्वर्गांतल्या दिव्य मानस सरोवराच्या राहाणीला कंटाळून हंस सुवर्णभू-मीच्या आणि तिची मजा पाहाण्याकरितां हिमालय ओलांडून आले ! त्यांना एक डबक्यांत काही बगळे, मासे, मारताना दिसले ते त्यांच्याप्रमाणे शुभ्र असल्यामुळे हे आपल्या जातीचे असावे असं त्यांना वाटून ते प्रथम तेथे खाली उतरले. त्यांना पाहून बगळे त्यांना विचारतात, कायहो लालचोचीचे तुमचे डोळे व पायही सुंदर लाल आहेत; रंग आमच्यापेक्षाही शुभ्र आहे ! बरं आपलें नांव काय ? आम्हाला हंस म्हणतात. कोटून आलेत ? मानस सरोवरांतून. काय तेथें आहे ? अमृताप्रमाणे उदक असून त्यांत सुवर्ण कमळे आहेत. पोंवळी वैडूर्य वगैरे नानाप्रकारचीं रत्नें आहेत, वगैरे सांगितलें तेव्हां बगळे एकमेकांकडे पाहूं लागले, कारण त्यांत त्यांच्या ओळखीचे एकही नव्हतें ! अगोदर हंस हें नांवच माहीत नव्हतें मग अमृतजल सुवर्णकमळे, रत्नें वगैरे कोटून माहित असणार ? तेव्हां निरुपाय होऊन त्यांनीं आपल्या ओळखीचा (खाण्याचा) पदार्थ त्यांनीं विचारला. कायहो तेथें मासे, खेकडे, गोगलगाई वगैरे आहेत काय ? असे घाणरडे पदार्थ आमचेकडे नाहीत. तेव्हां सगळे ही ही करून हंसले !

हाच अगदी प्रकार पाश्चात्यांत व आमच्यांत आहे ! अगदी आरंभी आमच्याकडील एका सुशिक्षिताची एका युरोपीयनाशी मैत्री जमल्यामुळे त्यांच्या मंडळीत त्याला जाण्याचा प्रसंग आला. त्यावेळीं त्यांची पुढील प्रश्नोत्तरे झालीं. तुम्ही कोण ?—आर्य. तुमच्या धर्मात काय आहे ? श्रमविभागाला योग्य अशा जाती आहेत. श्रेष्ठकुटुंब पद्धती आहेत. लोक पापभीष्ट व आचार भयान्न आहेत. राजापासून रंकापर्यंत सर्व लोक प्रेमात व आनंदात आहेत. तेव्हा यापैकी त्यांना एकही पटलें नाही. तेव्हा त्यांनीं त्याला विचारलें कायहो, तुमच्यात व्यक्तिस्वा-तंत्र्य, स्त्री स्वातंत्र्य आहे काय ? आम्ही जसे वाटेल त्याची बायको त्याच्या-

समक्ष घेऊन तिजबरोबर नाचतो तसे तुमच्यांत नाचतात काय ? छे छे आम-
च्यांत पातिव्रत्य फार कडक आहे, परस्त्रीकडे पाहावयाचें सुद्धा नाही !! तेव्हां
सर्व लोक त्याला हंसले. तेव्हां हे श्रेष्ठ राजकर्ते असून आपल्याला हंसले
म्हणून त्याला वाईट वाटून त्यानें आपल्या मंडळीला आपले अवनतीची व
राज्य मिळविण्याचीही गुरुकिल्ली सांगितली. तेव्हां ते सर्व एकाच प्रकारचे
शाळेंत तयार झाले असल्यामुळे ती सर्वास पटली व सर्वच स्त्रीशिक्षण स्त्रीशिक्षण
असा घोष करूं लागले ! पण आत्मभाव कायम ठेवणें हें एकंदर शिक्षणाचें खरें
तत्व कोणालाच समजलें नाही व सर्वजण स्त्रीशिक्षणाचे, स्त्री स्वातंत्र्याचे उपदेश
करूं लागले ! ही लांब्या कोल्हाप्रमाणें स्थिती झाली ! पण त्याचा परिणाम
गुढील हंसान्योक्तीप्रमाणें झाल्याशिवाय राहणार नाही हें लक्षात ठेवावें. आमचा
सुशिक्षित समाज ह्याचप्रमाणें फसून वाहवत चालला आहे यात शंका नाही.

ज्याच्या तीरी समंतात मधुर फलभरें घाकले वृक्ष भारी

ज्यामाजीं पद्मखंडें फुलुनि विखरती गंधचित्ताप हारी

त्या जेणे मानसाते द्यजुनि वरियलें पल्लवळा पंकितातें

त्या हंसाच्या बकांनीं जरिपद दिधळ मन्तकीं योग्य त्यातें ॥ ५ ॥

साराश सुशिक्षितांना आपल्या कर्तृत्वाची घमेंड दाखवावयाची असेल तर
त्यांनीं धार्मिक बाब सोडून यांत्रिक कला किंवा राजकारण—किंवा राजनीति
करून आपल्या बुद्धीचें किंवा कर्तृत्वाचें श्रेष्ठत्व दाखवावें. आम्हांला खरोखर
त्याचीच फार जरूर आहे. मुलींचीं लेंगें कितव्या वर्षीं करावीं वगैरे सांगण्या-
करितां नको आहे. तसें ते न करतील तर कुऱ्हाडीचा दांडा गोताला काळ
होऊन, अशानें एकी, उन्नती, सुधारणा किंवा राष्ट्रसामर्थ्यवान न होतां अवनती.
मात्र होईल व त्याचा आता प्रत्ययही येऊं लागला आहे. व हा सर्व बिघाड
केल्याचें पातक त्यांच्या माथीं पडून ते समाजापासून फुटून त्यांची अप्रतिष्ठा
झाल्याशिवाय राहणार नाही. सुशिक्षिताना या गोष्टीचा राग येईल पण त्यांना
तरी त्याच्या चुका सामान्यजनांच्या दृष्टीनें काय आहेत हें समजल्याशिवाय
उपयोग काय ? झणून त्या ह्या यात्राच्या पुस्तकांत दाखविणें भाग आहे.
कारण त्यांच्याच मत स्वातंत्र्याच्या दृष्टीनें हें मत यात्रेतील लोकांकडून मला
कळलेंलें प्रसिद्ध केलें आहे त्याबद्दल त्यांना राग येणार नाही अशी आशा आहे.

परळी सातारच्या पश्चिमेस सात मैलांवर आहे. जाण्यास चांगली सडक आहे. पण ती लोकलफंडी आहे. सातारच्या पश्चिमेस कोल्हापुराकडे जी सडक जाते, तिचा बोगदा उलटून गेलें ह्मणजे तेथें दोन रस्ते फुटतात. तेथें रस्त्यांच्या दर्शक खांबावर दोन पाव्या आहेत. डाव्याकडची सडक कोल्हापुरास जाते व उजवीकडची सज्जनगडास जाते. या सडकेनें पाच मैल गेल्यावर ऊरमोडी नांवाची लहान नदी लागते. सडकेवरून तिला पूल आहे. त्याचा पावसाळ्यांत उपयोग होतो. उन्हाळ्यांत लोक मधल्या वाटेनेंच जातात. पुलापुढें परळी गांव लागतो. व सज्जनगडची टेकडी किंवा किल्याचा मार्ग अगोदरच फुटतो. पुलाचे पुढे दोन चार फर्लांग गेलें ह्मणजे सज्जनगडाचा चढाव लागतो. चढाव सुमारें एक मैल आहे.

महाद्वारांतून वर गेल्यावर प्रथम मास्तीचें दर्शन होतें. तेथें त्याची ध्वजा लावली आहे. यापुढें मैदान आहे. वर पंचवीस तीस घरांची वस्ती आहे. त्यांत एक दोन ब्राह्मणांची घरे आहेत. वर दोन तीन पाण्याचे कृत्रिम तलाव आहेत. अर्थात हें पाणी सांचवणी आहे. याचा उपयोग मात्र निरनिराळे कामाकडे करण्याचें ठरविलें आहे. ह्मणजे पिण्याच्या पाण्याचें चांगलें रक्षण होतें. एकांत कपडे धूतात. भाडी घासतात. जनावरास पाणी पाजतात. दुसऱ्यांत स्नान व तिसऱ्यांतून नुसते पाणी प्यावयास नेतात. ही व्यवस्था फार उत्तम आहे. यापुढें समाधीचें महाद्वार लागतें. आत गेल्यावर प्रशस्त आवार दिसते. मधो-मध मुख्य समाधीचें (रामाचें) देऊळ आहे. सभोवार पटागण असून त्या पलीकडे सर्व वाट्टीनें सोपे वावले आहेत. त्यातच संस्थानची कचेरी, अन्नछत्र लायत्री, वगैरे संस्था आहेत. अन्नछत्रात दोन तीन दिवस सर्वत्रास भोजन भिळतें. देवस्थानचा परिवार ह्मणजे त्या संस्थानचा परिवार (सेवेकरी वर्ग, नोकरचाकर) याचा फार मोठा आहे रोजचें पन्नास साठ माणूस सकाळ संध्याकाळ भोजनास असतें. याशिवाय आला गेला असतो.

मी आल्यावर प्रथम रामदर्शनार्थ गेलों. देवळाचें काम फारच मजबूत आहे. ह्या देवाच्या मूर्तीची स्थापना प्रत्यक्ष रामदासाच्या हातची आहे असें ह्मणतात. मुख्य समाधी याच देवस्थानचे खालीं भुयारात आहे. व भुयारांत जाण्यास रामाच्या गाभाऱ्यांतून मार्ग आहे. स्नान करून कोठेही न शिवतां सोंबळ्यानें आले असतां खालीं समाधीच्या दर्शनास जातां

येतें. ब्राह्मणेतरास दर्शन सभामंडपांतून एक दार ठेऊन त्यांतून होतें. ब्राह्मणेत-
रापैकीं कांहीं दरपौर्णिमेस गडावर पाहटेंस दर्शन घेऊन उजाडाला साताऱ्यास
येणारी मंडळी अद्याप आहे ! यात्रेचे वेळीं स्वयंपाकाकरितां ब्राह्मणांच्या पाण्याची
फार गैरसोय होते. सबब पिण्याच्या पाण्याच्या तलावावर एक पंप लाऊन
त्याचा नळ स्वयंपाकघरांत आणून ठेविला आहे.

मी तीर्थकुंडात स्नान करून आल्यावर मुख्य समाधीचें दर्शन घेतलें. व
त्यामुळें मन फारच प्रसन्न झालें. सत्पुरुषाच्या दर्शनाचा हाच महिमा आहे.
त्याचे दर्शनानें मन निर्विकल्प व कर्तव्यदक्ष होतें. दर्शन झाल्यावर तीर्थ प्रसाद
(भोजन झालें) व देवळात दोन वाजेपर्यंत विश्रांती घेतली. नंतर संस्थानची
व्यवस्था व तेथील दुसऱ्या संस्था पाहण्यास गेलों. या संस्थानचे अधिकारी
चाफठास राहतात. यात्रेचे व उत्सव प्रसंगी मात्र ते येथें येतात तोंपर्यंत ह्या
संस्थानचे देखरेखीवर मुख्य कारभाऱ्याची नेमणूक असते. संस्थानचे मुख्य
कारभारी हे समथांच्या वंशजातील आहेत, खुद्द समथांचा वंश नाहीच. कारण
त्यानी लग्न परिवार केलाच नाही. त्याचें दृश्य लग्न देशकार्य व स्वधर्माचा उद्धार
हेंच होते. व तें त्यानी अत्यंत श्रेष्ठ प्रकारें केलें. अशी इतिहास साक्ष देत आहे.
आजही धर्मजागृती व राष्ट्रजागृतीचे अवशिष्ट स्वरूप दिसत आहे. तें तिचेंच
फळ आहे. हल्लीं संस्थानचे अधिकारी त्याच्या वंधूंचे वंशज आहेत. समर्थ शके
१६०३ माघ कृष्ण नवमीस आपल्या वयाच्या त्र्याहत्तरावि वर्षी समाधिस्त
झाले. त्याच्या समाधीवर सातत दिसत असलेली चौकोनी शिळा त्याच्या दहन
भूमीतूनच निघाली आणि तिच्यावर राम भंत्राचा ठसा उमटलेला आहे. हा
त्याचा मरणोत्तर साक्षात्कार आहे. याशिवाय त्याचे साक्षात्कार इहलोकचे दृष्टीनें
पुष्कळाच्या अनुभवास आले आहेत. ते वाचण्याची इच्छा असल्यास त्यानीं
समर्थांचें सामर्थ्य हे पुस्तक वाचावे. त्यानीं कित्येकांच्या विषवाधा दूर केल्या,
शेग घालविले. पण राष्ट्रकार्याच्या खाली याचा उपयोग आहे. हल्लीं अशाप्रकारचे
साक्षात्कार करणारे साधू पुष्कळ आहेत. पण राजकारणाची गोष्ट काढताच
त्याचा थरकाप होतो. अर्थात हल्लींचे सर्व साधू मतलबी व स्वदेहाचें कौतुक
करणारे आहेत. त्यांना देह धर्माचें मोठें कौतुक असून राष्ट्रधर्म ह्मणजे काय
हें त्यांचे गावीही नाही. पण स्वराष्ट्र असल्यावाचून स्वधर्माचा बोज
कसा राहिल ? रामदासासारखा प्रवृत्ति निवृत्तीची सांगड घालणारा साधू त्यांचे

मागें झाला नाही व पुढेही ब्रम्हेंद्रस्वामीशिवाय झाला नाही. ब्रम्हेंद्रस्वामीची योग्यता रामदासा एवढी नाही, तरी हल्लींच्या साधूपेक्षां पुष्कळपटीनें अधिक आहे. समर्थ ही पदवी रामदासाशिवाय दुसरे कोणास त्यांचे मागें किंवा पुढें मिळाली नाही याचें कारण हेंच. हल्लीं लोकाची प्रवृत्ति पैसा मिळविण्याकडे व उपाधीरहित इंद्रियजन्य सुखाकडे किंवा लब्धप्रतिष्ठितपणा मिळविण्याकडे असल्यामुळें हें ज्याच्या योगानें साधेल व आपल्याला सोयीचें पडतील अशा प्रकारचे उद्योगधंदे, व व्यवहार लोक करूं लागले आहेत. मग कोणी साधू होतो; कोणी नोकरी करतो. कोणी हरिदास, पुराणीक होतो. पैसा, सुख व प्रतिष्ठा हेंच केवळ त्यांचें मुख्य ध्येय असल्यामुळें त्यांच्या पंथाला किंवा धंद्याला अयोग्य अशा गोष्टी त्यांच्या हातून प्रसंगी होतात. पूर्वी हें ध्येयच नव्हतें. पैसा काय राड मिळविते, मरण आलें तरी बेहेतर; पण कुलव्रत किंवा आपल्या जातीला, आश्रमाला अयोग्य असें वर्तन आमच्या हातून हांगार नाही. प्रतिष्ठेची आझाला किंमत नाही. असें जुने ध्येय असल्यामुळें त्यांजकडे वर्णाश्रम धर्म व्यवहार व आचार हे अत्यंत तेजस्वी व सामर्थ्यवान होते. त्यावेळी आश्रम-धर्म पालन हेंच मुख्य ध्येय असल्यामुळें जीव गेला तरी ते सोडीत नसत. यामुळें त्यांचें अतिक्रमणच होत नसे. परकियांनीं ह्या सात्विक बुद्धीचा फायदा घेऊन आमचा नाश केला आहे व चालविला आहे ही गोष्ट निराळी, पण त्यामुळें सर्वच आचारधर्म खरे खोटे व ढोंगी होत चालले आहेत व त्यामुळें त्यांचें असें हंस किंवा थड्डा होत आहे. हल्लींच्या भिन्न स्थितीतसुद्धां साधूंना योग्य राजकारणाचा उपदेश करिता येणार नाही असें नाही. हल्लींचे नवे हरिदास, पुराणिक व प्रवचनकार यांचीं भाषणें ऐकावी ! सारांश, राजकारणाचें वजन प्रत्येकास आपल्या शक्तीप्रमाणें खचीत उचलता येण्यासारखें आहे.

ह्या संस्थानचे अधिकारी माधीच्या उत्सवाकरिता आले होते. ते शिमगा होईपर्यंत तेथें राहिले होते. वारकरां संप्रदायांत रामदासाप्रमाणेंच त्यांच्या वंशजातील मुख्य पुरुषास म्हणजे गादीचे वारसास तितका मान आहे. आपणही ह्या पुण्य पुरुषाचें दर्शन घ्यावें म्हणून मी त्याचेकडे गेलों. नमस्कार कुशल प्रश्न झाल्यावर त्यांनी मला प्रसादाचा नारळ देऊन निरोप दिला. रामदासांचें दर्शन व्हावें, निदान त्याचे खरे वंशजांचें तरी दर्शन व्हावें, म्हणून मी गेलों होतो. त्याप्रमाणें प्रत्यक्ष समर्थानांचे मला दर्शन देऊन पुनीत केलें. या

संस्थानचे कचेरीत रामदास स्वामींनी स्वतः वापरलेल्या कांहीं वस्तु-पलंग, कुबडी, काठी, हांडा, तांब्या, पंचपात्री वगैरे अद्यापी-जशाच्या तशाच जतन करून ठेविल्या आहेत. भाविकांनी त्याचें सद्भावानें अवश्य दर्शन घ्यावें. शिवाय श्रीसमर्थ रामदास, शिवाजी, संतमेळा यांच्या भेटीचें चित्र प्रत्यक्ष पाहावयास मिळालें. हें चित्र स्वामी तंजावर येथे रामेश्वराचे यात्रेस गेले असतांना व्यंको-जीच्या दरबाराच्या मनुष्याने घेतलेल्या चित्रावरून घेतलें आहे असें समजलें.

समर्थाचे वेळीं येथे सज्जनगडचे उत्सवाचे वेळीं सर्व स्वाभीपंचायतन जमून कीर्तनाचा जलसा चालला होता. त्यात शिवाजी महाराजांकडूनही समर्थांनी कीर्तन करून घेतलें होतें !

ह्या उत्साहात सनर्थांनी व शिवाजी महाराजांनी सर्वांकडे पण ज्याच्या त्याच्या दर्जाप्रमाणें कामे नेमून दिली होती, पण त्यात शिवाजी महाराजांनी आपलेकडे त्या जागेपे सडासभार्जनांचे काम घेतलें होतें ! म्हणजे धर्मराजाचे यज्ञात कृष्णाने आपल्याकडे ब्राम्हणाची र्थी काढण्याचे काम घेतले होतें, तसेंच हे. थोर व्यक्ती अगदी हलके काम पुढाः भूषणावह वाटतें. रामदासाचेवेळीं १ जयरामस्वामी (वडगावकर) २ रंगनाथस्वामी (निगडीकर) ३ केशवस्वामी (भागानगरकर) ४ अनंगमूर्ती (ब्रम्हनाळकर) आणि स्वतः समर्थ रामदास स्वामी अस त्याचें त्यावेळचें स्वाभी पंचायतन जमले होतें. शिवाय रामदास स्वाम्याच पंचायतन-उद्भवगोसात्री, अकाबाई, वेगूबाई, सतीबाई (शहापूरकर) व कल्याणशिष्य असें हें त्याचें पंचायतन होतें. शिवाय तुकाराम महाराज. अशी संत मंडळी ह्या उत्सवास आली होती.

चित्रागळे एका आसनावर समर्थ रामदास बसले आहेत. मागें विणा घेऊन तुकाराम महाराज बसले आहेत. त्याचे मागें रामदास स्वामींचे शिष्य कल्याण व उद्भव आणि शिष्यगी वेगूबाई, आकाबाई उभ्या आहेत. समोर शिवाजी महाराज वारासन घाळून बसले आहेत. त्याचे मागें पतसचिव, तान्हाजी मालुसरे, मालदार चौपदार, असे देखावे असून ते अगदी आविर्भावपूर्ण आहेत. प्रत्येक व्यक्तीची ओळख पूर्ण पटण्यासारखे त्यांचे फोटो रंगविले आहेत. मी ही तपवीर कितीतरी वेळ पाहात बसलों होतो. नुसती पाहून मनाचें समाधान होईना म्हणून ही कोठे विकत मिळते का असे विचारलें. पण नाही असा जबाब मिळाला. पण ती आता मिळू लागली आहे

असें समजलें. हिची किंमत बरीच असल्यामुळें तूर्त ती मिळणें कठीण झणून पुन्हां मी ती नीट न्याहाळून पाहूं लागिलों. रासदासांचा चेहेरा फार तेजस्वी, गंभीर, निर्भय, कर्तृत्ववान व करारी दिसला. तुकारामाचा चेहेरा, हें सर्व जग तुच्छ असून सर्व लोक व्यर्थ मोहांत गुंतले आहेत, असा बेफिकीरीचा आहे त्यांणीं

नम्र झाला भूतां । तेणें कोडीलें अनंता ।

हें तत्व त्यांच्या चेहेऱ्यावर पूर्णपणें बिंबलें आहे असें दिसलें. शिवाजीचा चेहेरा हात वरतीं करून एकेक राजकारणाचा खुलासा स्वामींजवळ त्यांचा चालला होता व स्वामी त्याचें निराकरण करीत होते. पंतसचिवांनीं हातांत स्वामींकरितां भेट आणिली होती. तानाजीची व त्याची नजर शिवाजी महाराज व रामदासस्वामी यांचेकडे अगदीं व्यग्र होती. रामदास स्वामींचे शिष्य व शिष्यिणी ह्या केवळ त्या गप्पा ऐकत होत्या, असें त्यांच्या चेहेऱ्यावरून स्पष्ट खुलासा होत होता. रामदास स्वामी व तुकाराम महाराज यांचे चेहेरे उपलब्ध नाहींत; मग इतरांचे कसे असणार ? पण चित्रकारानें ऐतिहासिक दृष्टीनें आपल्या कौशल्याची कमाल केली आहे असें स्पष्ट दिसत होतें. हा प्रसंग तंजावरचा नाहीं. परंतु तंजावरच्या प्रतीतिल चेहेरे लक्षांत घेऊन चित्रकारानें हा प्रसंग साधला असावा. हें काचेंत बसविलेलें फार मोठें चित्र पाहून प्रत्यक्ष रामदास स्वामींचेंच हें खरें असें वाटून माझ्या मनाचें समाधान झालें व यात्रेचें सार्थक झालें असें वाटलें. कितीतरी वेळ हें चित्र पहात मी बसलों होतीं. अखेर चार वाजल्यावर संध्याकाळ झाली तेव्हा निघालों.

सज्जनगडास पूर्वी परळीचा किल्ला झणत. रामदास स्वामी येथें रहाण्यास आल्यामुळें त्यास सज्जनगड झणूं लामले. पूर्वी मुसलमानांच्या कारकीर्दीत येथें मोठमोठ्या मशिदी होत्या. स्वामी आल्यावर तेथें देवळें झालीं. अजून सुद्धां काहीं मशिदांचें अवशेष येथें दृष्टीस पडतात. याशिवाय या किल्ल्यावर आगलाई नांवाचें देवाचें देऊळ आहे. ती देवी समर्थाना अंगलापूरच्या नदीच्या डाहांत सापडली. नंतर ती त्यांनीं ह्या किल्ल्यावर आणून तिची स्वहस्तें स्थापना केली अशी प्रसिद्धी आहे. ह्या देवीची मूर्ति कृष्ण पाषाणाची असून ध्यान कर सुबक आहे. यात्रेकरूंनीं तिचें अवश्य दर्शन घ्यावें. असो. मी चार वाजतां निघून संध्याकाळीं सातान्यास आलों. नंतर दुसरे दिवशीं पहाटेस

श्रीब्रह्मोदरस्वामी (धावडशी.)

(पृष्ठ १९५)

धावडशी

येथे जाण्यास निघालो. धावडशी हें ब्रह्मोदर स्वामींचें समाधी स्थान आहे. हे स्वामी विरमडे येथे समाधिस्त झाले. पण आपली समाधी धावडशी येथे असावी अशी त्यांनीं पूर्वीच इच्छा दर्शविल्यावरून धावडशी येथे त्यांस आपून त्याचें आराध्य दैवत जें भार्गवराम याची त्यांनीं पूर्वी स्थापना केला होती, त्याचेपुढें त्याची समाधी बांधली आहे. ही मूळ भार्गवरामाची स्थापना व त्या देवळाचे पूर्वेकडील पुष्करणी ही स्वामींनींच बांधली असें द्वाणतात. हल्लीं असलेलें देऊळ स्वामींच्या पश्चात श्रीछत्रपती दुसरे शाहूमहाराज ह्यानी चार लाख रुपये खर्च करून बांधलें असें द्वाणतात. हें पुण्याच्या तुळशीवागेप्रीमाणें आहे. त्यावेळचे चार लाख द्वाणजे हल्लींचे सोळा लाखच समजले पाहिजेत. यांना इतका पेशव्याचा राजाश्रय होता. तरी स्वामींनीं भिक्षा मागून महाराष्ट्रांत बऱ्याच ठिकाणी धार्मिक कृत्यें केलीं आहेत. त्यापैकी कोंकणातील चिपळुणा-जवळील श्रीपरशुरामाच्या देवळाचा त्यांनींच जीर्णोद्धार केला. आणि त भिक्षेवर केला हें विशेष. स्वामीची शिष्यशाखा फार मोठी असून शाहूमहाराज व पहिले बाजीराव पेशवे यासारखी समर्थ भंडळी त्याचे शिष्य होती. तरीपण त्याचेवर भार घालावयाचा नाहीं, भिक्षावृत्तीवरील कामाचा अभिमान जितका असतो तितका एखाद्या मनुष्यानें फारकाय राजानें केलेल्या कामाचा नसतो ही जुनी साधूंची वृत्ती होती.

रामदासस्वामींनंतर राजकारणांत पडणारे हे स्वामी होत. आतां रामदास-स्वामींत आणि याच्यांत फार फरक आहे. रामदासाच्या वेळची परिस्थिति फारच भयंकर होती अशा परिस्थितीला न जुमानतां महाराष्ट्रात ठिकठिकाणीं मठ स्थापना करून धर्मजागृती व राष्ट्रजागृती करणारा मनुष्य असामान्य खरा. तशी स्थिति या स्वामींच्या वेळी नव्हती. स्वराज्याची स्थापना होऊन विधमा शत्रूंच भय कमी झालें होतें. आता आपसात एकी ठेवून व शास्त्रोक्त चातुर्वर्ण्य कायम ठेवून आचार धर्माप्रमाणें धर्मस्थापना करावयाची होती. पण त्यापूर्वी आपसातील कलह प्रथम भिटवावयाचे होते. आणि हे कलह राजकारणात एकी ठेऊन भिटवावयाचे होते. हें विशेष महत्वाचें कृत्य ह्या स्वामीना केलें. त्यावेळची सातारकर व कोल्हापूरकर याची दुही; निजाम व पेशवे यांची दुही. तसेंच

दाभाडे, पेशवे, टिपू व मराठे, या सर्व कटकटी स्वाभीनीं आपल्या उपदेशाने व आपल्या आशीर्वादाने बाजीरावाकडून शक्तीने व युक्तीने मिटविण्या, सर्व महाराष्ट्र समर्थ केला व दिल्लीपतींना हाक मारण्यास व फिरंग्यास तंबी देऊन त्याची दिछिटाट करण्यास तो समर्थ झाला. त्यावेळीं हिंदुपद पादशाहीची लाट एवढी जंजाराची होती की, त्यावेळचे कसलेले योध्ये रजपूत, जाट, पठाण, मोगल, रोहिडे, शीख व दुसरे मुसलमान ह्या कडव्या जाती महाराष्ट्रियापुढे दातीं तृण धरून शरण आल्या होत्या ! त्यावेळीं मराठ्यांचा वचक आपल्या शत्रूवर फार मोठा होता. क्षणजे मराठ्याशीं वाकडे झाल्यास आपल्यावर अचानक धाड केव्हां कधी येईल व ते काय करतील याचा कोणास नेमच नसे ! नेपोलियन बोनापार्टने जे केले तेच पहिल्या बाजीरावाने केले. नेपोलियनाचा अवेर पराभव झाला व त्याचे अवेरचे दिवस वाईट गेले. तसे बाजीरावाचे नाहीत. अपयशाचा स्पर्श त्याच्या मनाला कधी शिवलाच नाही. भय व अशक्य हे त्याला माहितच नव्हते. एका आधुनिक कवीने त्याचे अगदी रोखफाट शब्दान खाशेे लिहिल्याप्रमाणे वर्णन केले आहे.

अपयशा जत्राला कधी न ठावे नित्य रणीं जो पुढे ॥

रणक्रथा ऐकूनी ज्या बळ चढे ॥

हे किती ययार्थे आलेपण. त्यावेळीं बुंदेलखंडाच्या छत्रसाल राजावर दिल्लीच्या आदशाहाचा सरदार महंमदखान बंगश हा चाल करून येत होता. त्यापामून निवारण करण्याकरिता छत्रसालाने बाजीरावाची मदत मागितली व असाल तसे निवून या अशी कल्पेची भाक धेऊन साडणीस्त्रार आला. त्यावेळीं बाजीराव याच्यान स्नानास वनले होते. पण ही चिथी पोहोचल्यावर कसले स्नान व कसले भोजन त्याचे कसला जिव ! सैन्यास कुच करण्याची नाँबद एकदम वाजवून आपण घेव्यावर बून स्नानास नभदेस गेले, व बंगशाचा पराभव केला, व छत्रसालाचा नाक केले ! या कृतज्ञतेबद्दल क्षणजे हाकेला हाक दिली ह्याबद्दल छत्रसालाची नोहिलेवा खर्ब घंगरे दिलाच, पण बाजीरावास आपल्या दोन मुल्यप्रमाणे तिसरा मुलगा असें मानून मरतेवेळीं आपल्या राज्याचा तिसरा हिस्सा आशीजत्राक बाजीरावास दिला. तोही बाजीरावाने आपल्या मालकीस न ठेवता त्यावेळीं त्या स्वारीत प्रसिद्धीस आलेले गोविंदपंत यास बुंदेल असें नाव ठेवून त्यास दिला. अशा पुरुषार्थे असामान्य धैर्य, सामर्थ्य व आत्मविश्वासतर खराच;

पण त्यास निर्भयत्व करण्यांत व जय मिळण्यास व त्यांची बुद्धि स्वधर्माकडे रत होण्यास अशा पुरुषांचे प्रयत्न व आशीर्वादच कारणभूत होतात हे विसरत कामा नये.

या स्वामीना राजकारणात एकी करण्याकारिता किती व कसे प्रयत्न पडले, याचें दुसरें उदाहरण:— बाजीरावसाहेबांस कांही कारणामुळ एक यवनी ठेवावी लागली होती. ती कशी आली व तिला ठेवणें का भाग पडलें, या गोष्टी इतिहास व आख्यायिका यांत प्रसिद्ध आहेत. त्यांबद्दी रवराज्य असल्यामुळें स्वधर्म भ्रष्टाकाराबद्दल कडक शासन होत होते. पण बाजीरावानेच मुसलमानीण राजरोसपणानें आणि तीही आपल्या राजवाड्यात राजरोस टविती ह्याबद्दल ब्राह्मणांनी प्रथम शाहूमहाराजाकडे तक्रार केली. शाहूमहाराजांना स्वामीमहाराजाकडे तक्रार करणेस सांगितलें. तेव्हा ब्राह्मणांनी ह्या भ्रष्टाकाराबद्दल स्वामीस विचारिले, तेव्हा स्वामींनी सांगितलें, आपल्याला प्रथम ब्राह्मणत्वांचे ब्राह्मणजे ब्राह्मणाच्या जानव्याचें रक्षण केलें पाहिजेना ? ते कोणता ब्राह्मण करता ? ते सांगा. तें जर आज कोणी करणार नाही तर एकाने सर्वांच्या हिताकरिता, रक्षाकरिता तसे काही केलें तरी हरकत नाहा. ब्राह्मणजे हें करणें चांगले आहे असं नाही, हा दोष आहे. पण दोष उर्फ डाग कोणाजवळ नसतो ? असा सर्वगुणसंपन्न परमेश्वराला शिवाय कोण असणार ? प्रत्यक्ष परमेश्वरांचे अवतार असतात त्यांचे मध्यसुद्धा दोष आढळतात. एका कवीने तर देवाच्या दाहा अवतारांचे दोष दाखविले आहेत. राम अवतार इतका निर्मळ व पापभिरू तरी त्याला सुद्धा त्या कवीने दोष दिला आहे रामाची बायको अत्यंत शुद्ध असता व त्याबद्दल तिनें खात्री करून दिली असता व ती त्याला पटली असतां तिच्या गरभारपणी केवळ मूर्ख मनुष्याच्या बोलण्यावरून त्याने तिला गरभारपणीसुद्धा जंगलान सांठून दिलें ! हा रामाचा शहाणपणा झाला काय ? प्रत्यक्ष तेजाची मूर्तीच असा सूर्यनारायण आहे, पण त्याजवरसुद्धा डाग आहेत. तात्पर्य, प्रत्येक ठिकाणी दोष आहेतच. त्याचा शहाण्याने विचार न करिता गुण तेवढे घेऊन आपली कार्यमिद्धि करावी. मनुष्यानें कार्यसिद्धीकडे विशेष लक्ष द्यावें. दिवा घासलेट खातो हें पाहावयाचें नाहीं. प्रकाश कसा काय आहे हें पाहावयाचें. त्याप्रमाणें आज आजाला रणगाजी ब्राह्मण पाहिजे आहेत. केवळ स्नानसध्या करणारे नको आहेत. आता ज्यांना हें करण्याची धमक नसेल त्यांनी राजकारणी लोकांच्या नादी न लागतां नुसता

तसा देखावा दाखवून आपलें स्वकर्म सोडणें हें मात्र निच आहे. आपल्या घराला शुद्धत्व आल्याशिवाय नुसत्या स्नानसंध्येनें शुद्धता कशी येणार ? परकी सत्तेनें तुमचीं घरें बाटलीं आहेत, तां प्रथम शुद्ध करा व मग त्यांत यथासांग संध्या करीत बसा. ह्मणजे परदास्य निवारपर्यंत ब्राह्मणांनै स्वधर्मकार्य कदाचित थोडेंबहुत ढिलें ठेवलें तरी हरकत नाहीं. लोकमान्य टिळकांनींमुद्दां ब्राह्मण ह्मण-विणाऱ्यास सवाल या महामहोपाध्याय राजारामशास्त्री भागवत यांचे सवालास असाच सणसणीत जबाब दिला आहे कीं, ब्राह्मणजात ही नुसत्या स्नानसंध्या करण्याकरितां निर्माण झाली नाहीं. ब्राह्मण हे वर्णांचे गुरू आहेत. त्यांनीं देश-काल वर्तमान जाणून ज्या वर्णांचें काम चालू परिस्थितींत कमी पडेल व त्या योगानें चातुर्वर्ण्य विवडेल त्याला उपदेश करून किंवा प्रत्यक्ष मदत करून चातुर्वर्ण्यांची समता कायम ठेविली पाहिजे. मग त्याकरिता स्वधर्म व स्वकर्म काहींविळ अलग ठेवणें भाग पडलें तरी चालेल. राज्यांत शांतता आल्यावर स्नानसंध्या, जपजाप्य, अध्ययन, अध्यापन आणि यजन याजन हीं ब्राह्मणांचींच कर्तव्ये आहेत. तीं त्याशिवाय कोणास चांगलीं करितां येणार नाहींत. हल्लीं इंग्रजी राज्यांतसुद्धा हाच नियम आहे. सरकारी नोकरांनीं राज्यकारभारात पडूं नये, असा नियम आहे. पण आमच्या राजांचे स्तोम माजविण्यात त्यांनीं कमकसर करितां कामा नये. नोकरांनीं राजकारणात पडूं नये हें खरें असेल तरमग राजस्तुती तरी कां करीत बसावें ? पण ही राजनीति आहे हेंच त्याचें उत्तर आहे. तोच प्रसंग हल्लींही आहे. मिशनरींच्या किंवा परक्यांच्या नादां लागून इतर वर्ण ब्राह्मणांना राजकारण सोडून स्नानसंध्येचा उपदेश करूं लागले आहेत. पण लोक-मान्य टिळकानी हल्लींच्या काळी राजकारणातील डावपेंच चातुर्वर्ण्यांना सागून त्यांच्याशो कायदेशीर झडगडण्यास त्यास समर्थ करणें हेंच ब्राह्मणांचें मुख्य कर्तव्य आहे. आणि तें आग्नी कसून करीत आहों ह्मणून हल्लींच्या काळचे खरे ब्राह्मण आग्नीच आहों. नुसती स्नानसंध्या करणारे हे आजकालचे खरे ब्राह्मणच नव्हत. घरास आग लागली असतां त्यांना स्नानसंध्या कशी सुचते ? ब्राह्मणांचें हें कृत्य अगदीं परशुराम अवतारापामून आजपर्यंत असेंच चालू आहे. अशी स्वामींनीं पुणेकर ब्राह्मणांची समजूत घातल्यामुळें त्यांनी तो नाद सोडून तेही राजकारणात शिरूं लागले.

अशा पुराण पुरुषांचें निदान त्यांचे समाधीचें तरी दर्शन घ्यावें व अशा

सहस्रपुराणां सर्व गोष्ठी अनुकूल असतां म्हणजे कर्तृत्वसंपन्न राजे, महाराजे, त्यांचे बंदे शिष्य असतां त्यांनी आपला मठ त्यावेळीं सुद्धां राजधानीत न स्थापतां राजधानीपासून अगदीं अलग अशा स्थानीं कां स्थापवा ! तेथे त्यांना विशेष काय वाटलें, हें पाहावें म्हणून मी धावडशीस जावयास निघालों.

धावडशी सातारचे उत्तरेस आहे. प्रथम सातारच्याहून वार्डस जाणाऱ्या सडकेनें एक मैल जावें. तेथें दोन सडका फुटतात. एक वार्डस जाति व दुसरी महाबळेश्वराकडे जाते. त्यांत प्रथम महाबळेश्वराचे सडकेनें जावें. त्या सडकेनें दोन मैल गेल्यावर पुन्हां ती सडक डावीकडे सोडून धावडशीचे लोकलफंडी सडकेनें तीन मैल गेल्यावर धावडशी गांव लागतो व श्रीपरशुरामाचें देवालय दिसू लागतें. देवळांत गेल्यावर गाभाऱ्यात प्रथम समाधीचें दर्शन होतें. नंतर मागें परशुरामाचें दर्शन होतें. अशा पुण्यपुरुषांच्या समाधी जेथें जेथें आहेत, तेथें तेथें त्याच्या सान्निध्य त्याच्या आराध्य देवतेची स्थापना केली असते. तुकाराम, ज्ञानेश्वर, यांचें आराध्य दैवत श्रीविठ्ठल होतें. त्यांच्या समाधीजवळ श्राविठ्ठल खुमाईची स्थापना केली आहे. रामदासाचें आराध्य दैवत श्रीरामसमर्थ, सबब त्याचे समाधीजवळ श्रीरामाची स्थापना केली आहे. तसेंच ब्रह्मद्वैतस्वामींचें आराध्य दैवत श्रीपरशुराम, सबब त्याचे जवळही समाधी त्यांच्या इच्छेप्रमाणें केली आहे. रामदासस्वामींचें जसें टाकळी संस्थान आहे तसेंच ह्या स्वामींचेंही हें संस्थान असून त्याचें आजचें उत्पन्न दहा हजाराचें आहे. त्याची व्यवस्था स्वामींचे पट्ट शिष्य कोणी भागवत म्हणून होते, त्याच्या वंशजाकडे चालत आहे. या संस्थानातून देवास राज पचामृती अभिषेक, पूजा, अर्चा चालू असतात. परशुराम जयंतीचा मोठा उत्सव होतो. त्यावेळीं चारी प्रहर चौघडा वगैरे चालता. ह्या संस्थानातसुद्धा आल्यागेल्यास भोजन मिळतें. सभामंडपाची नुकताच दुसरी केंची आहे एकंदर देऊळ व येथील पुष्कळशा गोष्ठी पाहण्यासारख्या आहेत. या संस्थानातही श्रीब्रह्मद्वैतस्वामीची रंगीत तसबीर पाहावयास मिळाली. स्वामी प्रवचनाचे असून त्याचें तेज असामान्य दिसलें. आणि तसें असल्याशिवाय शाहू महाराज व बाजीरावसारख्या तेजस्वी पुरुषावर द्याप पडणें व त्यांची पूर्ण श्रद्धा वसणें अशक्य आहे. ही तसबीर सज्जनगडाप्रमाणें अतिरम्य, भव्य व पाहाणाऱ्या मनुष्याचें मन आकर्षण करणारी आहे. नुसत्या तसबिरींत जर एवढें सामर्थ्य तर प्रत्यक्ष आधिकारी

पुष्पाचें दर्शन झाल्यावर मनावर काय परिणाम होतील हे कोणी काय सांगवें ? ही तसबीरही कोठें भिळत नाही असें झणतात.

धावडशी गांव अगदी लहान आहे. द्वाणजे निव्वळ खेडें आहे. गावाच्या बाहेर शेजारी एक टेकडी आहे. कदाचित् हा गांव पूर्वी फार मोठा असावा असें द्वाणाचें तर तसें दिसत नाही. गावाला किंवा त्या स्थानाला कसलीही शोभा नाही. तशीच स्थिती सज्जनगडची आहे. तेथे रम्यता काही नाही. असे असतां हीच गावें त्या सत्पुरुषानी आपल्या राहण्यास पसंत का केली ? याचें उत्तर त्याच्या दृष्टीनें शोधिलें पाहिजे. त्याच्या दृष्टीनें इहलोकें वैभव त्याज्य आहे. परंतु सर्व जगाच्या आधाराकरिता त्याची फार आवश्यकता आहे. सबब सर्व जगाच्या हिताकरिता त्यात विशेषतः गृहस्थ लोकांच्या हिताकरिता व धर्म रक्षणाकरिता मनापागून प्रयत्न करणें आणि गृहलक्ष्मीला दुसऱ्याच्या त्रासातून सोडवून तिचा उपयोग आपल्या लोकांस यथेच्छ घेऊन देऊन आपला देश स्वर्गतुल्य नंदनवन करणे, परंतु स्वतः आपण मात्र मोक्ष साधनाकरिता त्यापासून अगदी अलित राहणें व आपले मन त्याच्या द्रव्यान दूषित न करता तें तेजस्वी ठेवणें हीच त्याची दृष्टी होती. संपत्तीवर ऊर्फ लक्ष्मीवर सर्वांचा डोळा असतो. आज जरी आपण तिला बंदीबस्तात ठेवली तरी कधीतरी परचक्र येऊन तिचा नाश व्हावयाचाच. सबब राजाना व त्याच्या राजधान्यास फार भीति असते. अशा राजधान्याचा नाश झाला तरी त्यावरुद्ध आपल्या धार्मिक संस्थांचाही नाश होऊ नये, द्वाणून कोणाच्याही मनात कशाही बाबतीत कांहीं मोह येऊ नये द्वाणजे त्या जागेचा अभिलाष करण्याचे मनात येणार नाही अशी रक्ष जागा ब्रह्म चिंतनाला व राजकारणापासून काहीं काळ तरी दूर राहण्यास योग्य असें समवून त्यांनी ह्या जागा पसंत केल्या असाव्याः व त्यावर कांहीं वैभव ठेविलें नसावे. हल्लीं जें तेंथें थोडें बहुत वैभव दिसतें तें त्यांच्या पश्चात त्याच्या शिष्यांनी त्याच्या स्मरकाप्रित्यर्थ ठेविलें आहे. त्यांनीं मागितलें असतें तर त्यावेळीं त्यांना वाटेल तें भिळलें असतें. पण ते देत असतां मनःपूर्वक ह्यांनीं तें नाकारलें इतका कडकडीत विरक्ता त्याची स्वतःची होती. अलिकडच्या साधूंत ती क्वचित् दृष्टीस पडते. हल्लींचे साधु दुःखाला मुख मानीत नाहीत. शिवाजीनें आपलें सर्व राज्य रामदासांच्या चरणीं ते मागत नसतां अर्पण केलें हें इतिहास प्रसिद्ध आहे. अलीकडचे साधु

हे आपल्या प्रख्यातीकरितां प्रयत्न करतात. पण पूर्वीचे साधु आपली प्रख्याती होईल ती न व्हावी ह्यापून जपत असत. दुसरें कारण त्यावेळीं साधूंची श्रीमंतीची किंवा विद्वतेची कमलीही सिद्धि झाली असतां मोगलाचा त्यावर केव्हां हल्ला येईल व त्याचा कसा नाश होईल याचा नेम नसे. पण असा हल्ला होऊन आपल्या धर्मसंस्थापनेचा नाश हांऊं नये, ह्या सस्था राहिल्यास असे धोरणी व राजकारणी पुरुष सहज उत्पन्न होऊं शकतील, पण ह्याच संस्था नाहीशा झाल्या तर द्वाटाचें मूळच निघून गेल्यावर तें जगणार कसे? सबब त्यांनी ऐहिक वैभवाचा पूर्ण त्याग करून आपल्या ब्रह्मचिंतनात त्याचा अडथळा येऊं न देण्याकरिता ह्या रक्ष जागा शोधिल्या असाव्या असें वाटतें. रामदास स्वामींच्या वेळी खाली राहणें मोगलाच्या हल्ल्याजुळे जरा धोक्याचे होतें. सबब समर्थानीं आपले वास्तव्य गडावर ठेविलें. पण शाहू महाराजाच्या कारकीर्दीत तो काळ जाऊन जरा स्वाराध्य आले. राजधानी गडावरची मैदानात आली सबब ब्रह्मंठ. स्वामींनीही मैदानावरची जागाच पसंत करून ठेविली असें दिसते. अशा रीतीनें जाता येता स्वामींचे गुण गौरव गात होतो. अनायास त्याचें फोटोच्या रूपानें दर्शनही होऊन माझी यात्रा सुफळ झाली. नंतर मी तेथून तीन वाजता निघून संध्याकाळी साताऱ्यास आलों. व दुसरे दिवशी मोटारीने

वाई

मुक्कामी आलों. वाई हें अति प्राचीन काळापासून नाशकाप्रमाणेंच प्रख्यात शहर आहे. याला पूर्वी वैराजक क्षेत्र ह्यांत असत. महाभारतातील प्रख्यात विराट राजाची ही राजधानी होती. येथेच पांडव अज्ञान वासाकरितां आले होते. कृष्णेच्या पवित्र काठामुळें ह्या क्षेत्राची विशेष प्रसिद्धी आहे. त्याप्रमाणे वाईचा अलिकडच्या काळाचा इतिहासही प्रसिद्ध आहे. पण तो देण्याचें हें स्थान नसल्यामुळें देत नाहीं.

हें शहर अति प्राचीन असल्यामुळें या शहरची रचना वर्णव्यवस्थेप्रमाणेंच आहे. काशीप्रमाणें येथें कृष्णेला प्रशस्त घाट आहेत. मूळ कृष्णेच्या प्रवाहाचे

काठीं ब्राह्मणाची वस्ती आहे. पुढें बाजार व त्यापुढें इतर वस्ती अशी हिची रचना आहे. मुसलमानी कारकीर्दीत येथें त्यांनीं बाटाविल्यामुळें मुसलमान वस्तीही आहे. नदीच्या काठीं देवळांची संख्याही बरीच आहे, आणि मुसलमानानंतर पेशवाई झाल्यामुळें त्या देवळाचा जीर्णोद्धार चांगल्या रीतीनें झाला आहे. ह्मणजे सर्व देवळें पुन्हां दगडी झाल्यामुळें तीं लेण्याप्रमाणें काळाच्या जबब्ब्यांतून अद्याप अभाग राहिली आहेत, व त्यांची व्यवस्थाही उत्तम राहिली आहे. त्यांतील महालक्ष्मीच्या देवळाची मांडणी मात्र कोल्हापूरसारखी हेमाडपंती आहे. येथेही दिशा साधन केलें आहे. ह्मणजे सूर्य विषुववृत्तावर ज्या दिवशीं येईल त्या दिवशींचि अस्ताचे किरण श्रीमहालक्ष्मीचे मुखावर पडून तो सर्व देखावा एक दोन मिनिटेंपर्यंत अगदीं सुवर्णमय दिसून अवर्णनीय शोभा दिसते व कारागिरीच्या कौशल्याची तारीफ वाटते, हें मी प्रत्यक्ष पाहिलें आहे. याशिवाय पुष्कळ देवळें प्रेक्षणीय आहेत. बाकी, त्या देवळाचे उत्साह मृतवत आहेत. ह्मणजे देवाला दिलेंलें उत्पन्न ज्याचेजवळ आहे त्याचे पोट भरून शिल्लक राहिलें तर त्यांत देवाचा निर्वाह करावयाचा ! अर्थात तो कितीसा होणार ? हें समजतच आहे. पण ह्याशिवाय येथें एक जिवंत ह्मणजे अद्याप सुस्थितीत व चढाओढीत असलेला एक उत्साह होत असतो. तो श्रीगंगेचा ह्मणजे कृष्णाबाईचा होय ! कृष्णेच्या योगानें तिच्या काठास सुसंपन्नता आऱ्यामुळें लोकांनीं उतराई होऊन तिचा स्तव व उपकारपूर्वक तिचे उत्साह करावे. हें त्यांचें कर्तव्यकर्म असून त्यास भूषणही आहे. उत्सवाला उत्पन्न नसून ते उत्साह केवळ वर्गणीवर चालतात, आणि ते एकमेकांचे चढाओढीनें चालतात हें विशेष आहे.

कृष्णाबाईला वाईच्या बाजूस श्रीगंगेप्रमाणें घाट बांधले आहेत व वस्ती नदीशीं केवळ समांतर नसून घाटाशीं काटकोनांत निरनिराळ्या आळ्या केल्या आहेत. यामुळें प्रत्येक आळीला नदीच्या घाटाचा उपयोग करून घेता येतो. नदीला घाटही असेच निरनिराळ्या संडळीनें बांधले आहेत व त्याप्रमाणें त्यांना नावेंही दिली आहेत. या प्रत्येक घाटावर प्रत्येक आळीचा उत्साह मोठ्या थाटाचा व चढाओढीचा होत असतो. उ साहाय आरंभ माघ शुद्ध पाणमेपासून होऊन फाल्गुन शुद्ध पौर्णिमेपर्यंत ते उत्साह होत असतात. प्रत्येक उत्साह पांच दिवस होतो. उत्साहांत कथा, कीर्तन, पुराण, भजन, आरती व शवटीं ब्राह्मण

भोजन असा क्रम ठरलेला असतो. असे उत्साह अनुक्रमे होतात. द्वाणजे मध्-
वद्य प्रतिपदेपासून पंचमीपर्यंत पहिल्या आळीने करावा. त्याच्या पुढल्या आळीने
पुढल्या पांच दिवशीं करावा असा अनुक्रम ठरलेला असतो.

उत्साहाची वेळ आली द्वाणजे त्या त्या आळीतील लोक आपसांत पंच
नेमतात. व त्या पंचामार्फत वर्गणी जमा करणे व लिचा खर्च करणे हे
त्याच्यावर असते. वर्गणी त्या आळीशिवाय इतर आळीची व इतर जातीचीही
सहसा घेत नाहीत. त्या आळीतील ब्राह्मण व इतर लोकच त्यांस मदत कर-
तात. एका आळीचा उत्साह चालला असता दुसऱ्या आळीतील लोक त्याच्या
मदतीस जात नाहीत. व उत्साहवाले त्यास बोलावीतही नाहीत. दुसऱ्या
आळीतील लोकांनी परगांवच्या मनुष्याप्रमाणे उत्साहाचे शोभिस फारतर यावे.

उत्साहाचे वेळी प्रत्येक घाटावर मोठा मांडव घालतात. मग तो कापडून
र्यात हंड्या, झुबरे, व नानाप्रकारचे दिवे लावून व तसबिरी लानून तो शृंगा-
रतात. मधोमध योग्य स्थानी श्रीकृष्णाबाईची मूर्ती मांडतात. कृष्णाबाईच्या
मूर्ती, माडवाचे सामान, व उत्साहाच्या इतर वस्तुसुद्धा प्रत्येक आळीचे सामान
निरनिराळे असते. कोणी कोणाला सामान देऊ नये. फुटतुटीचा कोणी जबाब-
दार नाही. ज्याचे जितके सामान असेल तितक्यातच त्याने उत्साह करावा.
उत्साह करून जास्त शिल्लक राहिल्यास त्याचे सामान बैठका वगैरे जे पाहिजे
असेल ते विकत ध्यावे. सर्व सामान नेमलेल्या पंचाचे ताब्यात असते. पंच
बदलल्यास सामान बिनहरकत दुसऱ्या पंचाच्या ताब्यात जाते. सर्व पंच
एकाच दिल्याचे व उत्साहाचे असतात. अर्थात उत्साहही फार मोठ्या थाटाचे,
कौतुकाचे व अगत्याचे होतात. पण पैशाची अनुकूलता असेल त्याप्रमाणे ब्राह्मण
भोजन होते. द्वाणजे साधे, किंवा पक्वानाचे होते. तसेच भोजनाचे आमंत्रण
आळीपुरते असते किंवा यथासंभव असते. या उत्साहापैकी शेवटचा उत्साह
गंगापुरी आळीतील होतो. त्या आळीतील लोक जास्त सुखी असल्यामुळे हा
उत्साह मोठ्या थाटाचा होतो. त्यावेळी सर्व आळ्यांस बोलावतात. मी हाच
तेवढा उत्साह पाहिला आहे.

कृष्णाबाईची उत्सव मूर्ती सुमारें तीन साडेतीन फूट उंच असून फारच
सुबक आहे. ह्या आळीने ह्या उत्सवाकरिता घाटावर एक कायम सिंहासन

बाधले आहे त्यावर हिची स्थापना करतात. तिला अलकारांनीं सजवतात. दागिने सर्व खरे सोन्याचे आहेत. मोत्यांच व हिऱ्यांच कमी आहेत. ह्या दागिन्यांमुळे व मूल मूर्तींच सुंदर असल्यामुळे तिला अतिशयच सौंदर्य प्राप्त झाले आहे. एकसारखे तिच्याकडे पाहावेसे वाटत. मूर्ती मूळची गारवण व चतुर्भुज अत्यंत सुरेख आहे. आणि त्यात उत्सवाचे वेळी त्या त्या मूर्तीला असेच विशेष तेज येते असे दिसते. मूर्तीप्रमाणे माडवडी, टंढ्या, चंदेरे, गोलें, दिवे, तसविरी यानी उत्तम व व्यवस्थित पाल लावून अंगारिला असता. कथा-कीर्तनाला समाजही भरपूर येत असता. त्याप्रमाणे वाद्येण भोजनही अग्रेच टोलेजग सर्व आळी मिळून होते. मा गेला त्यावेळी गवयपाक चांगल्या हाऊन शिन्याचें पत्राच केलें होते. सर्व वेत टाकाटेकांचा होता. पण सर्व कामाची अव्यवस्था होती. कथेच्या ठिकाणी जमलेल्या मंडळीत किंवा ब्राह्मण भाजनांत व्यवस्थितपणा मुला नव्हता. याबद्दल हारदामाना कृतीतरी वेळा नथत बजावले. पण समाजाकडून त्याचा कार्हाणक उपयोग झाला नाही उत्साह थाटानें व चढाओढीने करतात याबद्दल ते स्तुतीम पात्र आहेत, पण त्यानी ही अव्यवस्था घालावेऱ्यास मोठे भूषण आहे. असाव हा कृष्णवादी गंगेचा उत्साह अगदी सर्वप्रकारे उत्तम प्रकारचा सातान्याजवळ निंबगोव्यास होतो असे हारिदासाचे ह्मणण्यात आले. हे गंगेच्या उत्साहाचे दिवस शान्त्रोक्त नसून कसे पडले? तर ह्याबद्दल वहिवाटीशिवाय दुसरे कारण सागत नाहीत. वहिवाट तरी पडण्याचे कारण हच दिसते की, ह्यावेळी शर्तासंबंधाची सर्व कामकाजे आटोपून लोकसमूह उत्साहास अगदी मोळ्या झालेला असतो. कसेही असो. देवाचें नाव घेण्यास मुहूर्त नको, दिनशुद्धि नको, काहां नको, मनात आले मात्र पाहिजे. वामन पंडितही तेच ह्मणतात.

अहो येतां जातां उठत बसतां कार्थ करितां ॥

सदा देतां घेतां वदनिं वदतां प्राप्त गिळितां ॥

घरीं दारी शय्येवरि रति सुखचे अवसरी ॥

समस्तांची लज्जा त्यजुनि अगवत् चित्तन करी ॥ १ ॥

हे उत्साह वाईतच होतात असे नाही. खुद्द महाबळेश्वरापासून बेजवाड्यापर्यंत ह्मणजे कृष्णेच्या अगदीं मुखापर्यंत प्रत्येक गांवी पण निरनिराळ्या वेळीं.

मात्र हे होतात. अगदी गंगेप्रमाणे हिचा थाट आहे. बारा वर्षांनी कन्यागता-मध्ये गंगा हिच्यांत येते, त्यावेळीं हिचे उत्साह विशेष थाटाचे होतात.

हा गांव प्राचीन काळापासून वैदिक ब्राह्मण वस्तीचा असल्यामुळे ब्राह्मणाच्या स्नानसंध्येची व देवदर्शनाची येथे उत्तम सोय आहे. नदीकाठी सकाळ संध्याकाळ ब्राह्मणाची स्नानसंध्या व ब्रह्मकर्म चाललेले पाहून ही काशीप्रमाणे धर्मपुरी आहे असा भास होतो. रेलवेपासून व पुण्यामुर्वपासून हे ठिकाण बरेच लांब असल्यामुळे घाणेरडी सुधारणा किंवा अमंगलपणा येथे बोकळला नाही. ज्यांना आजकाळ स्वधर्माप्रमाणे राहण्याची इच्छा असेल त्याला वाई हे ठिकाण उत्तम आहे. वाईच्या निसर्गसिद्ध सौंदर्यामुळे पुष्कळ श्रीमंत सरदार व व्रतनदारांनी आपले वाडे येथे बांधले आहेत. पण ऐगपासून या शहराची भरभराट कमी झाली. या क्षेत्रामध्ये उपाध्यायार्कित सर्व सोयी मिळतात. पण त्यास अमुक वराध्याय आहे, असे सागावे लागते. इतर क्षेत्राप्रमाणे ते आपण होऊन यात्रिकरूप्या पाठीस लागत नाहीत, व अमुक करा असे सागत नाहीत. हे येथे विशेष आहे. ते खरे गृहस्थाश्रमी व अलिकडच्या काळाचे भिक्षुक आहेत. शिवाय गितने हे मुख्य क्षेत्रही नाही. येथून दुसरे कोठे माल फारसा जात नसल्यामुळे सर्व मालाचा येथे पुरवठा पडून सुवता आहे. ऐगपासून या शहराला थोडी अवकळा आली आहे. तालुका असल्यामुळे पेंशनर लोकाना ही केवळ इक्षिण काशीच आहे.

वाईजवळ पाडगाड नावाचा डोंगर आहे. पाडव अज्ञात वासाकरिता येथे राहिले होते ते दिवसा ह्या विगट नगरीत राजाकडे कामाला येत. रात्री ह्या पर्वतावर राहण्याकरिता जात. कौरवाच्या राजधानीपासून फार लांब त्यांना ओळखताही येणार नाही, व कल्पना येणार नाही अशी ही विराटनगरी पाडवाची अज्ञातवासाकरिता शोधून काढली होती. या राजाचा सेनापती कीचक हा होता. त्याचे शत्रूरीवर (पाडवाच्या शत्रूरीवर) विशेष लक्ष असल्यामुळे त्याचा भीमाने म्यून केला. ज्या गृहंत त्याचा वध झाला ती गुहा येथे दागवितात. त्याचे स्मारक दगून हल्ली तेथून एक ओढा वाहात येत आहे. त्या ओढ्याचे पाणी कोणत्याही ऋतूत कमजास्त होत नाही हे यांत विशेष आहे. हा ओढा कीचकाचे वधामुळे त्याच्या हृदयातून रक्त निघाले त्याचा अद्यापपर्यंत वाहात

आहे असें सांगतात ! आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला ? तर रावण जळत आहे त्याचा ! ही जशी झण पडली आहे तसेंच हें !! पण ह्या गोष्टींत थोडा जास्त अर्थ आहे. झणजे रावणाची त्यावेळीं लोकांना एवढी भीति पडली होती कीं, तो त्यांना त्यांच्या प्रत्येक व्यवहारात दिसत होता. तसेंच ह्या ओढ्याला कीचकाच्या रक्ताच्या प्रवाहाचें नांव ठेवल्यामुळें ही गोष्ट येथेंच कोठें तरी घडली असें लोकांचे स्मरणांत कायमचें राहिल.

याच पांडवांचे संरक्षणार्थ व प्रसंगी त्यास योग्य सल्ला सांगण्याकरिता त्यांच्या बरोबर त्यांचे गुरु धौम्य मुनी हिंडत होते पण ते त्याच्यात राहात नसत, त्याची मठी निराळी असे. अज्ञातवासात त्यांना व पांडवांना ओळखून नये व यांचीं ब्रह्मकर्में यथासांग व्हावी झणून त्यांनीं आपला मुक्काम याच कुष्णेच्या कांठी महावळेश्वराचे डोंगराचे खालचे बाजूस ठेविला होता. यास हल्ल

धाम

असें झणतात. या गांवांत त्यांचा तेंथें आश्रम होता. त्यांचे स्मारक झणून तेंथें मोठें शंकराचें दगडी उत्कृष्ट देवालय बांधलें आहे व जवळच त्याला लागून नरसिंहाचें कडकडीत देवस्थान आहे. नरसिंहाचे देवळाचा चौथरा सुमारे वीस फूट व्यासाचा व दीड पुरुष उंचीचा असा आहे. त्यावर देऊळ असून त्यावर दोन्ही बाजूस दोन नरसिंहाच्या दगडी मूर्ती आहेत. एक स्मार्तांची व एक भागवतांची. स्मार्तांची मूर्त शंख चक्रगदा पद्मधारी अशी चतुर्भुज सौम्य आहे. जवळ लक्ष्मी आहे. पण भागवताची मूर्त कडक स्वरूपाची झणजे हिरण्यकश्यपूला आडवा मांडीवर घेऊन नखानें त्याचें विदारण चाललें आहे, व चहरा अत्यंत उग्र आहे. जवळ लक्ष्मी त्यांची प्रार्थना करीत आहे. जसा भक्त येईल त्याप्रमाणें त्या त्या देवतेची उपासना किंवा पूजा करितात. या वुरुजात सर्व शालिग्राम भरलेले असून त्यांना विटाळ होऊ नये झणून त्याची एकदा यथासांग पूजा करून त्याचे तोंड अगदी बंद करून ठेविलें आहे, व वर ह्या पाषाणमूर्ती भक्त जनांच्या सेवेकरितां ठेविल्या आहेत. त्यावरसुद्धां अगदी कडकडीत धूतवस्त्रानें किंवा ओलेत्यानें जाईल त्यालाच वर जाण्याची परवानगी मिळते. नाहीतर इतराना अगदी बाहेरून किंवा खालून दर्शन घ्यावें लागतें ! बायका

तर मुळींच जात नाहीत. दोन्ही मूर्ती ओबडधोबड अशा जुन्या पाषाणाच्या आहेत. धौम्य ऋषींचे हे आराध्य दैवत होते. शंकराचे देवळांत किंवा कोठ्ठी धौम्य ऋषीची प्रतिमा नाही. त्याऐवजी शंकराची स्थापना केली आहे. या शंकरास धौमेश्वर म्हणतात. या धौमास कृष्णेच्या कांठी गुलाब, मोगरा, वगैरे चांगल्या व सुंदर फुलांच्या बागा असून तीं फुले ह्या धौम्य ऋषींचे (शंकराचे) पूजेस येतात. देवळासमोरचे दगडी कांसव फारच प्रेक्षणीय आहे. देवस्थानच्या बहुतेक पटांगणात कासवे असतात, पण ह्या कांसवात व इतरात फार फरक आहे. याची आकृती चांगली व प्रशस्त असून तीं एका अष्टकोर्ना कमलाकृति मैरपी कुंडात त्याची स्थापना केली आहे. देवळाचे व या कासवाचे दगडी काम अत्यंत उत्कृष्ट आहे. हे कुंड छातीइतके खोल असून ते जेव्हा जलाशयाने पूर्ण भरते, तेव्हा हे एवढे मोठे कासव त्यात पोहत आहे असा भास होतो. ह्या देवळाला खालूनच कृष्णानदीचा लहानसा पण खोल प्रवाह वाहात आहे. नदीला घाट बांधले आहेत. ह्या नदीत वरून एका गायमुखांतून एक झरा वाहात आला आहे. हा नेहमी बारा महिने सारखा वाहात असतो कमजास्ती होत नाही. हा कोरून आला आहे हे समजत नाही. तो वाहण्याचा बंद झाला तेव्हा येथील लोकांनी तो खणून पाहिला व त्या प्रवाहाचे आड वड पिंपळाच्या पारंब्या आल्या होत्या त्या कापून काढल्यामुळे तो पुन्हा जोराने वाहू लागला. उगमापर्यंत खणून पाहिले तो त्याचा उगम मागे सांगितलेल्या नरसिंहाच्या बुरुजा खालून आहे असे दिसले. धौम हे अगदी लहान गांव आहे खरे. पण निसर्गाचे त्याच्यावर फार प्रेम आहे. आपणही येथे राहिल्यास आपणही त्याच्या कृपेस पात्र होऊ असे वाटले, पण असे करण्यास वेळ नव्हता.

धौम हे गाव वार्डेच्या पश्चिमेस चार मैलावर असून सकाळी जाऊन देव ब्राह्मण करून संध्याकाळी परत वार्डेस येता येते. देव ब्राह्मण करण्यास येथे उपाध्यायीं घरे आहेत. त्यांचे मार्फत सर्व विधी होतात. रस्ता साधारण सडकेचा आहे. त्याच्या अर्ध्या वाटेवर नाना फडणविसाचा

भेणवली

गांव आहे. त्यांचा वाडा कृष्णेच्या कांठी आहे. त्यांनी कृष्णेला घाट व घाटावर

विष्णू मंदिर ही बांधिली आहेत. ती चिकित्सक बुद्धीने पाहण्यासारखी आहेत. नुसते पहाणाराला त्यात फारसे कांही दिसणार नाही. पण नाना फडणविस सारख्या कल्पक व दूरदर्शी मनुष्याच्या अकलेची तारीफ करण्यासारखे हे बाधले आहे की नाही अशा दृष्टीने ते पाहिले ह्मणजे त्यात त्याची योजना व सुखसोयी याची कल्पना येते. नाना फडणविसाचा वाडा अगदी साधा दुमजली आहे. किंबहुना नवीन पद्धतीच्या वाड्यात व ह्या वाड्यांत कांही फरक दिसणार नाही. पण ही नवीन पद्धती ह्मणजे मुख्यतः उजेडाची सोय प्रत्येक खोलीस स्वतंत्र असावी. कोणाचा कोणासही उपद्रव होऊ नये इतकंच नव्हेतर शब्दही एकमेकाचा एकमेकास ऐकू येऊ नये. स्त्रीपुरुषाचे जाण्या येण्याचे दरवाजेही एक नसावेत पण नियमित ठिकाणी हाक मारली असता ती सर्वास ऐकू जाऊन सर्वांनी एकदम एका ठिकाणा जमावे, अशी योजना त्यात आहे. स्वयंपाकघर, माजघर दिवाणखाना, स्नानगृह व शौचकूप सर्वास सारख्या अंतरावर पडावे. एका खोलीतूनही येणाऱ्या जाणाऱ्या स्त्रीच्यापुढे पुरुष कधीही येणार नाही. स्वयंपाकघरात, माजघरात व स्नानघरातल्या व पाणी उडक, गच्चीच्या सोयी जनानी व मर्दानी निरनिराळ्या केल्या आहेत. तसेच विघ्नही लोक भेटीस येत त्याची सोय अगदी अलग असावी, पण ती त्यास अलग तर वाटू नये—द्वेषतर वाटू नये—अशा पद्धतीची केली आहे. वाड्याच्या बाहेर काय चालले आहे हे समजावे. पण वाड्यात काय चालले आहे, हे समजू नये असा त्या भोवती कीट घातला आहे. व त्याचे विशिष्ट भागां दरवाजे, सिडक्या व गव्हेरे, ठेविली आहेत. एक दरवाजा त्यांनी बांधिलेल्या ऋष्णा घाटावर गेला आहे. सर्वत्र घाटावर अगदी सपाट व प्रशस्त अशी फरसबंदी केली आहे. वगैरे अवर्णनीय सोयी नानाच्या बुद्धी चापुर्यांच्या साक्षी देत आहेत. हाच नमुना अलीकडील मंडळींनी घेऊन त्याप्रमाणे ते घरे बांधू लागले आहेत. ह्मणजे मूळ किता हा याचा आहे. याच्या नकला मागून झाल्या जुनी कोंदट घरे टाकून नवा किता या घराने लोकांस दाखविला. याबद्दल लोकानी त्याचे ऋणा असले पाहिजे. यत् वाड्यात हल्ली त्याचे वंशज राहतात. ते असले ह्मणजे वाडा पाहण्यास मिळतो. नाहीतर मिळत नाही. वाड्याचा बराच भाग पडून गेला आहे. पण कांही अवशिष्ट राहिली आहे. त्यावरूनसुद्धा वरील कल्पना येतात.

नानांनी कृष्णाबाईला घाट बांधला आहे. तोही असाच अपूर्व-बुद्धिवैभवाचा आहे. नदीला घाट झणजे उतरत्या पायऱ्यांचा बहुधा असतो. पण हा केवळ तसा नाही. भोंवतालच्या जमिनपासून नदीचा प्रवाह फारसा खोल नसल्यामुळे वाळ्यामार्गील सर्व पटांगण चिरेबंदी बांधून काढून नदीचा प्रवाह एके बाजूने खेळविला आहे. आणि त्यांत समुद्रात बोटी घेण्याकरितां जसें गोदीमध्ये धके बांधतात त्याप्रमाणे घाटाला धरून समोरासमोर पायऱ्याचे धके बांधले आहेत व मध्ये पाणी खंडाविले आहे. असें तीन चार ठिकाणीं केले असल्यामुळे नदीत जलविहारास, स्नानास व सकाळ संध्याकाळ हवें तिकडे तोंड फिरवून स्नानसंध्या करण्यास फारच सोय झाली आहे. तसेंच कपडे धुतांना एकाचे तुषार दुसऱ्यावर उडून स्पर्शस्पर्श दोषाचा फारच बंदोबस्त झाला आहे. शिवाय स्त्रीपुरुषांच्या विभागाचीही सोय झाली आहे. नदीचा प्रवाह या मधल्या भागात बराच संथ आहे. पण मुख्य प्रवाह बराच वाहाता आहे. जशी ज्यास जरूर पडेल तसा त्यानें त्या घाटाचा उपयोग करून घ्यावा. घाटाच्या उपयोगाच्या सर्व बाबी झणजे धार्मिक आणि व्यवहारिक, यांची त्यात योजना केली आहे. उन्हाळ्यात चांदण्या रात्री या घाटावरील प्रशस्त मैदानात मोकळे हवेंत धार्मिक किंवा व्यवहारीक कृत्य करण्यास किती तरी आनंद वाटेल. प्रत्यक्ष एका बाजूला गंगा वाहात आहे तिचे दर्शन होतें. पालिकडच्या बाजूला फलपुष्पाचें उद्यान आहे. समोर विष्णु मंदीर आहे व एका बाजूला रस्ता धौमाकडे जात आहे. अशा सर्वप्रकारच्या सोयी पाहून कितीतरी आनंद होतो हें प्रत्यक्ष अनुभव घेवल्याशिवाय समजणार नाही. राजकारणांतल किंवा कोणतेही मानसिक दुःख झालेला मनुष्य यथे येऊन बसला तर ह्या निसर्गसिद्ध देखाव्यानें त्यास समाधान वाटून त्याचे मन प्रसन्न झालेंच पाहिजे. संसारताप दग्धाना हें केवळ विश्रांतिस्थानच आहे. यथेही बरेच दिवस राहावे असें माझे मनांत आले. पण तशी अगाऊ व्यवस्था केली नव्हती झणून तो बेत तसाच राहिला. सकाळ संध्याकाळ स्नानसंध्या केल्यावर लगेच श्रीविष्णु मंदीरात जाऊन श्रीविष्णूचें दर्शन घेऊन किंवा संध्याकाळीं येथील आरतीचा सोहोळा पाहून मनुष्य बरीं गेलें असतां खराखर सुखानें निद्रा घेईल. विष्णुमंदीर अगदीं लहान पण सर्व बाषाणमय असून मंदीरपासून वाळ्यापर्यंत सर्व पटांगणांत फरसबंदी केली आहे. रात्रीच्या वेळीं मध्यें दोन तीन कंदाल खांबावर ठेवन फुलफुष्पांच्या कुंव्या मधे धमे

डेविल्यास शोभेला कांहीं कमतरताच नाही ! यात्रेतून अशी रम्य ठिकाणे पाहून आल्यावर शक्य असल्यास आपल्या परिस्थितीप्रमाणे आपण पाहिजे तेथे राहण्यास जावे. किंवा हें बर्गन वाचून ज्यांना तेथे राहण्याची जरूर बाटेळ त्यांनी तेथे जावे किंवा आपल्या घरी तशी सोय होण्यासारखी असल्यास करून घ्यावी. हाच अशी वर्णने लिहिण्याचा हेतू असतो. असी. कांहीं वेळ येथे राहिल्यानंतर मी संध्याकाळ झाल्यामुळे वाईस परत गेलों.

वाईची रचना काशीसारख्या गल्यागल्यांची किंवा आळीआळीची आहे. काशीच्या गल्या अरुंद व दोन्ही बाजूचे बाडे उंचच उंच गेले आहेत, तसें येथे नाही. एथील गल्या रुंद असून दोन्ही बाजूचीं घरे उंच नाहीत. घरांची शोभाही काशी इतकी मनोवेधक नाही. तरीपण काशीपासून रामेश्वरापर्यंत सर्व मुख्य-मुख्य देवतांची देवालये येथे असून काशीप्रमाणेच त्यांचे उत्साहही होतात. यामुळे काशीपुरीप्रमाणेच वाईपुरीही कोणत्याना कोणत्यातरी देवाचे उत्साहाने बहुतेक गजबजलेली असते. वाईस मोठमोठ्या इमारती नाहोत. पण काशीस जसे पंडित मदनमोहन मालवीय यांचे हिंदु-युनिव्हर्सिटीचे कॉलेज व शाळा आहे, तशी येथे

प्राज्ञपाठशाळा

आहे. महात्मा गांधींच्या उपदेशाने ज्या राष्ट्रीय शाळा निघाल्या त्यासारखीच ही एक राष्ट्रीय शाळा आहे. पण ही त्यांच्या उपदेशाच्या पूर्वीची आहे. यात ब्राह्मण धर्मविधींचे व त्यांच्या उपदेशक वर्गाचे मुख्यतः शिक्षण दिले जाते. ही शाळाही लोकाश्रयावर चालली असून येथील शिक्षण फुकट दिले जाते. कांहीं अनाथ मुलांचा सर्व खर्चही चालविला जातो. यांत धार्मिक विधीने. धार्मिक उपदेशक वर्गाचे तयार करावयाचा असल्यामुळे या शाळेत तूर्त ब्राह्मण विद्यार्थीच घेत आहेत.

सदर्हु शाळेत धार्मिक शिक्षणाशिवाय मॅट्रिकपर्यंत इंग्रजी शिक्षण देण्याचाही विचार आहे. ह्याजे या शाळेतून निघून मुलगा मॅट्रिक क्लासांत बसण्यास योग्य होईल अशा प्रकारचे संकृत, बीजगणित, इतिहास, भूगोल व भौतिकशास्त्रही शिकविली जातात. औद्योगिक शाळाही हीस जोडावयाची आहे असे ह्याणतात. सर्व मुलांकडून स्नानसंध्या, ब्रह्मकर्म, रोज योग्यवेळी यथासांग करून

घेतलें जातें. झाशिवाय त्या शाळतून सर्व वेदांचे भिक्षुक (याशिक), शास्त्री, नव्या-
जुन्या पद्धतीप्रमाणे पुराणिक, हरदास, प्रवचनकार व उपदेशक तयार होतील
अशी योजना चालली आहे. याबद्दल तिचे चालक वे. शा. सं. नारायणशास्त्री
मराठे हे खरोखर स्तुतीस पात्र आहेत. आणि हेंच काम त्यांजकडून निर्बंधपणे
केलें गेलें असतें तर या शाळेच्या योगानें जुन्या व नव्या विद्येचें पुष्कळ कार्य
होऊन वेद पुरुषांनीं त्यांस वेदीक आशिर्वाद दिला असता. पण वेद व आचार-
धर्म विघातक अशीं येथील कांहीं मते ऐकलीं झणजे इष्टाच्या ऐवजीं अनिष्टच
या शाळेपासून उत्पन्न होऊन ख्रिस्ती मिशन-याप्रमाणें ही आर्य संस्कृती वाटवि-
णारी एक संस्था आहे कीं काय अशी भीति वाटते. येथील कांहीं मते
अशीं आहेत:—

१ अंत्यजांना किंवा विधर्मी लोकांना असमजुतीशिवाय मुद्दाम शिवलें असतां
स्नान केलें नाहीं तरी ब्रह्मकर्मांस बाध येत नाहीं ! झणजे पूर्वजांनीं वेद हे आज-
पर्यंत पवित्र मुखामध्ये व आचारामध्ये ठेविले तो पवित्रपणा कोठेंच राहिला
नाहीं ! हल्लींच्या नोकरवर्गाच्या श्रिया हल्लीं सोंवळें नेसून स्वयंपाक करीत
नाहींत. कारण त्या झणतात, आमचे यजमानांस सोंवळ्याची जरूर नाहीं. मग
आम्ही सोंवळें कोणाकरितां करावयाचें ? तसेंच उद्यां म्हणताल आमचे यजमान
आम्हांलाही घेऊन चांभाराचे दुकानीं जातात, व त्या चांभाराकडून आमचे
पायांत जोडा घालवितात, भंग्यासही स्पर्श केला असतां चालतें, मग आम्ही
विटाळशा बसून तरी काय करावयाचें आहे ? आम्ही विटाळशा असलों तरां
भंग्यापेक्षां पुष्कळ स्वच्छ असतां. ते सर्व जगाच्या मलमूत्र विसर्जनाचा धंदा
करतात त्यापेक्षा अस्पृश्यपणींसुद्धां आमची स्वच्छता पुष्कळ आहे. म्हणजे अशा
रतीनें बायकाही विटाळ धरणार नाहींत. आर्यश्रिया अद्याप खालच्या मानेच्या
आहेत. पण नूतन विद्येच्या अशा संस्कारानें त्यांची मान वर झाली म्हणजे
पुरुषाच्या बुद्धिवादाला त्या आटोपणार नाहींत. व तसा अनुभवही येत चालला
आहे ! बायकांच्या शुद्धतेमुळें आमचीं घरें आज पर्यंत स्वच्छ व शुद्ध राहिलीं
होतीं पण तीं ह्यापुढें राहणार नाहींत हें खास. ही सुधारणा काय ? म्हणून
अशा गोष्टी करून जी आर्यसंस्कृति आजपर्यंत विधर्मी हल्यानेंसुद्धां बिघडली
नाहीं ती आमच्यांतीलच वेदोनारायणाच्या उपदेशाकडून व उपदेशक वर्गाकडून
परकियांच्या चिथावणीनें बिघडली जाईल व धर्मावर ही एक आपत्तीच येईल

असें वाटतें. असें करणें हें कांहीं अस्पृश्यता निवारण नव्हे. अस्पृश्य हे अस्पृश्य. राहिले म्हणजे आम्ही त्यांचा द्वेष करतो, किंवा तिरस्कार करतो असें नाहीं. ते आमचे भाऊबंदच आहेत. पण हिंदुधर्म संस्कृति कायम राहाण्याकरितां व वेद-विधीच्या पावित्र्याकरितां ही योजना आहे, हा अभिमान त्यांनीं बाळगला पाहिजे. फार काय आमच्या शरिरांतील मलमूत्र विसर्जन करणारी इंद्रियसुद्धां आम्ही अस्पृश्यच राखतो. त्यांना योग्य वेळीं धुऊन पुसून कपड्याच्या वेष्टनानें सर्व शरीरापासून त्यांना अलग राखतो. म्हणजे आम्ही त्यांचा द्वेष करतो असें नव्हे. अस्पृश्यतेला द्वेषाची चिथवणी परकीयांच्या चिथावणीनें उत्पन्न झाली आहे. याचा आमच्या अस्पृश्य बंधूंनी व सुशिक्षितांनी विचार करावा व सलोख्यांनी वागावें. निदान ती अस्पृश्यता अशा धार्मिक संस्थांस तरी नसावी, निदान तसा मुद्दाम उपदेश तरी करूं नये. इतरत्र ठिकाणची गोष्ट निराळी आहे. अस्पृश्य आपण होऊन मी अस्पृश्य आहे, जरा दूर बसतो असें आर्थसंस्कृतीच्या अभिमानाकरितां म्हणून तो दूर बसूं लागला तरी आमचे हे श्रेष्ठ म्हणविणारे पुढारी ब्राम्हणच त्याचा हात धरून आपल्या माडीशीं त्यास बसावितात, याला काय म्हणावें ? म्हणजे चातुर्वर्ण्याचा किंवा स्वच्छतेचा धडा अस्पृश्य हा ब्राम्हणास शिंकावितो तरी तो ते मानित नाहींत. मग ब्राम्हणाचा श्रेष्ठपणा कोठें राहिला ? मग ब्राह्मणतरानी ब्राम्हणाची पायमळी केली तर त्यात दोष कोणाचा ? ब्राम्हणांनीं अशा प्रकारानें आपला आचार व शुचिर्भूतपणा घालविला म्हणजे ते अंत्य-जापेक्षांही अंत्यज होतील. कारण मग इतर कोणत्याही जातीपेक्षां ब्रह्मणात श्रेष्ठपणा किंवा सामर्थ्य राहिलें कोठें ? ह्मणून ब्राह्मण्याचें रक्षण ब्राह्मणांनीं करावें व इतरांनींही सद्बुद्धीनें त्यांना मदत करावी, यांतच सर्वांचें कल्याण आहे. व हिंदुधर्माचें खरें रहस्य आहे. आज अनंत काळापासून ब्राह्मणाचा शुद्धाचार राहिला आहे. तो केवळ ब्राह्मणांनीच राखला नाहीं. सर्वजातींनीं, विशेषतः रामकृष्णासारख्या अवतारी क्षत्रियांनीं व शिवाजीसारख्या अलीकडल्या राजानीं राखिल, म्हणूनच तो टिकला आहे. म्हणून ह्या ब्राम्हण्याचा अभिमान हिंदुमात्रासच असावा. यासंबंधे ठिकाठिकाणीं खुलासा आहेच.

२ दुसरी गोष्ट चातुर्वर्ण्य हें हिंदूधर्मचि वैशिष्ट्य आहे. पण त्याचें पुनरुज्जीवन दशकालाप्रमाणें करावें. ह्मणजे सर्व हिंदु स्त्रीपुरुषांचें एक प्रकारचें ऐक्य व साम्य उत्पन्न होण्याकरितां सर्वांचे निदान चार तरी संस्कार करावेत. ते १ जातकर्म, २ उप-

नयन, ३ विवाह, ४ अंत्येष्टी म्हणजे आर्यांनी उपनयन हा संस्कार बेदाधिकार-
करिता केला आहे. तरी तो सर्व स्त्री शूदानीसुद्धा करावा. कशाकरिता ? तर ऐक्य
वर्धनाकरिता ! शास्त्रीबोवांची ऐक्यवर्धनाची ही अजब युक्ति नाही असें कोण
म्हणेल ? आमच्यातीलच विद्वान लोकच असें म्हणू लागले म्हणजे स्त्रीशूदना-
दुजोरा मिळून एकाच्या ऐवजी बेकीच उत्पन्न झाल्याशिवाय राहणार कशी ?
आणि असें केले म्हणजे जाती जातीचें वैशिष्ट्य राहिलें कोठें ? हल्लींच्या मतांत-
राच्या बडबडीनें एकी वाढते आहे किंवा तिचा क्षय होतो आहे हें कोणास
सागावयास नको.

३ तिसरी गोष्ट. हिंदु विधवांच्या वपनाची चाल ही वाईट, तशात स्त्रीना-
पित भिळत नाहीत, पुरुष नार्पीत मिळतात. आणि त्याचा हा विधी लज्या रक्ष-
णाकरिता एकातात होतो हें तर अत्यंत गैर आहे. कारण अवारात कसे काय
प्रकार होते असतील कोणी सागावे ! सबब त्याचा विधी भर चवात्र्यावर निदान
ओटीवर तरी करावा नाहीतर केस राखावे ! पण विधवांचे केस राखले म्हणजे
पुरुषाची नजर अशा स्त्रियाकडे विशेष लागते. सबब त्यांस कुंकू लावण्याचा
अधिकार द्यावा. म्हणजे सुवासिनी समजून पुरुष त्यांकडे पाहणारसुद्धा नाहीत
व अशा अखंड सौभाग्यानें त्याचे अत्रुचें रक्षण होऊन त्याच्यावर पुरुषांचा हल्ला
होणार नाही ! स्त्रिया विघडविण्यास कारण पुरुष आहेत !! अशाप्रमाणें शास्त्री-
बोवांचा निरुत्तर कोटीक्रम आहे !!! त्याचें उत्तर देण्याचें
कारणच नाही. कारण स्त्रियांची अत्रु जाऊन गोंधळ होतो
तो थावविण्यास त्यास स्वातंत्र देऊन सुरुप व वैभवांत ठेवाव्या किंवा कुरूप व
एकांतात ठेवाव्या हेंच ज्यांना समजत नाही त्यांस काय बोलावें ? वस्तुतः
सौभाग्यवतीनेंच कुंकू का लावावयाचें याचें शास्त्रीबुवासारख्यांस शास्त्रोक्त कारण
सागण्याचा प्रसंग द्यावा हें दुर्दैव आहे. हल्लींच्या विद्वानांना याशिवाय दुसरे
विषयच राहिले नाहीत. हेंच विद्वत्तेचें लक्षण आहे, अशी त्यांची समजूत आहे,
हें दुर्दैव आहे. यामुळेच हल्लीं विद्वान ह्याटला ह्याणजे सामान्य जनसमुहाऱ्या
पायाची तिडीक मस्तकाला पोहोचते. कारण तो आपल्या अकलेच्या व विद्व-
त्तेच्या जागेवर काय सांगेल व काय सिद्ध करील व कसा फसवील याचा नेमच
राहिला नाही. त्यांच्या उदार स्त्रीशिक्षणानें व स्त्री स्वातंत्र्यानें हल्लीं समाजावर
काय प्रसंग ओढवताहेत हें हल्लींचीं वर्तमानपत्रें रोज सांगतच आहेत. वडिल्यांचा,

घर्माचा, किंवा निदान समाजाचा तरी स्त्रियांवर अधिकार नसेल तर समाजाचे तुकडे तुकडे झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. त्याचे डोहाळे आतां होऊ लागले आहेत. खान पाणंदीकरासारखे विवाहास मुळीच अडचण नाही अशी तरुण-पिढी स्पष्ट झणू लागली आहे. सबब आतांतरी शहाण्यानें जागे व्हावे. व असले उपदेश करण्याचें सोडून द्यावे. पुनर्विवाह करण्याचें स्त्रियांनींच नाकारिलें झणून. नाहीतर आतां समाज कांहीं निराळाच दिसला असता. प्रवाहपतित कार्ये जनसमुहाकडून होतातच. पण सुधारकांच्या अशा घिसाड घाईमुळे पुढाऱ्यांचे पुढारीपण मात्र जातें. समाजाला घेऊन जो पुढारी जाणार नाही तो पुढारीच नव्हे, हें लो. टिळकांनीं आमच्या पुढाऱ्यांस स्पष्टपणें बजाविलें आहे. हें ते विसरतात. हल्लींच्या सुधारकांबद्दल किंवा पुढाऱ्यांबद्दल जनता काय झणते तें ऐका.

आर्या.

ते देशोद्धारक ? की, सबगोलंकार अस्थंजोद्धार
निर्मूलन जातीचे, समताकर्तव्य हेंचि ज्या सार १
संभाषित भिक्षेकरि, कोणी नवि दूम फंड जो काढी
देवांच्या राष्ट्रांच्या, नांवावर पात्र आपुलें वाढी २
कोण ब्राह्मण ? ज्यांना आचार न एक जानवें मात्र
कोण क्षत्रिय ? धैर्योदायांविण जो पराक्रमा पात्र ३
कोण अशिक्षित ? ज्याचा, साधा पोषाख हुंमजी येन
कोण सुशिक्षित ? अपटूबेट रहाणी स्वधर्म मानीन ॥४॥

खरोखर अलीकडच्या सुशिक्षितांनीं समाजाला उपयुक्त असें कांहींएक न सांगतां ज्या धर्मतत्वावर समाज स्थिर झाला होता तीं तत्वेच ते उखळून टाकीत आहेत. आणि मतमतांतराचा वणवा लावून जिकडे तिकडे भांडणें, वैरद्वेष वाढवून समाज फोडीत आहेत. पाश्चात्यांप्रमाणें आमचा समाज अघोगतीला जावा ह्याच सर्वत्र शिक्षण देण्याचा हेतु दिसतो. कोणतीही सुधारणा सद्भावानें किंवा खरोखर लोककल्याणाकरितां असेल तर त्याचा लोक कृतज्ञतेनें गौरव करतीलच पण हल्लींच्या पुढाऱ्यांत मीपणा, अपमतलब व पाश्चात्यांचें गुण न घेतां अधदृष्टीनें

अनुकरण, बाशिवाय त्यांत काहीं दिसत नाही. सामान्य जनता बोलत नाही किंवा त्यांच्या तोंडीं लागत नाही. पण अशांची योग्यता काय आहे हें ती पूर्णपणें समजते. पुढाऱ्यांना ह्याबद्दल राग येईल पण तात्विक किंवा स्थूल दृष्टीनें किंवा निरभिमानानें. विचार केल्यास त्यांना हें आमचें ह्मणणें पुष्कळसें पटेळ असा अदमास आहे. कोणाच्या द्वेषबुद्धीकरितां हें लिहिलेलें नाही.

४ बाटलेल्यांना हिदुधर्मांत घ्यावें, त्यांची पूर्वीची जात त्यांना द्यावी हें सरळ आहे. पण त्यांना पश्चाताप झाला असेल तर हें ठीक आहे. नाहीतर आज हिंदु व उद्यां मुसलमान असें होईल. अशा मंडळीनें धर्माची उन्नति कशी होणार? परिस्थिति बदलल्यास यांचें पुन्हा रूपांतर होण्यास वेळ लागणार नाही. आतां राजकारणाची गोष्ट निराळी आहे! परधर्मियांना हिंदू करून घेण्यासंबंधानें टीका करण्याचें मुख्य कारण असें कीं, जे लोक हल्लीं धर्मांतर करीत आहेत, त्यांत फारशी तत्वदृष्टि नसून ते ऐषआरामाचे, चैनीचे चौचले करण्याकरितां ते ती करीत आहेत. हिंदु लोकांतील श्रीमंत व राजेरजवाडे यांच्या पैशांचा मनसोक्त उपभोग घेऊन आपल्या कामवासना पूर्ण कराव्या हाच त्यांचा मुख्य उद्देश आहे. आतां एकच सुख निरंतर टिकत नाही. कालांतरानें त्यांत बदल होतो. तो बदल झाला झणजे तत्वदृष्टि जाऊन अशा बायका पुरुषांचें मूळ स्वरूप दिसून येतें. त्या बायका नव्या नवऱ्याला सोडून जातात. मग अशा बायकांचे अन्नबन्नाचे दावे चालू होतात. व त्या युरोपांत किंवा अमेरिकेंत चैनीनें राहतात!!! अर्थात पुन्हां धर्मांतर होतेंच. हल्लींच्या तरुणांचें मनसोक्त वागण्याचें हेंच धोरण आहे. असें धर्मांतर काय उपयोग? अशांची खोगीर भरती काय कामाची. हें भूषण कसलें? व यांत अभिमान तरी कसला? आतां मुसलमान व ख्रिश्चन मिशनरी यांच्या हल्ल्यामुळें हा प्रश्न धर्षीस लागला आहे, ही गोष्ट निराळी आहे. पण हा आपत्धर्म समजावा. परधर्मियांवर वचक बसण्यास मात्र हा क्रम तूर्त ठीक आहे.

तेथील दिवेकर शास्त्री हल्लीं ही शाळा सोडून राष्ट्रकार्याला लागले आहेत. तेव्हां त्यांचीं हीं मते त्या शाळेंत आतां चालू आहेत किंवा नाहीं हें समजत नाही.

अशा प्रकारच्या सुधारणा करणारीं तेथील मते दिसलीं आणि तीं ते बेथें आपले उपदेशक वर्गाला शिकवणार व ते दुसऱ्यांना उपदेश करणार. अर्थात

जुनी संकृति बदलून नवी तयार करणार ह्यणजे हे नवे मनु याज्ञवल्क्यच झाले ! हिंदुधर्माला शास्ता कोणीच नाही. त्यावर स्वकीयांनी व परकीयांनी कांही विचार न करितां वाटेल तसे हल्ले षडवून, छाटाछाट करून किंवा नव्या हव्यातशा पुस्त्या लावून त्याची सुधारणा करावी. व अशी छाटाछाट करतां करतां मूळ खुंट तरी शिल्लक राहिल कीं नाही याची शंकाच वाटत आहे. आज या गोष्टी मनांत येत आहेत, कृतीत आल्या नाहीत. पण याचाच जप करित गेल्यास कृतीत येण्यास वेळ लागणार नाही. बुडत्याचा पाय खोलांत ह्यणतात तें हेंच.

हल्लीं ज्या राष्ट्रीय शिक्षणाच्या ह्यणून शाळा निघाल्या आहेत त्यांपैकीं एकींतूनही राष्ट्रकार्यास योग्य असे विद्यार्थी निघण्याचा संभवच नाही. कारण त्यांत शिक्षणाचा जिवंतपणा कोठेंही दिसत नाही. हल्लीं त्यांत राष्ट्रीय शिक्षणास योग्य असे कोणतेच विषय शिकवीत नाहीत. सरकारी शाळांतून जीं पुस्तकें चालतात त्यापेक्षा कांही निराळीं पुस्तकें त्यांत चालवितात येवढेंच. शिक्षण देण्याचा क्रम सुट्या वगैरे बहुतेक सारख्याच. अशानें काय फायदा होणार ? मुख्यतः आपल्या हिंदुस्थानात ज्या त्या जातींच्या उन्नतीकरिता त्याच्या धंद्याचें नवीन सुधारलेले त्याचें त्याचें धंदे शिक्षण दिल्यास त्याचाच आपल्या हिंदुराष्ट्राला फार उपयोग होईल. ह्यणजे ब्राह्मणांनीं प्राचीन व अर्वाचीन विद्या शिकव्या व राष्ट्रीय धोरण आपल्या पूर्व परपरेला धरून ठरवावें. क्षत्रियांनीं त्यातलीं मुख्य प्रमेयें शिकून आपलें सामर्थ्य लष्करी शिक्षणानें किंवा निदान कृषीनें तरी वाढवावें. जुन्या व नव्या युद्धशास्त्राची व त्याच्या साधनांची माहिती करून घ्यावी. व एकंदर जगामध्यें आपल्या देशाचें स्थान काय आहे व तें आपल्या परंपरेला अनुसरून कोठें असलें पाहिजे यांचा विचार सुचविणाऱ्या तत्समान गुहंची योजना त्यांना पाहिजे आहे. हल्लीचे क्षत्रिय बी. ए. एल्. एल्. बी. ह्योजून जातिद्वेषानें शुष्क राजकारण हलवीत बसले आहेत. त्यापेक्षा त्यांनीं तो पैसा जिवंत राष्ट्रांत जाऊन तेथून चालू पद्धतीच्या ललितकला व नवी रणसाहित्यें, विमानें, टॉपेडो, बिनधुराची व बिनअवाजाची दारु व ग्यास यांची माहिती करून घेऊन त्याचा राष्ट्राला व आपल्या जातीला फायदा करून द्यावा, तसेंच वैश्यांना प्रचलित विद्यांची नुसती तत्वे शिकवून जगांतील व्यापारांची घडामोढ व व्यवहार शिकविणाऱ्या शाळा व तसे गुरु पाहिजेत. अर्थात तशीं

पुस्तकेंही तयार झालीं पाहिजेत. या सर्व जातींना ब्राह्मणांनी व सर्व राष्ट्रांने बुद्धिवर्धक सहाय्य करावे व श्रीमंतांनी उदार आश्रय द्यावा. हल्लींच्या काळीं हिंदुस्थानचा व्यापार सर्व पृथ्वीवरील देशांत आहे. तेथे आपले एजंट नेमून तिकडील माल इकडे व इकडील तिकडे पाठवून नुसती त्याची दलालीही आज युरोपियन लोक हजारों रुपयांची घेतात तिचाही फायदा आपल्या देशाला झाला पाहिजे. अशांनै वैश्यांना हिंदुस्थानच्या व जगांतील इतर व्यापाराचें रहस्य समजेल व अनंत फायदा होईल; तो हल्लींचेप्रमाणें वैश्याश्रम काढून होणार नाही. सारांश ब्राह्मणांनी आपला शुद्धाचार व धर्मरहस्य जाणणें, क्षत्रियांनी आपला क्षत्रियवाणा व वैश्यांनी आपला व्यापार तेजस्वी ठेवणें हीच खरी सुधारणा आहे. अन्य व्यवसायांनीं हिंदुस्थानची उन्नति शक्य नाही.

असे शिक्षण मिळत गेल्यास ते खरोखर राष्ट्रीय शिक्षण होऊन हिंदुराष्ट्राचा स्वरा उदय होईल. पण असा दिवस परराज्यात येईल किंवा नाही याची जबर-दस्त शका आहे. ही कामें मुख्यतः राष्ट्रीय सभेने आपण होऊन आपले तरुण लोक पुढें करून त्याच्या करवीं अनुभवून पाहण्यासारखीं आहेत. पण आमच्या पृढाऱ्यांच्या तीं ध्यानात येतील तेव्हां खरें ! गंमत अशी आहे कीं पाश्चात्य आमच्या चुका दाखवितात व त्या आद्वी सुधारण्याचा अद्वाद्वास करितों पण आपण त्याच्या चुका दाखविल्यास ते तिकडे मुळींच लक्ष देत नाहीत ! हेतु ह्या कीं आमच्या चुका कधीं संपावयाला नकोत व आमची उन्नति कधीं व्हावयाला नको ! चुका काढणारास त्या कोणाच्याहि दिसणारच ! हल्लींच्या परराज्यात जाती-भेद, वंशपरंपरा, वय व शिक्षण याचा कांहीं विचार न करितां स्त्री-पुरुषानामुद्धां सारखें एकच शिक्षण दिलें जातें व तेंही पाश्चात्य पद्धतीनें दिलें जातें व त्याकरिता ह्यात व पैसा फुकट जातो ही दुर्दैवाची कमाल आहे. ह्या उष्ण प्रदेशात आयुष्य फार थोडें असल्यामुळें केवळ अशा निरुपयोगी शिक्षणात असे आयुष्य घालविणें व आपल्या स्वधर्माच्या व वंशपरंपरागत सहज येणाऱ्या धंद्याला व कलाकौशल्यास मुकणें हीच दुर्दैवी स्थिति आमच्या देशाच्या पाठीस लागली आहे. यांतून सुटका होणें कठीण दिसतें. याबद्दल परमेश्वराचीच कृपा भाकली पाहिजे. कारण आमचे पुढारी आझांला पाश्चात्यांची सबगोल-काराची भलतीच वाट दाखवीत आहेत ! असें ज्ञातिविषयक शिक्षण हल्लीं बंद

ज्ञात्यामुळे व्यर्थ जीवनकलह मात्र माजला आहे. ब्राह्मणांची कामे क्षत्रियांनी करण्याची इच्छा धरावी. त्याप्रमाणे वैश्यांनी व शूद्रांनी वाटेल त्याने वाटेल त्याचे काम करण्याची इच्छा धरावी इतकेंच नव्हे तर बायकांनीसुद्धा पुरुषांची कामे करावी व पुरुषांनी बायकांची करावी अशी वेळ येत चालली आहे. अशांना कोणाचीच कामे खरी पद्धतशीर व सोईने न होता व्यवस्थित असलेला पूर्वीचा समाज अगदी विस्कळित झाला आहे. जो तो आपल्या वंशपरंपरागत धंद्याला अगदी कंटाळला आहे पण हंसान्योक्तिप्रमाणे नवीन व्यवस्थेत कांहीं अर्थ नाही, आपली जुनीच पद्धत हितपरिणामी आहे अशी आतां हल्लींच्या सुशिक्षिताची खात्री होत चालली आहे. पण या शिक्षणाने विस्कटलेली घडी पुन्हा तशी बसविण्याचे त्यांचे अंगां सामर्थ्य नाही ह्मणून तेही हळूहळूत आहेत. स्वयंशासित पद्धति नसली ह्मणजे सद्गुण मिळण्याचे बाजूस राहून दुर्गुणांचा मात्र फैलाव होतो इतकेंच नाही तर असलेले सद्गुणही निघून जातात !

राष्ट्रीय शिक्षणाच्या शाळांत आमच्या देशाच्या निरनिराळ्या ठिकाणच्या भाषांची व निदान आपल्या लोकांच्या तरी चालीरीतींची माहिती पाहिजे ह्मणजे त्याजवळ संगनमत करून प्रसंगी एकी तरी करितां येईल. निदान वितुष्ट पडले असतां तें भिटावितं येईल. आज जी इंग्रजीतून समजूत करून यावी लागते ती तरी टळेल. सवड असेल त्यांनी ह्मणजे वरचे वर्गातील लोकांनी आपल्या देशाचे राजकृत्यांचें राजकारण समजण्याकरितां व जगात इतर पुढारी देशाची खरी स्थिति समजून तीवरून आपल्या देशाची स्थिति समजण्याकरिता इंग्रजीबरोबर रशियन, जर्मन, फ्रेंच, जपानी, चिनी ह्या भाषाही आपले लोके तेथें पाठवून अवश्य शिकाव्या. त्याशिवाय नुसत्या इंग्रजी भाषेवरून जगाचे खरे ज्ञान होणार नाही. सर्व हिंदू लोकांविषयी मनात आदर असला पाहिजे. व तशा परक्यांविषयी अनादर दाखविला पाहिजे. इतर धर्मी लोक त्यांच्या धर्माच्या मनुष्यास इजा झाली असता त्याचा जसा एकदम संघ जमता त्यापेक्षां आमचा जास्त झाला पाहिजे. या कामी चातुर्वर्ण्य थोडेंसें आड येत आहे असें वाटत असेल तर तेवढ्यापुरतें तें दिलें करावें. पण सर्वस्वी त्याला वाढून घेऊ नये. तें कार्य सरतांच पुन्हां पूर्वपदावर यावें. कर्ण अश्वथाम्याला ह्मणाला तूं ब्राह्मण आहेस ह्मणून तुला मारता येत नाही. तेव्हां अश्वथामा ह्मणाला ठीक आहे. हें पहा जानवें तोडून टाकिलें. आतां काय पराक्रम आहे

तो दाखव. ह्याजे त्याने कायमचें जाववें तोडलें असें नाहीं. तें त्या प्रसंगाकरितां त्याचें उत्तर होतें. धर्मराजानें सुद्धां हें सांगितलें कीं, जेव्हां कुरूवंशावर प्रसंग येईल तेव्हां ते शंभर व आढी पांच हें एक आहों. नाहींतर आढी वेगळेच आहों हें पूर्ण लक्षांत ठेवा. हक संरक्षणाकरिता व आपलेपणाकरितां फार प्रयत्न करावे. या कामीं ज्यानां अडचण येईल त्यांना सर्व प्रकारें मदत करावी. हिंदुधर्म हा प्रायः शांतताप्रिय धर्म आहे. तसे सर्व धर्मही आहेत. परंतु इतर धर्मियांनीं शांततेचें सोंग दाखवून तें एका बाजूला ठेवून इतर धर्मियांवर हल्ला करण्याचा पेशा उचलला आहे. त्याप्रमाणें इतर धर्मिय ज्वर आपल्यावर विनाकारण हल्ला करताल तर जशास तसें याप्रमाणें हिंदुधर्माचें तेज दिसलें पाहिजे. या विलक्षण शांततेस आमच्या साधूंनीं त्या काळाच्या धारेणास अनुसरून मोठें प्रोत्साहन दिलें होतें. हल्लीं महात्मा गांधी तेंच करीत आहेत. पण अशा निर्जीवपणामुळें या प्रगतीचे काळांत आमचें अतीनात नुकसान झालें आहे व होत आहे हें आढी पाहात आहों. सबब आमचे मुख्य पुढारी लोकमान्य टिळक यांनीं स्पष्ट सांगितलें आहे कीं आपण होऊन कोणाची कुरापत काढूं नये. पण विनाकारण कलागत उत्पन्न झाली असतां त्याचा प्रतिकार आत्मसंरक्षणाकरितां तरी ठोशास ठोसा देऊन कराल तरच तुमचें अस्तित्व चालू काळांत राहिल नाहीतर तुम्ही आपोआप नामशेष व्हाल. आत्मसंरक्षणाचा हक अनादि कालापासून आजपर्यंत चालत आलेला आहे व तो इंग्रज सरकारच्या राज्यांतही कायद्यानें स्पष्टपणें दिला आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी आमचे भिन्नेपणामुळें होत नाहीं हा आमचा वेढेपणा आहे. कोणाच्याही संकटकाळीं उढी घेणें, संकट निवारणाचे उपाय सुचणें, पोहणें, ढोंगरावर चढणें, उन्हे, तहान, वारा, पाऊस, यांची क्षिती न बाळगणें, उघडें व उपाशीं राहून धैर्य न सुटणें, हिंदुस्थानची बारीक सारीक माहिती असणें वगैरे राष्ट्रद्वाराचे गुण किंवा तप एकही शाळेंत शिकविलें जात नाहीं मग हें राष्ट्रीय शिक्षण कसलें व यापासून राष्ट्रास उपयोग तरी काय होणार ? हेंही दिसत आहे. जपानांत ह्याच शिक्षणाला प्राधान्य आहे. वस्तुतः खरें पाहिलें असतां आम्हांला दर्यावर्दीपणाचें, कलाकौशल्याचें, विमानविद्येचें व नवीन युद्धकलेचें असें चालू काळचें जिवंत राष्ट्राचें शिक्षण मिळालें पाहिजे. निदान मोठमोठ्या संस्थानिकांनीं तरी ह्याबद्दल प्रयत्न केले पाहिजेत. पण ते जर कोणाकडून होत नसतील तर नुसत्यामृत कला-

कौशल्याकरितां किंवा एखादी मडम बायको करून आणण्याकरितां साता समुद्रापलीकडे विलायतेष जाऊन एवढा खटाटोप न करितां स्वतः तेजस्वी राहून दुसऱ्यांतही तो गुण उत्पन्न करतां येईल तरच तें राष्ट्रीय शिक्षण होय. तसेंच आमच्या अनुवांशिक कलांचें व धंद्यांचें शिक्षण, तें हल्लींच्या पद्धतीप्रमाणें सुधारून त्या त्या जातींना दिलें पाहिजे. लोकांनीं राष्ट्रीय शाळांच्या सर्टिफिकेटास मान देऊन त्यास काम दिलें पाहिजे. राष्ट्रफंड निर्माण करून त्यांतून तळेगांवच्या काच कारखान्याप्रमाणें लहान मोठे कारखाने काढून ते राष्ट्रानें चालविले पाहिजेत व त्यांत राष्ट्रीय विद्यार्थ्यांस काम दिलें पाहिजे व बेकारी घालविली पाहिजे. नुसत्या राष्ट्रीयसभा काढण्याकरितां जे पैसे खर्च होतात त्यापेक्षां या फंडाला दिले तर किती तरी कार्य होईल व देशातून बेकारी जाईल. खुद्द राष्ट्रीयसभेनेंच हा कार्यक्रम हातीं घेण्याजोगा आहे. ज्याला घरी पोटभर अन्न मिळत नाही त्यानें भीक मागून तरी त्याला काय मिळणार ? भौतिक शिक्षणांत जातीची संस्कृति व योग्य आचार पाळण्याचें ध्येय पाळलें पाहिजे. कोणाही इतर जातीबद्दल द्वेष न बाळगतां आत्मभाव राखणें हीच राष्ट्रीय नीति समजली पाहिजे. सर्व वर्णांना व जातींना राष्ट्रभिमान उत्पन्न करून शत्रूचा प्रतिकार करण्यास शिकविलें पाहिजे. तसेंच उपयुक्त पदार्थांची परदेशची राहिली तरी हिंदुस्थानची मागणी हिंदुस्थाननें पुरविली पाहिजे त्याकरितां त्याला परदेशच्या तोंडाकडे पाहण्याचा प्रसंग येऊं नये आणि ही गोष्ट हिंदुस्थानला मुळीच अशक्य नाही. हेंच राष्ट्रीय शिक्षणाचें तत्व असलें पाहिजे. राजा विधर्मी असल्यामुळें आमच्या उन्नतीकरितां हें राष्ट्रीय शिक्षण आमचें आर्द्धीच दिलें पाहिजे. स्वधर्मी राजा असता तर आर्यधर्माप्रमाणें आमची उन्नति सर्व बाजूंनीं झालीच असती व याकरितांच मुख्यतः स्वराज्याची जोराची मागणी होत आहे; परक्याच्या द्वेषाकरितां नव्हे. हा पोटपाण्याचा प्रश्न आहे. हा ज्याचा त्यानें सोडविला नाही तर तो उपाशी मरेल. यापेक्षां राष्ट्रीय शिक्षणाचा जास्त विचार यथे करिता येत नाही.

सारांश आश्रयाच्या धर्मात आजकाल काहीं सुधारणा करावयाचीं असेल तर ती विधवांनीं कुंकू लावूं नये किंवा लावावें. अशा सारख्याची जरूर नसत थोडासा मवाळपणा जाऊन कडवेपणा आंगीं येईल व परक्याचे स्वीकारलेले चोचले नष्ट होतील अशा प्रकारचें स्वाभिमानाचें शिक्षण मिळालें पाहिजे. पण तिकडे कोण तीही राष्ट्रीय शाळा लक्ष देत नाही. तें देईपर्यंत हा देशातील पैशाचा व मुलांच्या

आयुष्याचा अपव्यय आहे असें साधरण लोकांचें मत आहे. हल्लीं कांहों महा-
राष्ट्रीय विद्यार्थी परदेशची स्वतंत्रतेची हवा खाऊन विमानविद्या, कृषी वगैरेंत
प्राविण्य मिळवून महाराष्ट्राचा व ब्राह्मणत्वाचा अभिमान राखून परत येऊन
राष्ट्राजागृति करीत आहेत ही फार अभिमानाची गोष्ट आहे. यानंतर मी वाईहून

महाबळेश्वर

बथें मोटारीनें गेलों. वाईवरून महाबळेश्वर येथें जाण्यास उत्तम सडक आहे.
चढावही बेताचा आहे. वाईपासून महाबळेश्वर वसि मेल आहे. याला धौममहा
बळेश्वर ह्मणतात. वाईहून महाबळेश्वरी जाण्यास मोटारी मिळतात. वाईचा
कृष्णेचा पूल ओलांडून गेलें ह्मणजे पसरणीचा घाट लागतो. घाट फारसा चढा-
वाचा नसतो. पण मोटार वर जात असता कृष्णेच्या खोऱ्याची व त्यांत अस-
लेल्या वाई, धौम, मेणवली व इतर गांवची विहंगम दृष्टीनें शोभा पाहात पाहात
आठ मैल गेलें ह्मणजे

पांचगणी

नांवाचें हवा खाण्याचें ठिकाण लागतें. येथून पुढें बारा मैलांवर महाबळेश्वराचें
मुख्य हवा खाण्याचें ठिकाण आहे. पांचगणीची उंची महाबळेश्वराच्या उंचीपेक्षां
सरासरी २०० फुटांनीं कमी आहे. यामुळें हवा पाण्यासंबंधानें हें प्रतिमहाब-
ळेश्वरच आहे. महाबळेश्वरास झाडीमुळें व पश्चिम किनाऱ्याकडून अती पाऊस
येतो, तशी पावसाची झोड पांचगणीस नसते. पांचगणी हें मोठें मैदान असून
महाबळेश्वरापेक्षां थोडें सखल आहे. चारी बाजूंनीं डोंगर आहेत यामुळें वाऱ्याचा
उपद्रव कमी आहे. व थंडीच्या दिवसांत कहारी थंडीही येथें पडत नाही. यामुळें
येथें बाराही महिने वस्ती असते. येथें लायब्ररी, पोष्ट, हायस्कूल, दवाखाना,
मार्केट याची चांगली सोय आहे. व्यापागी रहदारी चांगली आहे. पांचगणीस
सुरूच्या झाडाची व जंगली लता पल्लवांची बरीच गर्दी आहे. पाण्याचाही चांगला
पुरवठा आहे. बंगले बरेच आहेत. येथून पुढें महाबळेश्वर रस्त्याला मेल दीड
मैल गेलें ह्मणजे साताऱ्याकडचा भाग, जावळीचें खोरे, सातारचा अजिमतारा
किल्ला, व यवतेश्वर डोंगर दिसूं लागतो. साताऱ्याहून महाबळेश्वरचा रस्ता याच
खोऱ्यातून आला आहे. येथून पुढें चढउतार घेत घेत रस्ता महाबळेश्वराचे शिख-
रावर गेला आहे. वाटेंत वेण्या नदीचें खोरे लागतें. तेथील बागायतीची शोभा

फार मजेची दिसत. ह्या वेण्या नदीला बांध घालून त्याचें एक सरोवर केले आहे. व त्यावर पुष्कळ बागायती होते आहेत. येथें नाना प्रकारच्या भाज्या उत्पन्न होतात. मुख्यतः महाबळेश्वरी बटाटे फार प्रख्यात आहेत. इतर बटाट्यांपेक्षां हा मोठा रुचकर, तांबूस व पुष्कळ देवस टिकणारा असतो. याशिवाय येथील मुख्य उत्पन्न स्ट्रॉबेरी नांवाच्या विलायती फळांचें आहे. याचा येथें मोठा व्यापार चालतो. सदर्न मराठा रेल्वेची येथें कार्टिंग एजन्सी आहे. येथें त्यांची लहान लहान पार्सलें मुंबई, पुणें व हिंदुस्थानच्या इतर भागांत जेथें जेथें युरोपियन वस्ती आहे, तेथें तेथें जातात. या फळांचा आकार व स्वरूप आपल्या इकडील कुरडू नामक फुलासारखा किंवा बोरा एवढ्या अननसासारखा असतो व रुचीही अननसासारखीच असते. हें युरोपियन फळ असल्यामुळें याची महती युरोपियन लोकांत विशेष आहे. याचें पार्सल धाडलें असतां युरोपियन लोक आपला सन्मान केला असें समजतात. याला येथें गांवढळ लोक इष्टापुरी द्वाणतात ! याशिवाय या रानात मध मिळतो. तोही फार चांगला आहे. महाबळेश्वरी मधाची प्रसिद्धी सर्वत्र आहे. याशिवाय येथें दुसरी महत्वाची वस्तु दिसत नाहीं.

महाबळेश्वर ही सह्याद्री पर्वताच्या शिखराची फार मोठ्या रुंदीची सपाटी आहे. इतकी शिखराची रुंदी सह्याद्रीचीं कोठेंही नाहीं. महाबळेश्वराची उंची ४५५८ फूट आहे. त्यापेक्षां सह्याद्रीचीं उंच शिखरें पुरंदर, ४५६४, तोरणा, ४५९९ व कळसूबाई ६४२७, फूट उंच आहे. पण त्यांच्या शेज्यावर एवढें मोठें विस्तृत मैदान नसल्यामुळें व जाण्यायेण्याची गैरसोय असल्यामुळें तीं ठिकाणें हवा खाण्यास योग्य ठरलेलीं नाहींत. सह्याद्रीचें सर्वांत उंच शिखर कळसूबाई हें मात्र एक मैलापेक्षां उंच आहे. बाकी सर्व एक मैलाचे आंत आहेत. महाबळेश्वर येथेंही माथेरानप्रमाणें सर्वत्र झाडी आहे. पण ती फार मोठी द्वाणजे उंच व इमारती लाकडांची नाहीं. या ठिकाणीं थंड हवेशिवाय मला विशेष कांहीं दिसलें नाहीं. पाण्याची टंचाई आहे. महाबळेश्वराची उंची समुद्रसपाटीपासून सुमारे एक मैलभर आहे. येथें सर्वत्र झाडी असल्यामुळें खुली मैदानें कोठेंही दिसलीं नाहींत. तसेंच मोठमोठे पोंड्येही दिसले नाहींत. या पर्वताच्या पश्चिमेस प्रतापगड किल्ला व त्याचा डोंगर आड येत असल्यामुळें पश्चिमेकडील समुद्रप्रदेशाची शोभा पार गेली ! वस्तुतः खरी शोभा पश्चिमेकडीलच. कारण तिकडे अपरंपार खोल जमीन समुद्रापर्यंत पसरलेली दिसावयाची ती मुळीच

दिसत नाही. त्या ऐवजी प्रतापगढचा डोंगर जिकडून तिकडून दिसतो. प्रतापगढ किल्ला गव्हर्नरसाहेबांच्या बंगल्याजवळील मुंबई पॉइन्टरून चांगला जवळ दिसतो. गव्हर्नर साहेबांच्या बंगल्याजवळूनच वरंध्या घाटाची सडक खाली गेली आहे. या सडनेने प्रतापगढ दहा मैल आहे. पण ह्या पॉइन्टरून तो केवळ अर्धा पाऊण मैल अंतरावर दिसतो. ज्याला सवड असेल त्याने महाबळेश्वर याच बाजूने उतरावा. द्वाणजे त्याला प्रतापगढ ह्या ऐतिहासिक पुण्य भुमीचे दर्शन होऊन बाहारीचे सृष्टिसौंदर्य दिसेल. पुढे महाड दासगांवकडून मार्ग जर गैरसोयीचा आहे. तरी ज्याला सवड असेल त्यांनी रायगड पाहून जावे. रायगडाचे वर्णन मागे दिलेच आहे.

या महाबळेश्वरापासून क्षेत्र महाबळेश्वरास जात असतांना डावे बाजूला ब्रह्मारण्यांतून आर्थर पॉइन्टकडे रस्ता जातो. एकंदर महाबळेश्वरावरून पाहण्यासारखी तीन खोरी आहेत. एक कृष्णेचे, वाईकडल्या बाजूला आहे. दुसरे वेण्येचे साताऱ्याकडच्या बाजूला आहे. आणि तिसरे सावित्रीचे कोंकणच्या बाजूला आहे. कृष्णेचे खोरे उथळ व पसरट आहे. वेण्येचे उथळच आहे. पण कमी पसरट आहे. सर्वात उत्तम व पाहण्यासारखे सावित्रीचे आहे. पण सगळ्या महाबळेश्वरावर हा एकच सुंदर देखावा आहे आणि तोही मुख्य महाबळेश्वरापासून द्वाणजे हवा खाण्याच्या महाबळेश्वरापासून फारच लांब द्वाणजे दहा मैल असून क्षेत्र महाबळेश्वरापासूनच फार जवळ तरी तीन मैल आहे. यावरून सृष्टिशोभेचे खरे भोक्ते आमचे पूर्वजच ठरतात. महाबळेश्वराचे सर्व शोभेचे देखावे, द्वाणजे सावित्रीचे खोरे; ब्रह्मारण्य व कृष्णेचे खोरे हे सर्व, क्षेत्र-महाबळेश्वरापासूनच जवळ आहेत. सवड हवा खाणारांनी सुद्धा क्षेत्र महाबळेश्वरास अवश्य जावे तेथील कृष्णा नदीचा उगम व ही स्थाने पाहून जसे त्याचे समाधान होईल व महाबळेश्वरास आल्याचे सार्थक होईल, तसे नव्या महाबळेश्वराने होणार नाही. नव्या महाबळेश्वरास नहर द्वाणतात. महाबळेश्वरास मुंबईच्या गव्हर्नरसाहेबांचे उन्हाळो वास्तव्य असल्यामुळे त्याला विशेष महत्व आहे. पण याशिवाय जुन्या महाबळेश्वरापेक्षा ह्या हवा खाण्याच्या सफरीस मी पसंत करीत नाही येथे उन्हाळ्यामध्ये उष्णता सरासरी पंचाहत्तर अंश असते. गव्हर्नर साहेबांचा येथे संबंध असल्यामुळे येथील ताराचा जगातील सर्व तारायंत्राशी संबंध आहे. खुद्द गव्हर्नरच्या बंगल्यांत पंचवर्षी तारा परभारें गेल्या आहेत. व शिवाय

तार ऑफिसांत पत्रासांपेक्षां जास्त तांत्रियंत्राच्या व टेलिफोनच्या तारा आहेत. मोठमोठ्या बंगल्यांतही टेलिफोन घेतलें आहे. येथील पॉइन्टवर पाहण्याकरितां बाकें फारशीं ठेविलीं नसून अपघात होऊं नये ह्मणून फक्त कांहीं ठिकाणीं दगडांचीं कुसें घातलीं आहेत. या महाबळेश्वरापासून

क्षेत्रमहाबळेश्वर

येथें जाण्यास अगदीं पाश्चिमेकडून रस्ता आहे. येथून हें सहा मैल उत्तरेस आहे-चांगली सडक आहे. सडकेवर मैल मांडलेले नाहीत. रस्ते फारसे फुटलेले नाहीत. तरी हा रहदारीचा रस्ता नाही. ह्मणून माहितगार मनुष्याशिवाय सहसा जाऊं नये. निदान संध्याकाळचे तरी निघू नये. नाहीतर अपार जंगलांत कोणाकडे-तरी मनुष्य जावयाच! महाबळेश्वरापासून तीन मैलावर एक पुढें आलेला डोंगर लागतो. तो उलटून गेल्यावर ह्मणजे चौथा मैल लागल्यावर श्रीमहाबळेश्वराचे देवाळयाचें पादरें शिखर दिसू लागतें. मग त्या धोरणानें सडकेनें जावें, म्हणजे महाबळेश्वर लागतें. टागा केला तर दांड दोन रुपये मागतात. नुसता मजूर केला तर तोही रूपाया मागतो. ह्या क्षेत्रमहाबळेश्वरास बाजार नहरचाच आहे. त्याशिवाय दुसरा नाही. सबब महाबळेश्वराचे लोक सकाळीं गाडी घेऊन येऊन संध्याकाळीं सामान घेऊन परत जातात. सबब आपण वाटेवर उभें राहून एखाद्या जाणाऱ्या येणाऱ्या बरोबर जावें. रस्ता चांगला आहे. भय काय तें ब्रम्हहारण्याचें आहे. कारण पुढें तोंच रस्ता ब्रम्हहारण्याकडे जातो. जर मनुष्य चुकून तिकडे गेला आणि संध्याकाळ झाली तर मात्र पस्तावा होईल. कारण सूर्य अस्तानंतर ह्या अरण्यात राहणें हें हल्लीच्या काळातसुद्धां निर्भय नाही. इतकें येथें भयंकर जंगल आहे.

क्षेत्रमहाबळेश्वरास रमणीय ठिकाण कृष्णेच्या उगमाचें आहे. आजपर्यंत बऱ्याच नद्यांचे उगम मी पाहिले पण कृष्णेच्या उगमाचा जसा लोकांनी सोहाळा केला आहे, तसा कोणत्याही नदीचा केला नाही. हिचे पर्वतावरून सात निर-निराळे झरे येत आहेत. हे गंगेप्रमाणेंच आहेत. ते सर्व निरानिराळ्या रस्त्यानें वाहून येऊन पुढें त्याचें एकिकरण केलें आहे. खुद्द मूळ उगमावर पर्वतांत फारच मोठें देवालय बांधलें आहे. यांत पाश्चिमेकडून सात प्रवाह घेतले आहेत. व त्यांचे एकीकरण करून गायमुख केलें आहे. त्यापुढें एकाखाली एक दोन कुंडें करून

शेवटचा प्रवाह देवळाबाहेर काढला आहे. या कुंडांच्या दोन्ही बाजूस मोठमोठ्या पडव्या काढल्या आहेत, तेथे लोक पूजेला व तपश्चर्येला बसतात. देवळावरलि भाग मोकळा ठेवून उजेंड व उन्ड साधले आहे, ह्यामुळे हा देखावा विशेष रमणीय दिसतो. हे साती प्रवाह एक करून त्याचा गायमुखाने प्रवाह ज्या एका कुंडांत सोडतात, त्यास ब्रह्मवृड ह्मणतात. यात स्नान केल्याचे पुण्य विशेष आहे. पण उन्हाळी मध्यान्हीसुद्धा हे पाणी बोट बुडवत नाही, इतके गार असते ! सबब ताब्याने कसेतरी अंगावर घेतात किंवा मार्जन करतात. त्याखाली दुसरें कुंड आहे, त्यात कपडे धुण्याचे काम करतात. त्याचा प्रवाह पुढें त्र्यंबकेश्वरातील गोंदावरीप्रमाणे वाधून नेला आहे. हे सर्व प्रवाह उन्हाळ्यात थोडे बहुत चालू असतात. पुढे कशा वेद होतात. एक किंवा दोन मोठ्या कष्टाने चालू असतात. उन्हाळी गायमुखाने धार पार तर दोन तीन आगव्याएवढी चालू असते व अगदी अखेरीला करंगळीएवढी पडते, पण अजीबात बद होत नाही. पावसाळी सर्व झरे मोठ्या वेगाने वाहतात व सर्वत्र जलप्रपात होते. या सात प्रवाहांपैकी, वृष्णा, वेण्या, कोयना, गायत्री आणि सावित्री याचे पाणी बारा महिने कसे तरी वाहते, असे ह्मणतात. ही पाहिले तेव्हा तीनच प्रवाह वाहत होते, बाकी कापडे होते. डावीकडील मागीरथी ना प्रवाह दर बारा वर्षांनी ह्मणजे कन्यागती वा लागतो व उजवेकडील सरस्वतीचा प्रवाह दर साठ वर्षांनी कपिला षष्ठीचा योग येतो तेव्हा वाहतो, अशी पुराणप्रसिद्धी आहे. पण यात बरीच कृत्रिमता दिसते. कन्यागत किंवा कपिलाषष्ठी अशा सृष्टिक्रमाने दिसू लागली तर यापेक्षा पचासगना दुसरा पुरावाच नका होता ! या दृश्य प्रवाहाचे भित्तीचे मागे दुसरी एक भिंत आहे व तीतून हे प्रवाह येत आहेत. येथे जाण्याकरिता दांड फूट लावी वंदीचा एक कोनाडा आहे. त्यास दगडा दार आहे. ते बहुधालागलेले असते. त्या कोनाड्यातून दिवा घेऊन आत गेले असता मूळ प्रवाह दिसतात. आत गेल्यावर आंधार गडप आहे. दिव्याशिवाय काही दिसत नाही. तेथेही असेच कोनाडे आहेत. त्या पलीकडे एक प्रवाह असून त्या प्रवाहाचे हे सात प्रवाह उत्पन्न केले असून जस जसा काळ येईल त्याप्रमाणे हे प्रवाह पुजारी लोक सुरू करित असावेत असे वाटते ! वस्तुतः हा फक्त कृष्णेचाच उगम आहे मागे सांगितलेल्या दुसऱ्या नद्याचे उगम अगदी भिन्न भिन्न ठिकाणी आहे

परंतु सर्व तीर्थांमध्ये परम तीर्थ कृष्णाबाईचे द्वणून सर्व तीर्थे यांत आली आहेत, अशी भाविकांची भावना होण्याकरितां हा देखावा तयार केला असावा असे विसरते.

सुद्ध महाबळेश्वराचे देवालय खाली अगदी निराळें आहे. यांचे लिंग द्वणजे एक चार हात व्यासाचा बाटोळा ओबडधोबड खडक सरासरी एक वीतभर एंच आला आहे. व त्यांत पांच सात वाटीएवढ्या आकाराचे त्या खडकांत खळगे आहेत. त्यांतून नेहमी पाण्याचा प्रवाह वाहात असल्यामुळे हें लिंग नेहमी पाण्यानें डबडबलेलें असतें. ह्या वाट्या ह्याच कृष्णा, वेण्या, कोयना, गोदावरी, भागीरथी यांचे उगम. ह्या शंकराच्या ह्या जटेपासून उत्पन्न झाल्या आहेत. कोणी द्वणतात सर्व महाबळेश्वराचा डोंगर हा शिवरूप असून त्यांच्या जटेपासून द्वणजे या ठिकाणापासून त्या सर्व नद्यांचा उगम झालेला आहे. आणि हेंच द्वणणें जरा सयुक्तिक दिसतें. कारण ह्या पर्वताचे पूर्वे बाजूस कृष्णा, वेण्या याचा उगम असून पश्चिम बाजूनें कोयना, सरस्वती व सावित्री यांचा आहे. आणि सर्वांचा उगम एकाच ब्रह्मरण्यापासून जवळजवळ द्वणजे ह्या तीन स्थानापासून आहे, असें द्वणण्यास हरकत नाही. ब्रह्मरण्य हेंच ह्या शिवाच्या जटा आहेत व ह्या शिवाच्या जटेपासूनच ह्या निघाल्या आहेत, असें द्वणण्यास काय हरकत आहे? आणि विराट रूपाच्या दृष्टीनें हें ठीक आहे. त्र्यंबकेश्वराचा जसा ब्रह्मगिरी तसाच हा महाबळेश्वर. द्वणजे महाबळेश्वराचें देऊळ हें शंकराचें मुख. ब्रह्मरण्य ह्या जटा व त्यापासून या नद्यांची उत्पत्ति झाली. या प्रवाहाच्यामुळे मात्र महाबळेश्वराच्या विहिरींना मुबलक पाणी असतें. इतक्या उचीवर इतकें मुबलक पाणी हा सृष्टिशोभेचा मोठा चमत्कार आहे. हा लोकांनीं पाहण्यास यावे व येथें काहीं दिवस राहून सर्व डोंगर सकाळ संध्याकाळ हिंदून या आरोग्यदायी हवेचा परिणाम. आपल्या शरिरावर व मनावर करवून घ्यावा द्वणूनच येथें देवस्थानाची योजना झाली असावी.

जवळच प्रतापगडचा डोंगर आहे. येथील हवाही अशीच अप्रतिम आहे. तेथेंही पाण्याचा सोय आहे. द्वणूनच शिवरायानें या प्राताचें हेंच ठिकाण मुख्य केलें. जुने लोक डोंगर चढून डोंगरी पाणी पिऊन व अशी सकस हवा खाऊन तेजस्वी बनले. डोंगर चढल्यानें श्वासोश्वास जोरानें चालतो व त्यावेळीं फुफ्फुसांत अशी स्वच्छ व जोमदार हवा गेल्यानें सर्व लोक तेजस्वी जन्मले, व सर्वांचे

गिजच तेजस्वी झाले. जातां हल्लीं लोक हवा खाण्यास जातात. ते पायीं न जातां जाण्यांतून जातात, यातुळे पैसा खर्च करून हवेचा जसा शरिरावर परिणाक झाला पाहिजे, तसा होत नाही. तेंच युरोपियनांकडे पाहिले तर ते टाण्यांतून न जातां पायीं जातात. निदान घोड्यावर बसून तरी जातात व आपली तपक वाढवितात. आणि आमचा असा हा पोषाखीपणा असतो. बुडत्याचा पाक खोलांत झणतात तो हाच. झणजे पाश्चात्यांचे गुण घेण्याऐवजी आपण दोष घेतो. जित जेत्यांचे अवगुण घेऊन झणजे बाह्य स्वरूपाचें अनुकरण करून आपले जितत्व कायम राखण्याचा प्रयत्न करितात, त्यापेक्षां स्वत्व राखिले तरच त्यांचे उन्नति होण्याचा संभव आहे हें त्यांनीं लक्षांत ठेवावें. त्यांचें अनुकरण करून तसे बनण्यांत स्वत्व कोठें राहिले ?

या प्रवासांत ब्रह्मरण्याची शोभा विशेष आहे. हें अरण्य झणजे हिंस पशूंचे जंगल आहे. आणि तें थोडें थोडकें नाही तर तीन मैल लांबीचें आहे. आंतून जाण्यास पायवाटेशिवाय रस्ता नाही. जंगल मोठें व भयंकर असल्यामुळे हिंस पशूंकडून दगा होण्याचा संभव आहे, सबब यामधून सडक नेलेली नाही. ह्या बाहेरून डोंगराचे कांठाकाठांनीं ती नेलेली आहे. पण ज्यांना ह्या अरण्याची खरी शोभा किंवा देखावा पाहणें असेल, त्यांनीं येथील एक माहितगार गडी करून सूर्योदय झाल्यावर निघावें. झणजे हिंसक पशूंपासून अपाय न होतां भयाण व शून्य जंगलाचा भयंकर देखावा दिसेल ! यात्रेकरूंनीं तरी या अरण्यांतून मुद्दाम जावें व आपलीं नजर धाडशी करावी, झणून त्यांत ब्रह्मदेवानें यज्ञ केल्याचें ठिकाणाची योजना केली आहे. या यज्ञांतील भस्म सर्वांनीं न्यावें. म्हणजे एकदां तरी येथे जावें व त्या पुण्य भूमीचें दर्शन घ्यावें, असा स्पष्ट अर्थ दिसतो. मला या ठिकाणांतून जातांना वाघ, सिंह, वगैरे हिंस पशू प्रत्यक्ष दिसले नाहीत. तरी ते असले पाहिजेत ही गोष्ट कांहीं खोटी नाही. याचें वर्णन पुढें आहे. ह्यांतून जाताना ठिकठिकाणीं गुहा, तपश्चर्यांचीं व यज्ञांचीं ठिकाणें लागतात. हल्लीं यांत कोणी राहात नाही. पण पूर्वींचे तपस्वी हे हिंस पशूंचे मित्रच झाले असले पाहिजेत आणि ही गोष्ट कांहीं खोटी नाही. यःकश्चित् माकडें किंवा वानर पांढर-पेशाचे वाटेस जसे जाताल तसे कोळ्यांचे आणि त्यांत ज्यांचेजवळ तिरकमळ असेल त्यांच्याकडे बघणारसुद्धां नाहीत. तोच प्रकार येथें. हा संगतीचा किंवा परिचयाचा परिणाम आहे. बीबांची नजर एकदां मेली, म्हणजे झाले. या कामीं

झांची तपश्चर्या नाही, असें नव्हे; ती त्वर-मुक्त्य आहे. आणि त्या तपश्चर्येनेच हिंस्र पशू आपल्या जवळीसुद्धां ह्यांच्या आश्रमात गुण्यागोविंदानें राहिलें आहेत अशीं वर्णनें आहेत. तपश्चर्येनें सर्वभूतां समभक्त झाल्यावर त्यांना शत्रू कोणता राहिला ?

ह्या जंगलांत झाडे फार मोठी व उंच आहेत असें नाही. सर्व जंगल खरटें आहे पण अतोशय दाट आहे, व तें अविच्छिन्न अगदी जसेंच्या तसेंच राखिलें आहे. यामुळे मर दुपारीसुद्धां येथे उन्ह लागत नाही. या जंगलातून मनुष्याची शैली फारशी नसते यामुळे हिंस्र जनावरें आपलें भक्ष्य मिळविण्यासाठीं दिवस सुद्धां बाहेर जातांना कधी कधी दृष्टीस पडतात. व त्यास मारण्याकरिता शिकारी लोक उंच उंच वृक्षावर माले बांधून व हिंस्र पशूंनी शिकारीस मूढून जमर यावें म्हणून झाडास एक दोन दिवस रेडा किंवा बकरें बांधून ठेवतात. त्याचा त्यानीं फत्रा उडविल्यास पुन्हा असेच बांधतात व त्यांना दिवसा बाहेर निघण्याची सवय करितात, व संधी साधून त्याचा मत्त व्हरितात. ह्या जंगलात अशा जाल्ल्या जनावराचे अर्धे सागाडे, झाडे व त्यांच्या व्याघ्रादि धापशाची पावले व त्यानी केलेला मूत्र पुरीषोत्सर्जनविधी इत्यादि भयंकर देखावा पाहण्यास येतो. व अशा हिंस्र प्राण्यांची व आपट्यां भेज झाला तर काय परिणाम होईल असें वाटून मन जरा गोंधळून जात ! या सबधानें गळ्याला प्रश्न विचारिल्यास तो म्हणतो आम्हाला हा नित्य परिचय आहे. पण आम्ही जवळ असता असे हिंस्र पशू तुमच्या नादी लागणार नाहीत. अशा जनावरास भाविक लोक हे पशू शंकराचे परिचारक आहेत, हे दृष्टीस येण्या व शीशंकराचाच प्रसाद आहे असें समजतात व मनोभावे त्यास नमस्कार करितात ! या जंगलातून पुष्कळ लोक गेले आहेत. पण अद्याप वाणास उपघात झालिले नाही तेव्हां ही शरमथ्थगनाच करणी आहे, यांत शंका नाही. या जंगलच्या पलीकडे रस्ता आर्थर सीटकडे धणजे सावित्रीच्या प्रसिद्ध स्त्रोच्याकडे वळतो.

हा देखून मात्र पाहाण्यासारखा भयंकर आहे. हा भिमाशंकराच्या नागफडीप्रमाणें एक मैल एकदम खोल असून पलीकडे अती विस्तृत मैदान आहे. इतकी खोल दरी व तुटलेला कड सध्यांत दुसरा नाही. आर्थर सीटक्या

टोकावर नीट विचार करून व तांडूळ संभाळून जावें. सकाळ संध्याकाळ टोकावर वारा सुटतो. पाथांखालची जमीन भुस्भुशीत असून म्युनसिपालीटीनें येथे बंदोबस्त केलेला नाही. खाली जमिनीचा चित्रविचित्र रंगांच्या सोंगट्यांचा पट असून त्यावर काही घरांत लहान मोठे, तांबडे, पिवळे; काळे, हिरवे असे डोंगर आहेत. तांबडी माती असलेले तावूस दिसतात, वाळलेले गंधत असलेले पिवळे दिसतात, वणवा लागून डोंगर जळल्यास काळा दिसतो, व जंगल असलेले हिरवे दिसतात. याच खोऱ्यातून मावित्री नदी उत्पन्न झाली आहे. त्या नदीचे पात्र जलशुभ्रच दिसते. पण तिची वाकडी तिकडी गर्ती व तिच्या कांठचीं गावें मनुष्याचे चित्त आकर्षण करतात. एकरंदर देखावा पाहण्यासारखा आहे. पण अशीं वर्णनें मागील भागात बरीच आल्यामुळे येथे जागा आडवीत नाही. महावळेश्वराचे पार्वतीवरोवर खेळण्याचे हें क्रीडागण आहे. ह्या पार्वतीला गंगेच्या ऐवजी येथे श्रीसावित्री वाकड्यातिकड्या गर्तीनें खेळांतीळ डावपेंच सुचवून श्रीभोळ्या शकगला कसवीत आहेत. !

येथे महागार्दीचे मान भयकर आहे. द्वाणजे येथील सर्व सामान नहराहून द्वाणजे हवा खाण्याच्या महावळेश्वराहून आणावें लागत असल्यामुळे महाबळेश्वरापेक्षा येथे फार महाग विक्राव लागते. रोजच्या साध्या जेवणास महाबळेश्वरास एक वेळचे आठ प्राग घेतात, तर येथे बारा आणि घेतात. आणि ते यात्रेकरूसासून घेतातच. सचच देव ब्राह्मण करणारानी आपली शक्ति पाहून नीट चौकशी करून खर्च करावा. मळत्याच नादी लागू नये. हवा खाण्याच्या महाबळेश्वरास एक ब्राह्मणाची खाजावळ आहे व जवळ राममंदीर आहे, येथे राहण्यास जागा निळते. क्षेत्र महावळेश्वरास पंढ्याकडून सर्व व्यवस्था होते.

हे क्षेत्र महावळेश्वर असल्यामुळे याचे थोडेसे पौराणिक महात्म्य सागतां. या महात्म्याचा उद्देश यात्रेकरूनी येथे येऊन भाविकपणाने दर्शन घ्यावें हाच आहे. याशिवाय हरीची इयर्जा वर्णनें व ही सारखीच. धार्मिक गोष्टी सागून भाविकाची थदा बसावा हाच त्या वर्णनाचा उद्देश आहे.

पौराणिक माहिती

ब्रह्मा, विष्णु, महेश यांनी अनाविकाळी ह्या सद्याद्रि शिखरवर येऊन मानवी सृष्टि उत्पन्न करण्याकरितां मोठी तपश्चर्या केली. नंतर विश्व निर्माण

हस्तैः 'है वर्षे' ठिकठिकाणांप्रमाणेच आहे. याचा अर्थ येथे प्राणी व मनुष्ये
 गांधी वस्ती प्रयत्नाने कराविली असा दिसतो. तपःसांगतेकरितां ब्रह्मदेवाने
 येथे ब्रह्मरण्यांत यज्ञ केला. पुण्याहवाचनाच्यावेळीं ब्रह्मदेवाची मोठी स्त्री
 सावित्री वेळेवर आली नाही. ती नद्यापद्मा करण्यांत गुंग झाली होती. मुहूर्त
 झाले लागला झणून ब्रह्मदेवाने आपली दुसरी पत्नी गायत्री हिच्या सान्निध्याने
 यज्ञ करण्यास सुरवात केली, इतक्यांत सावित्री नदून थदून आली. पण तिच्या-
 गाचून यज्ञास आरंभ झाला आहे असे तिने पाहून तिची निराशा झाली.
 तेव्हां तिने जमलेल्या सर्व देवांस व विशेषतः पुढारी अशा हरिहरांस तुझी
 बापुडे येथून जलरूपाने संचार कराल असा शाप दिला. यामुळे विष्णु, कृष्णा
 नदी झाले, शिव वेण्या नदी व ब्रह्मा ककुत्सती झणजे कोयना नदी झाले. सर्व
 देवांनीही सावित्रीला तूही जलरूप होऊन अधोगतीला जाशील असा शाप
 दिला. तेव्हां सावित्री तेथून कड्यावरून उडी टाकून जलरूपाने कोकणांत वाहात
 जाऊन समुद्रास मिळाली. हिच्या काठीं समुद्रापर्यंत वारा शिबळिगे आहेत.
 त्यापैकी शेवटले समुद्राजवळील श्रीहरिहरेश्वराचे क्षेत्र फार प्रसिद्ध आहे. या
 ठिकाणीं ह्या यज्ञाची समाप्ती झाली झणून येथे शुक्तीर्थांत सर्वांनी अवभृत्
 स्नान करून यज्ञाची सांगता केली. झणजे याचे दर्शनास हा डोंगर प्रताप-
 बंद्याच्या रस्त्याने उतरावा लागतो. या योगाने ही सृष्टिशोभा विशेष दिसावी
 हाच त्याचा हेतु दिसतो. हा यज्ञ राक्षसशाही घालवून मनुष्य वस्तीकरितां
 बाललेला आहे असे येथील स्थानिक दैत्य महाबळ व अतीबळ यांस समज-
 ङाच त्यांनी वास विघ्न केले. परंतु विष्णूनी अतिबळाचा नाश केला. महाब-
 ळाचा पराभव होईना, सबब आदिमायेस प्रसन्न करून त्यास हतवीर्य केले.
 बंतर त्यास मुक्ति दिली व राक्षसशाहीचे येथून उच्चाटण करून ह्या प्रांत
 झणजे कृष्णाकाठ सर्व मानवांच्या झणजे आर्यांच्या वस्तीस खुला करून दिला.
 महाबळाने व अतिबळाने शेवटीं त्रिगुणात्मक देवाची-आदिमायेची व शंकराची
 स्तुति केली, तेव्हां त्यांनी त्यांचे इच्छेप्रमाणे त्यांस वर दिला. तो वर असा कीं,
 जाई नांव आपण घेऊन येथे वास करावा झणजे ही भूमि मूळची माझी आहे
 जसे माझे नांव अजरामर राहिल. तेव्हां शंकर महाबळेश्वर व अतिबळेश्वर असे
 नाव घेऊन त्या लिंगाभ्ये प्रविष्ट झाले.

त्यांची दोन्ही जुनी देवळे येथे आहेत तीं पहावीं. आपले नांव अजरामर

राहावें बशी प्राचीन काळापासून सर्वत्रांची इच्छा दिसते. येथील कृष्णा, वेण्या व कोयना ह्या अनुक्रमे विष्णु, शिव व ब्रह्मदेव या स्वरूपी सावित्रीच्या शापामुळे झाल्या आहेत. यांपैकी विष्णुरूपी कृष्णा व शिवरूपी वेण्या यांचा संगम श्रीक्षेत्र माहुली येथे झाला आहे. व याच नद्यांचा पुढे कऱ्हाड क्षेत्री ब्रह्मदेवरूपी कोयना नदीचा प्रीतिसंगम झाला आहे. हरिहर एक रूप झाले व मला वेगळा टाकला की काय ? असा ब्रह्मदेवास संशय आला. परंतु अखेर हरिहररूपी झालेली ही कृष्णा, कोयनेला द्वणजे ब्रह्मदेवाला भेटायला आली, तेव्हां ब्रह्मदेवाला अत्यानंद झाला. कृष्णा कोयनाचा संगम अत्यंत प्रेमाने झाला आहे. द्वणजे ह्या नद्या अगदी समोरासमोर येऊन कडकडून भेटतात. त्यामुळे या ठिकाणी याचे पाणी फार मोठ्याने उसळते. यास प्रीतिसंगम द्वणतात. असा संगम क्वचित दृष्टीस पडतो. याचे वर्णन कऱ्हाड क्षेत्री आले आहेच. सावित्रीच्या शापाबद्दल देवांनी उःशाप मागितला तेव्हां तिने उःशाप दिला की, श्रीविष्णूला म्हणजे कृष्णा नदीला इतर नद्या मिळाल्या म्हणजे सर्वजण मुक्त होतील. त्याप्रमाणे त्या मिळून देव मूळ स्वरूपात गेले. पुढे सावित्री मुक्त होणे राहिली होती तिच्याकरिता तिच्या मुखाजवळ हरिहर देव पर्वतात्मकरूपाने जाऊन त्यांनी तिचाही उद्धार केला. अशा रीतीने या भांडणाचा शेवट गोड झाला ! बलीकडील भौगोलिक वर्णनापेक्षा हे वर्णन धार्मिक गोष्टीमुळे गोड लागते व स्मरणात राहते हाच पुराणाचा उद्देश आहे. हे शिक्षण हल्लीपेक्षा सुद्धा कितीतरी उत्तम आहे ! स्वराज्य असते तर भूगोल हा विषय असा धार्मिक रीतीने शिकविला गला असता. कदाचित् अशीच पुस्तके इयत्तेच्या शिक्षणक्रमात चाळू केली गेली असती. कारण याने धर्म, राजकारण, व्यवहार व भूगोल याचे स्वाभाविक ज्ञान होते. आता राष्ट्रीय शाळांनी हा क्रम घ्यावा.

ह्या वर्णनावरून हे क्षेत्र आर्यांनी वस्तीस योग्य केले व भागीरथी, गोदावरी, याप्रमाणे या कृष्णेचाही उगम मानवी कर्तृत्वापैकीच आहे असे स्पष्ट दिसते. कृष्णा महात्म्यामध्ये ह्या सर्व संगमांची सुरस वर्णने आहेत ती वाचून यात्रेकरूनी आपला भाविकपणा वाढवावा व मन पवित्र करावे. यानंतर मी

जेजुरी

येथे गेलीं. हे गांव स्टेशनपासून जवळच आहे. गांवाशेजारी टेकडीवर मार्तंड

मल्हारीचे मोठे देवालय आहे. गांवापासून टेकडीवर जाण्यास चांगल्या प्रशस्त पायऱ्या आहेत. टेकडी फार उंच नाही. टेकडीवर गेल म्हणचे देवालय लागते. देवळाच्या गाभाऱ्यांत शके १३०७ मध्ये लिहिलेला शिलालेख आहे. हे होळकर घराण्याचे कुलदैवत आहे मल्हारराव होळकराने ह्या देवळाचा तट बांधिला. आंत गाभारा मोठा प्रशस्त आहे. त्यात शंकराची पिंडी व पुढे फार मोठे कासव अमुन, पिंडी व कासव दोन्ही पितळेच्या पत्र्यांनी मढाविलेली आहेत. शिवलिंगाचे मार्गे म्हाळसाकृताची मूर्ति आहे. यालाच खंडोबा असं म्हणतात हा शंकराचा अवतार आहे. या बाजूला घाटावर मणिमल्लारी असुरांची वस्ती होती. व त्यापासून आर्यांना फार त्रास होऊ लागला होता म्हणून आर्यांना शंकराची प्रार्थना केल्यावरून शंकर पार्वतींनी मल्लारीम्हाळसाकृतांचे अवतार घेऊन घोड्यावर बसून त्यांनी त्यांचे निर्मूलन करून आर्यांच्या वस्तीस जागा खुली करून दिली. या उपकाराबद्दल या प्रांताचे ग्रामहण (देशस्थ) सुद्धा कृतज्ञपणे या देवचे आभारी आहेत. बहुतेक देशस्थांचे हे कुलदैवत आहे. कोंकण परशुरामाने खुल करून दिले, म्हणून सर्व कोंकणस्थ्यांचे दैवत परशुराम व सर्व देश खंडोबांनी खुला करून दिला म्हणून सर्व देशस्थांचे कुलदैवत खंडोबा झाले आहे. खंडोबांनी दैत्यांना मारिले, म्हणजे विशिष्ट माणसाशीच झगडा दिला. पण परशुरामाने सृष्टीशी झगडा देऊन समुद्र मार्ग फिरविला. अशा प्रकारे दोन्ही जाती आपआपल्या कुलदैवतासंबंधाने पूर्ण अभिमानी आहेत. पण देवासंबंधी हा त्याचा अभिमान व्यर्थ आहे. कोंकणस्थापेक्षा देशस्थांचे देवतोसव जास्त प्रमाणात आहेत. लग्न कारण झाले असता कोंकणस्थांचे देवीचे बोटण भरतात व देशस्थात गोंधळ घालतात. शिवाय वार्षिक नैवेद्य ही असतातच. खंडोबांचे पौष व चैत्र महिन्यात मोठे उत्सव होतात. त्यानिमित्त येथे मोठी यात्रा जमते. शिवाय नवीन लग्नसमारंभ झाल्यानंतर पुष्कळ देशस्थात ओहऱयात्रा करण्याचा संप्रदाय आहे. ओहऱयात्रा म्हणजे नव्या नवरा नवरीला देवाला भेटवून त्याकडून त्याची पूजा करावयाची असते मल्हारीने घोड्यावर बसून विजय संपादन केला त्या घोड्याचे स्मारक एक घोडा देवळामध्ये आहे. त्याचेही दर्शन व स्पर्श यात्रेकरू भक्तिभावाने घेतात. या देवळापासून दंड मैलावर कडेपठार नावाचे गिरीशिखर असून त्या ठिकाणी म्हाळसाकृतांचे मुख्य ठिकाण आहे. हे शिखर चढण्यास थोडे अवघड

आहे. अशी आख्यायिका सांगतात की, देवाची वारी करणाऱ्या एका भक्ताच्या भक्तीसाठी या मूळ ठिकाणचं दैवत खात्री आलं. ह्या देवस्थानाचे स्वर्चास बरंच उत्पन्न आहे व यात्रेकरूंकडूनही बरेच होत. या सर्वांची व्यवस्था पंचमार्फत चालते. गावच्या पश्चिमेस मोठा तलाव आहे. त्याचे पाणी गावात पिण्यास आणतात.

गोवें प्रातात जसा नागकिणींचा बाजार आहे, त्याचसारखा येथे ब्राह्मणे-तरात वाध्या मुरळपाचा आहे. वाध्या मुरळपा ह्यणजे देवाला वाहिलेली स्त्री-पुरुषे ! इकडे अना नवस करण्याची पाल आहे की, देवा माझे अमुक एक कार्य होऊं दे किंवा मूल होऊं दे, मी आपला मुटगा किंवा मुलगी तुला वाहीन. याचा अर्थ हा आपमत्त्वपूर्णता की आपल्या सुखाकरिता त्या मुलाच्या संसाराचें वाटोळें करावयाचें !! कारण अशा वाहिलेल्या स्त्री-पुरुषांनी लग्न करितां कामा नये, ससारी हाता कामा नये. त्यानें देवाच्या भजनपूजनात याच्या-करितां सर्व आयुष्य घालविल पाहिजे. पण मनात इच्छा नसता देवाच्या भक्तीची सक्ति का ? शिवाय ही सक्ति सृष्टिनियमाच्या व मनाच्या निरुद्ध असल्यामुळें तिचा काहीही उपयोग होत नाहीं. व त्याचें पर्यवसान व्यभिचारान होतें ! एकदा मुरळी ह्यगून ठरले ह्यणजे तिची इच्छा लग्न करण्याची असली तरी तिच्याशी लग्न करणें, ह्यणजे मोठे पाप आहे. कारण ती देवाची वायको झाली ! देव तिचा नवरा. सग देवाची वायको आपण कशी करावी ! पण लग्न न करण्यापेक्षां पूर्णपणें अव्याहत व्यभिचार होणें तरी बरें का ? पण हा लौकिकाचार पडला. मुंबई सरकारनें याबद्दल कायदाही केला आहे का, याबद्द देवाला अशी मुलें वाहून वाध्यामुरळ्या करू नये. पण लोकांची प्रवृत्ति पडली ती एकदम बंद कशी होणार ? वस्त्राआड जग नागवच आहे, पण त्याचा अन्ना परिपाठ होणें योग्य नाही. या संप्रदायाचा उद्गर्निर्वाह यात्रेकरूंपासून भिक्षा घेऊन चालतो. व यात्रेकरूही सरळ व सद्ध ह्यातानें त्यांना मदत करतात. सांप्रमाणें व्याघ्रचर्म धारण करणारे ह्यगून यास वाध्या ह्यणण्याचा सांप्रदाय पडला. या यात्रेसबंधानें सर्व धार्मिक कृत्यें उपाधानाकृत हातात. येथून व पाय होनायन अष्ट विनायकांपैकी मुख्य गणनायक व भजमुख, या मुख्य गणपतीचें स्थान आहे. देऊळ उंच-बध्यावर आहे. वर जाण्यास चांगल्या पायऱ्या आहेत. जेजुरीपासून सडक नाहीं. आतां झाली आहे असें ह्यणतात, पायऱ्याशीं आरंभी उशीर आहे व पुढें नदी

आहे. या नदीची हकीगत अशाः—येथून पाच कोसांवर असलेल्या भुलेश्वर शंकरा-
पुढे स्थापण्यासाठी हा नदी घेऊन जात होते. परंतु येथे येतांच मला या ठिकाणी
मोरेश्वरापुढेच बसवा असे त्या नदीने स्वप्नात सांगितल्यावरून त्याची येथे
स्थापना केली आहे. गांवांत ब्राह्मण वस्ती आहे. वाघांचे घराणें प्रसिद्ध आहे.
गांवांत अन्नछत्र आहे. या प्रसिद्ध गणपतीवरून या गांवालासुद्धा

मोरेश्वर ऊर्फ मोरगांव

ह्मणतात. गांवाजवळ जातांना कऱ्हा नदी लागते. देऊळ माठे प्रशस्त असून दर
महिन्याच्या चतुर्थाचे ह्मणजे संकष्टीचे व विनायकीचे उत्साह मोठ्या प्रमाणात
होतात. दोन्ही चतुर्थाचे उत्साह बहुतेक सर्व अष्टविनायकांचे ठिकाणी होतात.

या देवाची पौराणिक कथा अशी आहेः—ब्रह्मदेवाला सिद्धी देण्याकरितां
गणपतीने ह्या मयूर क्षेत्रात मयुरेश्वर अवतार घेतला. कमलासूर दैत्यांशी
युद्ध करून ब्रह्मकमंडलू नदीच्या तीरी गणपतीनीं विश्रांति घेतली. व गणेश
भक्त्याना तारण्याकरितां कमंडलू नदीमध्ये ह्मणजे कऱ्हा नदीमध्ये गणेश तीर्थाची
स्थापना केली. या कमंडलू ऊर्फ कऱ्हा नदीची उत्पत्ति अशीः—कमलासूर
दैत्याला त्याच्या इच्छेप्रमाणें स्वानंद मुक्ति दिल्यावर सर्व देवांनी ब्रह्मदेवाला
पुढें करून श्रीगणेशाचे अर्चन केलें. त्यासमयीं सर्व देवांनी आपआपल्यापरी
आनंदानें आणलेली अनंत तीर्थें ब्रह्मदेवानें आपल्या कमंडलूत घातली. व पूजे
करिता बसले असता श्रीचा पाय कमंडलूला लागून तो साडला तेव्हा ब्रह्मदेव
तो भरूं लागले. तेव्हां देवानें सांगितलें कीं, हें महातीर्थ जगत् उद्वाराकरितां
असेंच वाहूं दे. आजपासून इजला करजा ऊर्फ कऱ्हानदी ह्मणतील (करजा पाप-
नाशिनी अशी प्रसिद्धी आहे). ह्या कऱ्हा नदीत पाणी क्वचित असतें. याठिकाणीं
गणपतीला आवडणारा रुईमादार मिळतो. गणपतीचें वाहन मोर कसें झालें व
मयूरेश्वर नांव कसें झालें त्याची हकीगत अशी

पार्वतीनीं तप केल्यावरून विनायकानें तिचा पुत्र होण्याचें कबूल केलें व तो
गुणेश या नांवानें तिचा मुलगा झाला. कश्यप ऋषीच्या बायका कद्रू आणि
विनता यांचें भांडण झालें. त्यामुळें कद्रूचे मुलगे काद्रव ह्मणजे सर्प यांनी गरुडा-
दिक विनतेच्या पुत्रांना बंदीत घातलें, तेव्हां विनता रडूं लागली. कश्यप मुनि
ह्मणाले तूं रडूं नको. तुला आणखी एक मुलगा होईल व तो गरुडादिकांना मुक्त

करलि. नंतर विनता एक विशाल अंढें प्रसवळी. ती तें फार जपून बाळगीतक
 थसे. आठ वर्षांचा गुणेश खेळत हिंडत होता, त्यानें तें अंढें फोडलें. त्यांतून
 महाबलिष्ठ मोर निघाला व गुणेशाशीं लडूं लागला. गुणेशानीं त्याचा पराभव
 केला, इतक्यांत विनता तेंथें आली. तिनें झालेला प्रकार पाहिला व झणाली
 कश्यप मुनीनें मला सांगितलें होतें कीं, जो हें अंढें फोडील त्याचा हा मुळगा
 सेवक होईल. गुणेश झणाला बरें. गुणेश मोराला झणाला, तुझा पराक्रम पाहून
 मी खुष झालों, तूं वर माग. मोर झणाला, तुझ्या नांवाआधीं माझे नांव येईल
 असें तूं नांव धारण कर. तेव्हां गुणेशानें मयुरेश हें नांव घेतलें, अशी मयुरेश-
 शाची आख्यायिका आहे. मोरानें सर्पांचा पराभव करून विनतेचे गरूड वगैरे-
 मुलगे मुक्त केले.

त्याचवेळीं कमलासूर नावाचा दैत्य फार बलिष्ठ होऊन त्यानें गोत्राद्वानांना
 अतोनात उपद्रव दिला. श्रीशंकरांची आज्ञा घेऊन मयुरेशानें कमलासुरावर चाल
 केली, परन्तु कमलासुर पराभूत होईना. इवकेंच नव्हें, तर त्याच्या रक्ताच्या थेंबा-
 गणिक नवीन कमलासूर उत्पन्न होऊं लागले, तेव्हां मयुरेश्वर चिंतित पडले. अशा
 समयीं सिद्धी बुद्धी त्यांच्यापुढें आल्या व झणाल्या आझी तुझ्या बाजूनें लढतों,
 परंतु आधीं आझाला कांहीं खावयाला दे. बुद्धिवान गणेश झणाला रक्तापासून
 उत्पन्न होणारे कमलासूर खा. त्यानीं तसें केलें. त्याबरोबर मोरेश्वराला कमला-
 सूर ताबडतोब मारता आला. भीमा नदीचे दक्षिणेस व कृष्णा नदीच्या उत्तरेस
 हल्लीं जेथें मोरगांव ठिकाण आहे, तेथें कमलासूर पडला. तेव्हा सर्व देवांना व
 ऋषींना आनंद होऊन ते मोरेश्वराला झणाले, आतां तूं याच ठिकाणीं कायम
 रहा व भक्तांचीं संकटें अशीच दूर कर. मोरेश्वरानीं तथास्तु झणून आपण येथें
 राहिले. त्याला प्रथम मयुरेशपुर नांव होतें. त्याचाच हल्लीं मोरगांव हा अपभ्रंश
 झाला आहे. अशी येथील स्थानाची उत्पत्ति आहे. येथें माघी व श्रावणी चतु-
 र्थीला गणेशभक्तांचे मोठे मेळे जमतात व थाटाचा उत्साह होतो.

माहुरास आईची क्रिया दत्तांनीं सांगितल्याप्रणें केल्यावर याच मोरेश्वर
 क्षेत्रांत त्यांनीं सांगितल्यावरून श्रीपरशुरामानें क्षत्रियवधार्थ आपणांस यश यावें,
 आतापितरांचे मनोरथ पूर्ण करण्याचें सामर्थ्य यावें झणून या ठिकाणीं मोरेश्वराचीं
 स्थापना करून आराधना केली. तेव्हां मोरेश्वर प्रसन्न होऊन त्यांनीं आपल्या

हातांतील अन्न ह्मणजे परशु त्याला देऊन, यांनीं तूं अजिंक्य होशील यावर श्लोणाचेंही शस्त्र चालणार नाही, असा आशीर्वाद दिला य ते गुप्त झाले. त्याचें स्मारक ह्मणून ही मूर्ती परशुरामांनिं येथें स्वहस्तें स्थापन केली. यामुळें परशुराम अवतारी झाले. येथील देवकृत्यें पंढ्यामार्फत (पुजान्यामार्फत) होतात. यानंतर पुण्यास येण्यापूर्वी भाटघरचें धरण अवश्य पहावें. हें भोर संस्थानात भाटघर येथें निरा नदीस बाधून एक प्रचंड तलाव केला आहे. त्याची उंची १९० फूट आहे व लांबी एक मैल आहे. यांत २४०० कोटी घनफूट पाणी राहते! जगांत हें सर्वांत मोठें आहे. याचें क्षेत्रफळ १५ चौरस मैल आहे. याचेपासून दोन कालवे निघतात व त्यांनिं दोन लक्ष एकर जमीन भिजते. या धरणाचें बांधकाम, रचना, विस्तीर्णपणा, मजतुती वगैरे गोष्टीमुळें हें फारच प्रेक्षणीय झालें आहे. व्हाइसरायसुद्धा हें पाहण्यास येतात. बेरूळची लेणी, ताजमहाल, गेरसण्याचा धबधबा, हिमालय, व भाटघरचें धरण हीं हिंदुस्थानांतील दृश्यें जगात अप्रतीम आहेत. हें पाहून नंतर मी पुण्यास आलों व तेथून भोंवतालची सर्व क्षेत्रें पाहिली. त्याचें वर्णन खाली लिहिण्याप्रमाणें:—

प्रथम इतिहास प्रसिद्ध पुण्याजवळील

सिंहगड किल्ला

पाहण्यास गेलों. हा सद्दात्रीच्या रांगेत आहे. या पलीकडेही पश्चिमेस सद्दात्रीची एक राग असून ती पलीकडे कोंकण आहे.

पुण्यापासून सडकनें बारा मैल गेल्यावर गडाचा पायथा लागतो. उन्हाळे दिवसांत येथें जाण्यास भाड्याच्या मोटारी नेहमी मिळतात. वाटेनें विठ्ठलवाडी, खडकवासलें व डोंणजें हे गांव लागतात. डोंणजें गावापुढें सडकथेट सिंहगडच्या पायथ्याशीं जाते. येथपर्यंत मोटारी जातात व यापुढे चढाव लागतो. सिंहगडची उंची ४३०० फूट ह्मणजे सुमारें एक मैल आहे. पायथ्याशीं वस्ता नाही. एक आंब्याचें झाड आहे. आसपास काही वृणव्याचा घरें आहेत, त्यास डोंणज्याचा वाडा ह्मणतात. वर चढण्यास पहाडी लोकलफडी सडक आहे. ती अर्धद व चढ्याच चढावाची असल्यामुळें डोली खुर्च्याशिवाय कोंणतेही वाहान जात नाही. डोल्या खुरच्या पायथ्याशीं मिळतात. लोक तयारच असतात. ही डोंगरः सडक सुमारें तीन मैलांची आहे. येथें वर गेलें म्हणजे जिकडे तिकडे पाण्याची

हाकी सदैव भरलेली असल्याचें दिसून येतें. हल्लीं ह्या किल्याचा उपयोग ह्या झाण्याकरितां फार करतात. याची उंची ४३१६ फूट म्हणजे महाबळेश्वरापेक्षा षड्दीर्घ २५० फुटांनीं कमी आहे, तरी येथील हवापाणी अंती उत्तम असल्यामुळे श्रमंत लोकांनीं येथे राहण्याकरिता बंगले बांधले आहेत. त्यांना वर मोटारीसुद्धा जाता यावें, म्हणून मोटारी जाण्यास योग्य प्रशासनाच्या तयारी बालली आहे. हा रस्ता बहुधा लवकरच तयार होईल. ही सडक झाल्यावर बहुधा येथली वस्ती वाढेल. येथे कसलेही दुकान नाही, यामुळे सर्व सामान खालून आणावें लागतें. खडकवासलें हा गाव जरा मोठा असल्यामुळे तेथे काही दुकाने आहेत. किल्यावर धर्मशाळेत पुजाऱ्यांकून डाळ, तांदूळ वगैरे सिधा व भाडें कुंडें मिळत. पण हा उतारूचा हक्क नव्हे, सवड आहे.

हल्लीं येथील ऐतिहासिक इमारतीपैकी राजाराम महाराजाची छत्री मात्र अद्याप सुस्थितीत आहे सातारचे महाराजाकडून या छत्रीस वर्षातून सल्यामुळे या छत्रीवर जी शंकराची पिडी आहे, तिची पूजा, अर्चा व नैवेद्य याकरिता एक ब्राह्मण व एक मराठा असे दान पुजारी येथे रात्रोदिस सडकुंडें असतात. त्यांना राहण्याकरिता येथे एक धर्मशाळा सातारच्या संस्थानातून बांधून दिलेली आहे. त्यातच बहुधा आला गेला उत्पत्ती. राजाराम महाराजाचे समाधीचे उत्साहाचे वेळी ह्या छत्रीची रंगरिपेअर करितात व ब्राह्मणभोजनही होतें. या डोंगरावर अद्यापही कधी कधी वावोबाची स्वारी येत असल्यामुळे रात्री निवाऱ्याच्या जाग्याची महती मोठी आहे. खालची नवी व जुनी सडक जेथे मिळतें, तेथे पुराणवस्तु-संरक्षण कायद्याचे नियमाची डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटच्या सहीची पाटी लाविलेली आहे. पण वर सरकारने नव्याचें नवें काय दुरुस्त केलें, हें पाहूं लागल्यास काचित्च पत्ता लागतो !

मी पुण्याहून संध्याकाळीं पाच वाजता मोटारीनें निघालों. जाण्यायेण्याचें रिटर्न टिकिट घेतल्यास भाडें थोडें कमी पडतें. अर्थात हें टिकिट दुसऱ्या दिवसापर्यंत चालतें, म्हणून मी तसेंच घेतलें होतें. खडकवासल्याजवळ मुळामुठें धरण लागतें. याच्या काठानेंच सिंहगडला सडक गेली आहे, यामुळे तलावाची शोभा अनायास पाहावयास मिळते. धरणाच्या बंदीवस्तास व कालव्यांत नियमित पाणी सोडण्यास इंजनीअरींग खात्याचें जवळ ऑफीस आहे. तळ्याच्या

भोवतालची शोभा पाहात असतां सहा वाजण्याचे सुमारास आमची मोटर पायऱ्याशीं आली. अजून एक तास सवा तास दिवस राहिला होता, म्हणून मी लगेच डोंगर चढण्यास सुरवात केली. हे दिवस मे महिन्याचे असल्यामुळे मनुष्यांप्रमाणेच कांहीं किडी सडकेवर हवा खाण्यास येतात. त्यांत फुरसे म्हणून एक लहान जात आहे, ती धुळीत बसलेली असते, यामुळे तें तशा स्थितीत ओळखूं येत नाही. एकदां एका उतारूचा पाय त्यावर पडून वेळींच व्हाय न झाल्यामुळे तो प्राणास मुकला, असें मला पुण्यास समजलें होतें. म्हणून मी पाहून नीट जरा जपून चाललों हीतो, इतक्यांत तसें एक लहान फुरसें धुळीत लपलेलें माझ्या दृष्टीस पडलें. आम्हाला पाहिल्याबरोबर ते तेंथेच दगडाच्या खबदडींत लपून राहिलें. जनावरें मनुष्यास भितात व मनुष्यही जनावरास भितो; दोघांची दृष्टादृष्ट झाली तर किंवा एकानें दुसऱ्यास पाहिलें तर तीं एकमेकांच्या श्वाऱ्याससुद्धां उभीं राहात नाहीत. कदाचित् एकानें दुसऱ्यास पाहिलें तरी तो दुसऱ्यापासून दूर सरतो. पण दोघांचें लक्ष भलतोक्त असतां त्यांच्या जाण्याच्या गतीनें जर एकमेकांस चुकून ढका लागला तर मात्र त्याचा परिणाम वाईट होतो. मी त्याचे नादीं न लागता पुढें गेलों. दीड दाने मैल गेल्यावर एका बाजूला सुमारे तीन चार खोपटाची वस्ती लागली. ही वस्ती बरोबर रस्त्याचे मध्यावर आहे असें म्हणतात. यापुढें बराच चढाव आहे यामुळे रस्ता वळणावळणांनीं गेला आहे. यापुढें जात असता एक बाई व तिची मुलगी ढोक्यावर भरलेला हंडा घेऊन वरून येतांना मी त्यास पाहिलें. मी त्यांस विचारिलें हंड्यांत काय आहे ? तर पाणी आहे. हें कोटून कोठें चाललें ? तर गडावरील देवटाक्याचें हें पाणी आम्हांस पिण्यास न्यावें लागतें. हें किंवा खालील धरणांचे पाणी याशिवाय आमच्या मधल्या वस्तीला उन्हाळ्यात पाणी नाही. खालून भरून वर हंडा आणण्यापेक्षां वरून भरलेला हंडा खालीं नेणे सोपें म्हणून आम्ही गडावरून पाणी आणतो. शिवाय धरणाच्यापेक्षा हें पाणी अती उत्तम आहे. मग अशा विनयाच्या ठिकाणीं तुम्ही वस्ती कां केली ? वगैरे प्रश्न विचारणार ती तिच्या ढोक्यावर ओझे असल्यामुळे ती सहज खालीं निघून गेली. वर गेल्यावर किल्ल्याचा दरवाजा लागला. तेथे खडकांत एक कपार आहे. त्यांतही एक विहीर आहे पण त्यांत पाणी नाही. वर गेल्यावर एका उंच ठिकाणीं उभे राहून एकदां खालची शोभा पाहिली-

संध्याकाळ झाल्यामुळे विशेष शोभा दिसली नाही. घर बारा फार. धर्मशाळेचा शोध करता मामें सांगितलेली पुजाऱ्याची इमारत दिसली. त्यानीं आझांस हांक मारून आमचें यथाकाल स्वागत केलें. ही धर्मशाळा नाही, पण आल्या गेल्यास आझी येथें उतरूं देतो असें ते झणाले. ओसाड धर्मशाळेपेक्षां वस्तीचें व बंदीबस्ताचें घर मिळालें, यामुळें विषेश आनंद झाला. जागा निवाऱ्याची, जवळ पाण्याचें टाकें, यामुळें माझी सर्व सोय झाली. मी तेंथें हातपाय धुऊन संध्या करून जवळच असलेल्या राजाराम महाराजांच्या छत्रविरालि शिवदर्शन घेऊन घरीं आलों. रात्र झाल्यामुळें गडाखालचे पुण्याचे खडकीचे विजेचे दिवे झळकू लागले व त्याची विलक्षण शोभा दिसली. येथें ब्राह्मण पुजारी आहे तो जरा अर्धवट होता, पण मराठा मोठा समजस होता त्याची व माझीं औपचारिक प्रश्नोत्तरें झाल्यावर शिष्टाचाराप्रमाणें तो झणाला, तुझी आलां फार आनंद झाला. आतां आपण निजू. इतरापाघराला हवें तर देतो. पण मज्जवळ सर्व होतें. सकाळीं उठल्यावर शौचविधी झाल्यावर मी तुझाला सर्व किल्ला त्याचें वर्णनासुद्धा दाखवून आणीन.

दुसरें दिवशी मी पाहाटें उठलों, पण थंडी व वारा जास्त असल्यामुळें बाहेर पडवळें नाही. चागलें उजाडल्यावर शौचविधी केली. नंतर बराच वेळपर्यंत तो मराठा पुजारी उठला नव्हता. त्याची चौकशी करून त्याला उठविलें. त्याचा शौचविधी झाला तो सात वाचले. आझी किल्ला पाहण्यास आरंभ केला. त्याचा शौचविधी आटपेपर्यंत मी भोंवतालची सृष्टि शोभा पाहिली. सूर्य नुक ताच उगवून तो आपल्या कामाकरिता लागून लोकानाही लागण्याची सूचना करित होता. त्याचे प्रभेनें सर्वच गुलाबी छटा किंवा कुंकुमाचे सडे जिकडेतिकडे पसरल्यामुळें सर्व सृष्टि सुवर्णमय वस्त्र पाघरलेली सुरम्य दिसली. उत्तरेकडे खडकवासल्याचें धरण सर्पाकार पसरून शेवटी त्याची धरणाची वर मान केलेली अजस्र फडा दिसली. त्याचें शेंपूट ऊर्फ मूळचा उगम पार डोंगरात अगदीं कृष्ण होत गेलेला होता. आसपासचें डोंगर आपआपल्या डोक्यावर किल्याच्या लहान लहान गढी घेऊन गत वैभव दाखवित उभे होत हा सिहगड किल्ला सर्व बाजूनी अथातरी तुटला असा विमानासारखा दिसत होता. सर्व डोंगर हाडून नये झणून ते वाटांनी व सडकानीं अगदीं गच्च बांधून टाकलेले होते ! ही मजा पाहून हाते तो, तो मराठा पुजारी आला व आझी दावे दक्षिणेकडून किल्ला पाहण्यास सुरवात केली.

किल्यावर जिकडे तिकडे इमारतींचे अवशेष, पडक्या भिंती, विटा, घरांच्या आस्थांचे चौथरे दिसत होते. त्यांची वेगवेगळी सांगत होता. येथे नगरखाना होता, येथे तोफखाना, येथे दारूची कोठारें तशींच धान्याची कोठारें हीं सर्व निरनिराळ्या ठिकाणचीं त्यांना दाखविली. पाणी सर्वच आहे. पण त्यांत देवटाक्याचे पाणी मात्र फार उत्तम आहे; ह्यणजे रूपान अगदीं रफटिकाप्रमाणें व गुणानें अत्यंत वरिष्ठ आहे. येथले पाणी पुण्यात व खडकीस काही श्रीमंत लोकाकडे अंधाप रोज जातें असें ह्यणतात. इतके ते पाणी हळींसुद्धा पारिक्षेत श्रेष्ठ ठरले आहे. भाव्यात भरून नेलेल्या पाण्याला ताज्या पाण्याची सर कशी येणार ? तें तेथूनच प्यालें पाहिजे. उत्तम हवा व : पाणी यामुळे शिवाजीचें डोंगरी सैन्य नेहमी उत्साही असे. सर्व ठिकाणचें पाणी गार, काळेंभोर पाहताच समाधान होऊन तोंडात घालताच सर्व इंद्रियांत ततोष हांत असे. इतके तें तेजस्वी व तरतरतें होतें. किल्यात सर्वांत उत्तम जागी किल्याचा मुख्य अधिकारी रजपुत सरदार उदेभान याचा बंगला होता. अक्षिकेकडे कल्याण दरवाजा आहे. कल्याण ह्यणजे कोकणातील ठाणे जिल्ह्यांतला नव्हे. तर तेथे तळाजवळ कल्याण नांवाचें एक लहानसें खेडें आहे तें. किल्यांत येणाऱ्याची पूर्वीचा मुख्य दरवाजा हाच. होता असें दिसतें. पुण्याची सडक झाल्यावर पुणें दरवाजास प्राधान्य आलें कल्याण दरवाजानें जन जनावरेंसुद्धां येणें सोपें आहे. किल्यावर धोब्यांची मोठी पांगा होती. तींत हजार दडि हजार घोडा सहज राहिल इतका ती मोठी आहे हाच रस्ता पुढें शिवापूर, कात्रज, भोर, भाटघरचें धरण व बनेश्वर येथे जातो. याला जुना रस्ता ह्यणतात. हा मोठा लांब व कठीण आहे. आणि पुण्याहून येणारास तो सोयीचा नसल्यामुळे हा वुतेक बंदच आहे हा पाहिल्यानंतर आझी पश्चिमेकडे वळलों. तेव्हा सहा दिव्या पश्चिम मार्गातील तौरणा, रायगड, वगैरे किल्ले दिसूं लागले. पुढें गेलों तो तानाजी ज्या गडावरून चढून आला तो गड दिसला. त्याचें मी नीट निरीक्षण केलें. सिंहगडावरून पावसाच्या पाण्यास जाण्याला एका पन्हाला एक मोर्ग केली होती त्याच्या खोऱ्याच्या तोंडाला एक प्रशस्त, रूंद व उंच बंधारा बांधला आहे आणि पाणी जाण्यास मार्गें सांगितलेली येथे तळाशीं एक मोरी ठेविली आहे ह्या पन्हाचें पाणी वरून एका लहानशा कव्यावरून खाली जातें, तेथून शिडी लावून तानाजीचें सैन्य वर येऊन या मोरीवाटे मात आलें व तें या पन्हाचें खोऱ्यात आल्यामुळे कोणाला दिसलें

नाहीं. शिवाय हा रस्ता बिकट आहे. येथून मनुष्य येणे शक्य नाही अशी त्यावेळीं-
 ङी सर्व लोकांची खात्री असल्यामुळे या बाजूला बंदीबस्तं कमी होता. पण पुढे हें
 सैन्य घोरपंड लावून एक जुटीने वर पठारावर येऊन हंदा व कापाकापी
 करू लागले. त्याने प्रथम पहारेकरी कापले तेव्हा जिकडे तिकडे गवगवा झाला,
 त्यानेळी उदेभानाचे भान जाऊन हा निर्वाणाचा समय पाहून त्याने आपल्या
 बायकांची केशरी करून (ठार मारून) तो तानाजीशी लढण्यास आला. लढताना
 तानाजीला वार लागून जिथे त्याचा हात पडला तेथे त्या हाताचे स्मारक ह्मणून
 एका कोनड्यात दगडी हात दाखविला आहे. हात तुटला तरी दुसऱ्या हाताने
 तान्हाजी लढत लढत पुढे लोक कापीतच चालला पुढे त्याचे शीर तुटले तरी
 त्याचे सर्व शरिरात रणमदाचा संचार झाल्यामुळे त्याचे कबंधतच रणात नाचत
 होते!! शिवेटी एका हाकेवर ते पडले!!! तेथे त्याची समाधी पुढे शिवाजीने बांधून
 त्यावर एक ढाल तलवार घेऊन युद्धाचे विरासन घातलेल्या वीराचे चित्र दाखविले
 आहे, ते दगडी आहे. येथेच हल्लीची मंडळी तान्हाजीची पुण्यतिथी साजरी
 करितात. तानाजी पडला ते ठिकाण उदेभानाच्या बंगल्याजवळ आहे इतका तो
 लढत लढत तेथे गेला होता!!! उदेभान पडलातथे त्याचेही थडगे आहे. तानाजी
 पडल्यामुळे त्याचे लोक पळू लागले व किल्याचे सैन्य वीरश्रीने त्याचे पाठी लागले
 तोंच तानाजीचा भाऊ सूर्याजी पुणे दरवाजाने त्याचे पाठांवर येऊन त्याने त्यांची
 कत्तल व दाणादाण केली व आपल्या पळणाऱ्या तानाजीच्या वीराना धीर देऊन
 दांन्ही सैन्ये एक होऊन किला सर केला ! हें वर्णन इतिहासात आम्ही किती-
 वेळा तरी वाचले आहे; नव्हे पाठ करून परीक्षाही दिल्या आहेत. परंतु हें स्थान
 पाहून त्याचा जी ठसा मनात उमटला आहे, तो मात्र कधी जाणार नाही.
 मुलास किंवा इतिहास प्रेमी मनुष्यास पुष्कळ इतिहास वाचून जे ज्ञान होईल,
 त्याच्या शतपट अशी थोडोबहुत ऐतिहासिक स्थळे पाहून होईल.
 पण जेते जिताच्या ऐतिहासिक स्थळाचा नाश करतात किंवा काळातरानी तो
 होतोही आणि तसा झाला म्हणजे ऐतिहासिक स्मृती होण्याचा संभवच राहू त
 नाही. नाटक वाचणे व ते रंगभूमीवर प्रत्यक्ष प्रयोगरूपाने पाहणे यात अतः
 आहे, ते इतिहास वाचणे व ही स्थळे प्रत्यक्ष पाहणे यात आहे. इतिहासात
 अफझुलखानाचा वध, पानपत, वसईसारख्या ज्या प्रख्यात घनचक्र लढाया झाल्या
 त्यासारखीच तान्हाजीची ही सिंहगडची स्वारी आहे. ही मराठ्यांच्या शौर्यांची,

धाडसाची, व रणझुझारपणा दाखविणारी शक्तीची लढाई झाली. अश लढायांची स्थानेसुद्धां स्वऱ्या महाराष्ट्रीयास आज हुरुष व तेज आणतील यांत शंका नाहीं.

या किल्याला पूर्वी कोंढाणें नांव होतें तें तानाजीच्या मरणानंतर त्याचें स्मारक असें सिंहगढ नाव शिवाजीनें ठेविलें. यानंतर मी उत्तरेकडचे बाजूनें झणजे खडकवासल्याचे बाजूनें धरणाचें खोरे पाहात पाहात मूळ ठिकाणीं आलों तों अंकरा बाजले. कळवंतीण म्हाळ, हवा 'सोण्याची' ठिकाणें बगैरे दुसरीं ठिकाणें यांचे महस्व नसल्यामुळें त्याचें वर्णन देत नाहीं. नंतर घरीं येऊन जवळच्या टाक्यांतून खान करून येत होतें. तों पुजाऱ्यानें सांगितलें देवटाक्यांत गंगा आहे. अनायासें गंगेचें स्नान करा. इतकी देवटाक्या-विषयीं त्या मंडळींची अज्ञान पूज्यबुद्धि आहे. त्याच्या झणण्याप्रमाणें मी देवटाक्यावर स्नानसंध्या केली. त्यानें शरीर व मन पवित्रही झालें. हें टाकें खडकाच्या आंत कपारींत आडवें खोल गेलें आहे. तें एक पुरुष खोल असें खडकाच्या आच्छादनासुद्धां स्नयंसिद्ध बनलें आहे. झणूनच त्याला मुख्यत्वे देवत्व आलें आहे. या टाक्याचें पाणी नेहमीं गार राहातें. लोक याची मनीभावानें पूजा करून त्याला सुवासीक फुलें वाहतात. मीही संध्यावंदन करून घरीं येत होतो तों सिंहगढची सफर करण्याकरितां निघाळेली कांहीं तरुण मंडळी भेटली. ही हायस्कूल कॉलेजांतील मंडळी सर्व जातीची आठरा-वीस वर्षांची होती. ती ह्या धर्मशाळेचा शोध करीतच आली. त्यांची हकीकत हल्लींच्या तरुण मंडळीस बरीच बोधप्रद होईल झणून मी देतो.

ह्यां मंडळींत प्रवासाचा अनुभवी एकही नव्हता. फक्त तारुण्याच्या घमेंडींत कांहीं विचार न करितां त्यांनीं प्रवासास आरंभ केला होता. प्रत्येक मनुष्य आपलें फराळाचें व बाडबिछाईतीचे गाठोडें पाठिशीं बाधून पायांत बूट हातात काठी घेऊन सैनिक शिपायाप्रमाणें निघाला होता. ही मंडळी पुण्याहून पहाटेस पायीं निघाली. डोंणज्यास येण्यास त्यांना अकरा वाजले. उन्ह झालें पण आश्रयास जागा नाहीं. पाणीसुद्धा नाहीं. तहान लागली, जीव अगदीं सोखावला. वैशाखाचें उन्ह अशा स्थितींत वर सिंहगढ दिसत होता. जवळ आहे असें समजून ते चक्रे लागले ! रस्ता चढावाचा व उन्ह मी झणत होतें तहानेनें व भ्रमानें प्राण अगदीं व्याकूळ झालेले, अशा स्थितींत कांहीं मंडळी मार्गें सांगितलेल्या मधल्या ठिकाणच्या झोंपण्यांच्या जागें आली, व तेथें अगदीं नाउमेद होऊन

वे बसलेच !! माणी प्यावयास मागूं लागले तर पाणी नाही. कारण इतक्या मंडळींना पाणी कोण देणार ? मग मोठ्या मिनतवारीने एक आणा घेऊन एक तांब्याभर पाणी घराच्या मालखाने (कोळ्याने) दिले व दुसरा तांब्या रूपाया दिलात तरी मिळणार नाही असे त्यांनी बजावून सांगितले. तेव्हा मंडळींनी यथाप्रमाण ते अमृतमय पाणी घोटघोट पिऊन व ढोळयाला लावून त्यांचा निरुपय होऊन ती मंडळी तेथून निघाली. पण यापुढे ओझे त्यांच्याने घेववेना, तेव्हा त्या वाडीतील एक मजूर करून ते बसत बसत बरे आले व येथे येऊन पडलेच !!! थोडी विश्रांति घेतल्यावर फराळ करून पाणी प्यायल्यावर त्यांचा जीव ठिकाणावर आला, तो दोन वाजले ! पुढे ते एका झाडाखाली खडकाच्या कपारीत जेवावयाचे करू लागले. अनुभव कोणासच नाही. त्यांनी चुल मांडली. ती अगदी भैरसोयीच्या ठिकाणी वान्यांचा विचार करून घातली नव्हती. एक तास झाला तरी पाण्यास आघण येईना. मग कढ कुठला ! कारण चोहोंकडून गार वारा येऊन जाळ फांकतो व भाडे थंड होत जाते ! प्रत्येक मनुष्य चूळ फुकून फुकून धूर व जाळ यांनी गुदमरून जाई. व तेथून निघून जाई, मग दुसरा येई, असे चालले होते ! ह्यांचा हा वेडेपणा पाहून मी पुढे झालों. भोंवताली कपडे बांधून वारा जरा आडवला-बंद केला-तेव्हा पंधरा मिनिटांत कढ येऊन अर्धा तासांत भात झाला !! मग त्यांना घरांत बोलावून जेवावयास सांगितले. नाहीतर वान्याच्या योगाने पानांत माती जाऊन एक घासही त्यांना खाववला नसता. घरून त्यांनी भाज्या चटण्या आणिऱ्या होरया. श्रमामुळे थकवा फार आला होता. भूक पुष्कळ लागली होती. यामुळे त्यांचे यापुढे जेवण फार समाधानकारक होऊन थोडी विश्रांती घेतल्यावर ते तरुणच असल्यामुळे लगेच टवटवीत झाले ! !

त्याची अशी करुणास्पद स्थिति पाहून व ऐकून मला फार बाईट वाटले. मग मी त्यांना म्हटले, तुमचा कार्यक्रमच चुकला. मी मोटारीने संध्याकाळी आलों. तसे तुम्ही येऊन वस्ती केली पाहिजे होती. ते म्हणाले आझाला पायी प्रवास करा-वयाचा होता. मी झटले तर तुम्ही दुपारी तीन वाजतां निघून खाली ढोणजे येथे वस्तीस यावयास पाहिजे होते. व सकाळी येथे यावयाचे होते. आपल्या सर्व उब्या शरीर सामर्थ्यावर आहेत. आपले शरीर जर आपण नीट वापरले नाही-तन

दुरुस्ती ठेवली नाही—तर आपल्या हातून कांहीं होणार नाही. इष्ट ध्येयाकरिता शरीराचा त्याग करावयाची पाळी आली तरी कांहीं हरकत नाही. शरीर हे कधीतरी जावयाचें आहेच. पण तान्हाजी मालुसऱ्यासारखा त्याचा सदुपयोग तरी करावा, झणजे त्याची अजरामर कीर्ति तरी होईल. व्यर्थ शरीर खर्च करणें किंवा त्याचा दुरुपयोग करणें, हे आत्मघातकीपणाचें लक्षण आहे. आत्मघात हा इहलोकी व परलोकी, तसेंच पूर्वी व हल्लीसुद्धा निच मानिला आहे. जो आत्मघाताचा प्रयत्न करील त्याला पिनलकोडातसुद्धा शिक्षा सांगितली आहे. झणून देहाचें शक्य तितकें रक्षण व पोषण करावें पण त्याचें व्यर्थ कौतुक करीत मात्र बसूं नये. तसेंच त्याचा दुरुपयोगही करू नये. तुझाला वाटेंत एक तांब्याभर पाणी मिळालें झणून वरें झालें; नाही तर काय झालें असतें ? त्यानें एक आणा घेतला हा फार कमी घेतला. कारण त्याना पाणी ह्या गडावरून उरापोटावरून खाली न्यावें लागतें. अशा स्थितीत तुम्हीसुद्धा एक आप्याला तांब्या दिला नसता. तेव्हा त्यानीसुद्धा तें कबूल केलें. साराशः कोणतेंही कृत्य करतवेळी फार विचारपूर्वक त्याला आरंभ करावा, झणजे तें युक्तीनें थोडक्यात व उत्तम होतें. नाहीतर जीव घेतें, पण होत नाही. प्रवासाची तयारी कशी करावी, हे मी माझी तीर्थयात्रा भाग १ ला या पुस्तकात तुमच्यासारख्या तरुण मनुष्यांकरिता मुद्दाम लिहिलें आहे. तें नीट वाचा, झणजे तुमची अशी फजिती होणार नाही. त्यानें प्रवास सुखावह होऊन त्याची गोडी लागते. नाहीतर कोणत्या ह्या वेड्या हौसिच्या नादी लागून आझी आपला सुखांतला जीव दुःखात घातला असें वाटू लागतें. प्रवासाच्या ठिकाणाची माहिती अनुभविकाकडून किंवा ग्रंथोक्त पाहून त्याचा नकाशा, वेळ, साधने, तपश्चर्या याची अनुकूलता मिळाल्यावाचून कितीही नेटाचें काय असलें तरी अविचारानें साहस करून आपला घात करू नये तान्हाजीला हा किझा सर करावयास मातोश्री जिजाबाईनी व धनी शिवाजी यानें निकडीचा हुकूम दिला होता. तरीपण त्यानें प्रथम भेद काढून शत्रूच्या मर्माची चौकशी करून वेळ ठरवून अचुक छाप घातला तरी त्याससुद्धा जिवानिशीं मुकावें लागलें. पण अशा रीतीनें प्रयत्न करून जीव गेला तरी बेहेत्तर आहे. पण त्यानेंसुद्धा अविचारानें साहस केलें नाही. तान्हाजीला हा निकडीचा हुकूम मिळाल्याची ऐतिहासिक दंतकथा अशी आहे.

शिवाजीला रायगडावर राज्याभिषेक करण्याची तयारी चालली होती, त्यावेळीं शिवाजी प्रतापगडावर होता. सिंहगड घेतल्याशिवाय राज्याभिषेक होणें बरोबर नाही, असें जिजाबाईंचे मनांत येऊन तिनें शिवाजीस बोलावणें पाठविलें त्याप्रमाणें शिवाजी आला. तेव्हा जिजाई त्यास द्वाणाली, शिवबा सिंहगड घेतल्याशिवाय तुझा राज्यारोहणाच्या समारंभाचें मला कौतुक वाटणार नाही ! शिवाजीनें तिला पुष्कळ बिनवून सांगितलें कीं, ही गोष्ट माझ्या लक्षात आहे व सिंहगड घेतल्याशिवाय मी राहणार नाहीं. पण आज ती गोष्ट होणें शक्य नाहीं. तेथील रजपूत सरदार फार भारी आहे, व तो मुळांच वळत नाही व किल्ल्याचा भेद निघत नाही. याला काय करूं ? तरीं ती आपला दृष्ट सांडीना. ती म्हणाली तुम्ही आताच प्रयत्न करा, आतांच यश येईल ! शिवाजी तर मातृभक्त होता. तेव्हा त्यानें तान्हाजीला बोलावणें पाठविलें. त्यावेळीं त्याचे मुलाचे लग्नाची अक्षत निघाली होती. शिवाजीचें आमंत्रण पोहोचलें कों, असशील तसा निघून ये. तेव्हा लग्नाची कामगिरी दुसऱ्यावर टाकून तो तीरासारखा धावत आला. तेव्हा जिजाबाईंनीं त्यास हा निरोप दिला व आपल्या गळ्यांतील मोत्याचा कंठा त्याच्या गळ्यांत घातला व आपली स्वतःची पालखी दिली. व यशस्वी झाल्यावर आणखी देईन असें सांगितलें. तो द्वाणाला आईसाहेब आपल्या आज्ञापेक्षा मला माझा जीव कधींच अधिक नाहीं. आपल्या आशीर्वादानें काम फते करून येईन पण प्रसंग कठीण आहे. फासा उलटल्यास माझ्या मुलाचें रक्षण करावें. त्याबद्दल तिनें अभिवचन दिल्यावर तो तिच्या पायावर डोकें ठेवून व शिवाजीची आज्ञा घेऊन निघाला व पालखीत गोंडा धरून बसूं लागला तो गोंडा तुटला पण उडी पालखीतच पडली. तेव्हा त्या अपशकुनानें त्याचें मन थोडें कचरलें, पण उडी पालखीतच पडली आहे. हें पाहून त्यानें आपला धीर सोडला नाहीं. प्रसंगार्थ त्यानें आपला धाकटा भाऊ सूर्यजी यास बरोबर घेऊन निवडक मावळे घेतले व किल्ल्याजवळ जाऊन हेटकरी घेतले किल्यातला भेद काढण्याच्या प्रयत्नास तो लागला तो पक चोर्कादार भेटला. त्याला पहाताच तान्हाजीनें आपल्या गळ्यातील जिजाईनें दिलेला बहुमोल हार त्याच्या गळ्यांत घातला व स्वराज्याचें तोरण बाघण्यास मदत कर, असें फार मोठ्या त्रिनवणीनें सांगितलें तेव्हा त्यानें किल्ल्याचा भेद सांगितला. त्याप्रमाणें तान्हाजीनें आपल्या लोकांच्या दोन तुकड्या केल्या. एक

तुकडी सूचीजीवरीवर देऊन पुणे दरवाज्यावरून हद्दा चढविण्यास सांगितलें व आपण पश्चिमेकडून हद्दा चढविला. त्या कळमवर त्याची फार नामांकित चढणारी यशवंती घोरपड होती तीसुद्धा चढेना. दोनदांती परत आली, इतका तो कठीण होता. पण आतां जर परत आलीस तर तुला कापून काढीन असें तान्हाजी तीस बोलल्यावर निरुपायानें तिनें शिडी लावली ! यापुढील ऐतिहासिक भाग सर्व प्रसिद्धच आहे व त्याचें दिग्दर्शन मागे आलें आहेच. त्यावेळीं माणसांप्रमाणें कर्तव्यगार जनावरांस सुद्धा यशापयशाची वेळ समजत असे. किन्ना सर झाल्याची होळी पाहून शिवाजीला व जिजाईला परमानंद झाला, पण त्यांत तान्हाजी पडल्याची वार्ता दुसरे दिवशीं ऐकून त्यांना महत् दुःख झालें, नंतर जिजाईनें तान्हाजीच्या मुलांचें कल्याण केलें हें सांगणें नकोच. पण सिंहगड घेतल्यावरच दुसऱ्या दिवशीं यथासांग राज्या-रोहण झालें हें विशेष आहे. सारांश

आत्मानं सततं रक्षेत । दारैरपि धनैरपि ॥

हें तत्व लक्षांत ठेवा, द्वयजे तुमची तेजस्विता कायम राहून तुम्ही सर्वत्र यशस्वी व्हाल. हें तत्व द्या यात्रेपासून द्वयजे प्रकाशापासून किंवा माझ्या उपदेशापासून शिकण्यासारखें आहे हें लक्षांत ठेवा. पाश्चात्यांच्या संगतीनें व भौक्तिक सुखानें शरिराचे चौचले करूं नयेत. तसें तें उगीच काटयांवरही घालून नव्या वस्त्राप्रमाणें मुद्दाम फाडण्याचा प्रयत्न करूं नये; तर तें ध्येयाकरितांच स्वर्च करावे. कारण त्याच्याकरतांच त्याचें रक्षण करावयाचें आहे, वगैरे गोष्टी त्यांना पटल्या व आर्त्ती असें पुन्हां करणार नाहीं असें सांगून माझे संगतीचा त्यांना अशा रीतीनें लाभ झाल्याबद्दल त्यांनीं शिष्टाचाराप्रमाणें माझे आभार मानले. माझे पुस्तक अनुभवाचें आहे, तरी त्यांत कांहीं शंका आल्यास त्यांचें समाधान करण्याचें अभिवचन देऊन मी खालीं उतरण्यास निघालों व त्यांस वजावून सांगितलें कीं आतां तुम्ही हा सर्व किन्ना या पुजाऱ्याचे संमतीनें आर्ता पहा आणि रात्रभर वास्ती करून पहाटेस निघा आतांच पाहून निघूं नका. हें त्यांनीं कबूल केल्यावरून मी खालीं येण्यासा निघालों व ते आपल्या मार्गास लागले.

नंतर मी परत मोटारीनें पुण्यास आलों व दुसऱ्या दिवशीं पहाटेस पुण्याचें उत्तरेस

पाषाण

आहे तेथे जाण्यास निघाली. पुण्याहून गणेशखिंडीच्या रस्त्याने गव्हर्नर साहेबांच्या बंगल्याच्या गेटावरून डावे बाजूकडे जी सडक जाते तीच थेट पाषाणास जाते. पाषाण वाटरव्हर्कसच्याकरिताच तेथपर्यंत ही सडक बांधलेली आहे. व तशा अर्थाची पाटी, रस्ता फुटल्याबरोबर तेथे लावली आहे. पुण्याहून लकडी पुलापासून हे ठिकाण सहा मैल लांब आहे.

मी पुण्याहून पाहाटेस फराळाचे घेऊन निघालो तो मजा पाहात पाहात आठ वाजतां वॉटर टँकवर आलो. इंद्राणीचे उगमाला येथे धरण बांधून नळांने त्याचे पाणी चार पांच उघड्या अशा प्रशस्त कुंडांत नेऊन शुद्ध करून ते एका खजिन्यात नेले आहे. तेथून पाण्याचा पुरवठा गव्हर्नरसाहेबांचे बंगल्यात व खडकीच्या युरोपियन कॅम्पमध्ये केला आहे हे पाणी केवळ युरोपियनाकरिताच जावयाचे असल्यामुळे त्याचेविषयी विशेष काळजी घेतली आहे. त्याकरिता येथे स्पेशल ऑफिसही नेमले आहे. शिवाय मूळ पाणही अति तेजस्वी असं शोधिले आहे.

येथे पांच टार्की आहेत, त्यांतील एक टार्के नेहमी धुण्यास काढतात, टार्के धुवावयाचे झणजे त्यातीस नुसता मळ काढून टाकावयाचा असं नाही. टाक्यात फारसा मळ नसतोच. प्रत्येक टार्के धुतांना त्याच्या भिती चांगल्या घासून धुतात. आत रेंती असते, ती काढून नवी रेंती घालतात. मूळ तलावांतील पाणी कमी झाल्यास यंत्राने हपसून टाक्यांत सोडतात. याकरिता येथे एक इंजिन ठेविले आहे. सारांश युरोपियनाकरिता जे पाहिजे आहे, त्याला पैशाचा प्रतिबंध नाही. त्याकरिता हिंदुस्थानची तिजोरी अगदी हात जोडून उभी आहे. पण ह्या सर्व सोयी झाल्या तरी ते बांधून नेल्यामुळे त्यांत ताजेपणाची तेजस्विता येणे शक्य नाही. पण या ठिकाणी युरोपियनाना पाण्याची खरी परीक्षा आहे किंवा नाही हे स्पष्ट दिसते. त्यांनी खडकवासल्याचे पाणी घेतले नाही, इंद्राणीचे घेतले हे लक्षांत ठेवण्यासारखे आहे. इंद्राणी नदी अशी वर उबविल्यामुळे उन्हाळ्यांत धार्मिक विधीकरिता नदीत खाली पाणी राहत नाही त्याला राज्यकर्त्यांचा नाइलाज आहे ! हा खजिना गांवाच्या अगदी बाहेर आहे. गांव अगदी लहान आहे, तरी गांवांतिल लोकांनी इकडे पाहतां-

कामा नये. मग उपयोची गोष्ट बोलावयासच नको. या स्वजिन्यांतून जे पाणी क्षिरपून बाहेर पडते, ते मात्र इंद्राणीस मिळते. इंद्राणीचे कांठों गांवाजवळ एक अमृतेश्वराचें स्वयंभू स्थान आहे. पुण्यपावनी भूमी, अरोग्यदायक उदक, अखंड वाहणारा झरा हे पाहून येथें शिवलिंगाची स्थापना झाली. देऊळ उत्तम पाषाणी बांधिलें आहे. पण आतां हा झरा अढविल्यामुळें नदी अगदीं जलशून्य होऊन तिने देवाचें तोंडही सुखिलें आहे ! आता लोक फक्त शिवरात्रीस दर्शनास येतात. हा काल महिमा आहे ! आतां या पाण्याचा तेजस्वीपणा सागावयाचा राहिला.

मी गेलों त्यावेळीं धरणाखाली थोडा पाण्याचा प्रवाह वाहात होता. तेथे स्नान वंदन केले व मग गांव व देवळें पाहावयास आलों तों अमृतेश्वराचीही हांच अवस्था दिसली. दुसरे एक गावाजवळ शंकराचें स्थान पाहिलें. त्याच्या आवारात एक बंद व उतरत्या पायऱ्यांची विहीर दिसली. तिचे तळास पाण्याचें कुंड सुमारें दोन हात व्यासाचें होतें व तें गुढघाभर खोल होतें त्या कुंडांतून सकाळपासून दुपारपर्यंत एकसारखे हंडे भरून पाणी नेत होते, पण त्या कुंडातलें पाणी मुळींच खालीं गेलें नाहीं हें मी प्रत्यक्ष पाहिलें ! लोक सागतात पावसाळा आला तरी याचें पाणी फारसे वाढत नाहीं फारतर एक दोन विती वाढतें. जास्त आलें नदीत क्षिरपून जातें. तसेच तीन वर्षे पाऊस मुळींच पडला नाहों तरी ह्याचें पाणी आजपर्यंत कमी झालें नाहीं, मग याचा अंत कोण पाहणार ! आमच्या गावावर हा इंद्राणी गंगेचा प्रसाद आहे. नंतर मीही त्या पाण्याची चव घेतली. ती रूपाप्रमाणे चागली आहे असें दिसलें. नंतर मी तेंथे शंकराचे देवळात फराळ केला. भूक फार लागल्यामुळे, मी जास्त फराळाचें घेतलें होतें तरी तें संपलें. आता संध्याकाळी भूक लागणार नाहीं असे ठरविले व पाणी पिऊन देवळात विश्रांति घेतली. उठलों तो दोन वाजून गेले पण पुन्हा भुकेचा प्रादुर्भाव झाला ! तेव्हा त्या पाण्याचा प्रत्यक्ष श्रेष्ठ गुणही समजला.

कोणत्याही ठिकाणचें पाणी आरोग्यदायक आहे किंवा नाहीं, हें ठरविण्याचें दुसरें मुख्य साधन असें की, तें पाणी जे पीत असतील त्याची, त्याच्या मुलांची व जनावराची प्रकृति कशी आहे ? भार्जीपाला, झाड झाडोरा तेजस्वी आहं किंवा नाहीं, याचें निरीक्षण केलें पाहिजे. या संबधानें विचार करिता येथील सर्व

बायकामुलें सशक्त व तेजस्वी दिसलीं. पुरुष उन्हा ताऱ्हांत खपतात तरी तें त्यांना बाधत नाही. योग्यकाळां बायका गरोदर राहून सुप्रजा निर्माण झालेली दिसली. गांवात रोमराई बिलकूल नाही. जनावरेंही सकस होतीं. उन्हाळा अगदीं वैशाख महिना होता तरी गाईं द्दशी पूर्ण दुधाळ होत्या. गांवाला दूध पुरून येथून निदान दहावीस हंडे दुधतरी पुण्यास विकावयास जातें असें मला जाता येता प्रत्यक्ष दृष्टीस पडलें. हें सर्व दूध कावडीवर जाते. या तेजस्वी दुधावरून मा ज्याच्याकडे पुण्यास उतरलोंं होतीं त्यांना ह्याच दुधाचा उकाडा लावावयास सागण्याचा संकल्प केला होता. पण त्यांच्याकडेच ह्यास असल्यामुळे तो बेत राहिला. येथें पुष्कळ अजारी लोक येऊन बरे होऊन जातात. असें येथील लोक ह्मणाले. व मीही तें ऐकिलें होतें ह्मणूनच मी या यात्रेला आलों. हा त्या इंद्राणी गंगेचा प्रसाद नाही असें कसे ह्मणावे ? याप्रमाणे मी अनुभव पाहून संध्याकाळी पुण्यास आलों. पुण्यास जाणारांनीं सवड असल्यास याचा अनुभव घ्यावा. पुण्याहून मी

राजणगांव

येथें जाण्यास निघालों. राजणगावें दोन आहेत. एक केडगांव जवळ आहे. आणि दुसरें शिरूर ह्मणजे घोडनदीचे रस्त्यावर घोडनदीचे अलीकडे जवळच आहे. तेंच गणपतीचें स्थान आहे. याला गणपतीचें राजणगाव असें ह्मणतात. हा गणपती अष्ट विनायकांपैकीं आहे, ह्मणून येथें आलों.

पुणें स्टेशनवरून घोडनदीपर्यंत टपालाच्या मोटारी रोज सकाळीं जातात. व संध्याकाळी घोडनदीहून दोन वाजता निघून पाच वाजता पुण्यास परत येतात. मी त्याचप्रमाणें सकाळी नऊ वाजतां स्नान करून निघालों व अकरा वाजता पोहोचलों. सडकेपासून देऊळ अगदी जवळ आहे. गाव अगदीं खेडेगाव आहे. देऊळ मात्र चुनेगची व सुंदर कळसाचें आहे. मी गेलों तों देवाची मध्यान्हीची पूजा सुरू करण्याकरिता पुजारी तयार झाले होते. लगेच मी आपली गणपती अथर्वशीर्षाची एकादशी करवायास सांगितली. एकादशी चालली असता मीही आवर्तन चालविलें होतें. पूजा झाल्यावर येथें श्रीगजाननास जो शमीचा द्वार महापूजेच्यावेळी वाधतात तो फार प्रीक्षणीय असतो. त्याचें कौशल्य खरोखरी पाहण्यासारखें असतें. हा महापूजेच्या वेळीं दररोज

गुरवाकडून गुपून मिळतो. येथील मूर्तीचें. गणपती असें अष्टत्रिंशत्संक्रांतिकां नाव आहे. मी पुजाऱ्यांमार्फत देव ब्राह्मण करून परत मोटारीनें पुण्यास आलों.

ह्या देवासंबंधानें पौराणिक कथा अशी आहे. गुत्समदाचा पुत्र त्रिपुरासूर याला मारण्याचें सामर्थ्य प्राप्त व्हावें ह्मणून श्रीशंकरानें ह्या ठिकाणी गणपतीची आराधना केली. व श्रीगणपती प्रसन्न झाल्यावर त्याची येथें स्थापना केली. या गणपतीपुढें उंदीर आहे. येथेही चिंचवडच्या देवाचे वंशज पुजारी आहेत. याना सालाचे आठशें रुपये मिळतात. त्यांत ते देवाची पूजा, नैवेद्य व अन्नछत्र चालवितात. यावरून व्यक्त शक्ति किंवा प्रत्यक्ष परमेश्वरानें घेतलेलें व्यक्तरूप कितीही कर्तृत्ववान असलें तरी त्याला आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ अशा अदृश्य शक्तीचा आशीर्वाद घ्यावाच लागतो. मग ती शक्ति गणपती नावाची असो किंवा वाटेल त्या नावाची असो. येथें जी हल्लीं दृश्यमूर्ति आहे, ती मुख्य नव्हे. तिच्याखालीं तळवगत एक लहान मूर्ति आहे. तिला दहा सोंडा व वीस हात आहेत व तिचें ध्यान अत्यंत रमणीय आहे असें पुजाऱ्यानें सांगितलें. ती मला प्रत्यक्ष पाहणेंस मिळाली नाहीं. ती कधीकाळी काढतात. मुसलमानांच्या भयानें पूर्वीचें लोक अमं देव लपवीत असावे असें दिसतें. शंकर या मूर्तीची पूजा ध्यान करित असता त्रिपुरासुराच्या भयानें त्रासलेले देव ज्या गुहेंत लपून बसलेले होतें. ती गुहा जवळच आहे. ही पौराणिक गोष्टीची साक्ष म्हणून दाखवितात. या दहा सोंडेच्या व वीस हाताच्या गणपतीच्या ध्यानास महामणपतीचें ध्यान म्हणतात. यापैकी दहा हस्ताच्या गणपतीचें ध्यान पुढें लिहिल्याप्रमाणें आहे.

बीजापूर, गदेक्षुकार्मुकरुजा, चक्राब्ज पाशात्पल

ब्रह्मिग्र स्वविषाण, रत्नकलश, प्रोद्यत् कगंभोरुहः

ध्येयो वल्लभया सपद्मकरया ऽऽश्लिष्टोज्ज्वलत् भूषया

विश्वोत्पत्ति, विपत्ति संस्थितिकरोऽविघ्नो विशिष्टार्थदः ॥१॥

शब्दार्थः—बीजापूर—महाळुंग. गदा—एक आयुध. इक्षुकार्मुक—उसाचें धनुष्य. रुजा—त्रिशूल. चक्र—विशिष्ट आयुध. अब्ज—कमळ. पाश—यमपाश. उत्पल—उमललेलें. ब्रह्मिग्र—भाताचें कणीस. स्वविषाण—आपले दात. रत्नकलश—अमृतकलश. करंभोरुह—हस्त (सोंड) रूपी कमल. सपद्मकरया—कमल हस्ती. ज्वलत्भूषया—तेजस्वीदागिन्याची. अविघ्न—विघ्नहर्ता. विशिष्टार्थदः—इच्छित् पुरविणारा.

हे ध्यान विशिष्टार्थद-असामान्य-कामना-पुरविणारे-आहे. वर लिहिल्या प्रमाणे वहा हातांत दहा अशीं आयुधे असून त्याच्या माडीवर महालक्ष्मी अत्यंत तेजस्वी दागिने घालून बसली आहे. जगाची उत्पत्ति, स्थिति आणि नाश करणारे असे हे महागणपतीचे तेजस्वी ध्यान आहे. संकट प्रसंगी अगदीं विशिष्ट कार्या-शिवाय याचे असे ध्यान करू नये असे सांगितले आहे. श्रीशंकरांनी मदनाला जाळला त्यावेळी तो अनंग झाला, म्हणून रतीने अपार शोक करून शंकराला आळविले, तेव्हा त्यांनी मदनाला व रतिला गणपतीचा षडाक्षरी मंत्र देऊन तप करण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे रतीने व मदनाने नाशकास पंचवटीत, तपोवनात गणपतीचे ध्यान व तपःश्रया केली. तेव्हा त्यांना हे दशभुजात्मक गणपतीचे दर्शन झाले. ह्यावेळी गणपतीचे वाहन सिंह होते. या गणपतीच्या प्रसादाने मदनाचा पुन्हा प्रयुन्न ह्या नांवाचा अवतार झाला व गणपती अदृश्य झाले. या गणपतीला महोत्कट असे नांव देऊन त्याची स्थापना मदनाने लोकहितार्थ याच तपोवनात केली आहे. अशा प्रकारे आपल्या अवताराच्या जरूरीप्रमाणे गणपतीने दोन, चार, सहा, दहा, वीस असे हात व निरनिराळी वाहने व रूपे धारण केली आहेत. जास्त हाताने त्या अवताराची तीव्रता मात्र वाढली आहे. अशा प्रकारचा प्रत्यक्ष दशभुज गणपतीची मूर्ति पेशवाईतील प्रसिद्ध कारभारी हरिपंततात्या फडके याच्या पुण्याच्या वाड्यात त्याच्या वंशजाकडे मला पाहावयास मिळाली. तेही गणपत्यच होते.

या गणपतीचा प्रसाद घेतल्यावर एका पुजाऱ्याने माझा यात्रेचा उद्देश जाणून मला सांगितले की, तुम्ही इतके करिता तर त्यात सर्व अष्टविनायकाची दर्शने अवश्य घ्या, आणि ती तुम्हाला आता अनायासे होतील व या गणपतीची साक्ष पटेल. नंतर त्याने प्रत्येक गणपतीला कसे कसे जावयाचे ते सर्व सांगितले व ते मला पटले. त्याप्रमाणे मी दुसऱ्या गणपतीच्या दर्शनास जाण्याचा विचार केला. त्याच्या सगण्याचा माझ्या मनावर एवढा परिणाम झाला की, त्यामुळे मला माझा कार्यक्रम बदलवा लागला. प्रत्यक्ष गणपतीच ह्या ब्राह्मणाचे रूप घेऊन माझी भक्ति पाहून बोलावणे करणेस आला होता असे मला वाटले. देवाच्यावर विश्वास ठेवला म्हणजे आपला कार्यक्रम चुकत असला तर अशी अदृश्य शक्ति मदत करते, ही गोष्ट माझे वारंवार नजरेस आली आहे. मी जर यावेळी हा प्रयत्न केला नसता तर इकडील गणपतीचे दर्शन अंतरले असते. पण मी ह्या उपदेशाने

लगेच प्रयत्नास लागलों व मांझे कार्य झालें. मी संध्याकाळीं पुण्यास येऊन दुसऱ्या दिवशींच

लेण्याद्री.

येथें जाण्याचा निश्चय केला.

सकाळीं जुन्नरास जाणारी मेल मोटार स्टेशनवरून सात वाजतां सुटते. तींत वसून पुण्याहून निघालों, तों जुन्नरास पोहोचलों. पुण्याहून जुन्नर पंचावन मैल आहे. वाटेंत खेड, मंचर वगैरे मोठे गांव लागतात. तसेंच भिमा, भामा या नद्या लागतात. मोटार फार मोठी म्हणजे पाउणशें ऐशीं माणसाची लारी होती, सडक लहान, कांहीं रस्ते गावच्या कोटाच्या लहानशा वेशींतून गेले आहेत. त्यातून ही अजस्र मोटार कोठेही न लागतां सुरक्षित न्यावयाची व वाटेंत दुसरी मोटार आली असता तिला अशा लहान मार्गातून मार्ग दावयाचा, हें मांठें कौशल्याचें काम आहे. हें हांकणाराचें कौशल्य-मला बरेंच ठिकाणीं दिसलें. असें होता होता आमची मोटार बारा वाजता जुन्नरास पोहोचली. नंतर एका गृहस्थानें सांगितलेल्या घरी देवत्राम्हेण करण्याच्या हेतूनें गेलों. कारण जुन्नर हें क्षेत्र नाहीं पण त्राम्हेण वस्ती बरीच आहे. मी ज्या भिक्षुकाकडे उतरलों होतो त्याचें कुटुंब गत झालें होतें. तशात त्यावेळीं त्याची जेवणेंही झालीं होती. तरी रीतीप्रमाणें त्यानीं माझ्या भोजनाची चौकशी केली. मी आपल्या यात्रेचा उद्देश त्यांना कळविला. तेव्हा ते म्हणाले, तर तुम्ही भलत्याच ठिकाणी आलात. मला आता बायको नाहीं तेव्हां देवत्राम्हेण माझे हातून होणें नाहीं. बरें आता काही हरकत नाहीं. लेण्याद्रीचे पुजारी जवळच राहतात त्याची तुमची भेट करून देतो म्हणजे सर्व जुळेल. प्रथम भोजन करा. त्या ब्राह्मणाकडे जेवण करण्यास कोणीच नव्हतें, पण त्याचेकडे त्याच दिवशी त्यांची एक नातेवाईक बाई आली होती. तिनें त्यावेळीं मीठ भात का होईना पण तो गोड बोलून चागल्या रीतीनें करून वाढला याबद्दल मी तिचे फार उपकार मानले. पण अंतर्यामी परमेश्वराचें स्तवन केलें. मी कोण, त्या बाई कोण ? हे गृहस्थ कोण ? याचा हा संबंध कोणी जुळविला ? तर श्रीगणपतीनेंच. कारण मी स्वतःच्या कामाकरिता आलों नव्हतो. केवळ गणपतीचें दर्शनाकरितां व पुजेकरितां निरपेक्ष वृद्धीनें आलों होतो. अर्थात ह्या जाण्याचा परमेश्वरावर भार पडला व त्यानें हा सर्व व्यूह जुळून आणिला असें मला वाटलें. घरांत अडचण व अवेळ असल्यामुळें त्या गृहस्थाकडे जेव-

णाचा व उतरण्याचासुद्धां मला फार संकोच वाटला. झणून मी जाऊं लागलों, पण त्यांनीं मला जाऊं दिलें नाहीं हा त्यांचा फार मोठा थोरपणा होय. त्यांच्या थोरपणाला मान देऊन मी तेंथे निरुपायानें राहिलों.

जेवण होऊन बाहेर येतो, ती चार वाजले. बाहेर लेण्याद्रिचे पुजारी येऊन बसले होते. माझा यात्रेचा उद्देश व प्रवासाचा क्रम सांगितला. त्यानें सांगितलें की,

शिवनेरी किल्ला व शिवाई

याचें दर्शन अती वेळ झाल्यामुळें यापुढें हाणें कठीण आहे, उद्यां होईल. उद्यां लेण्याद्रिवर जावयाचें आहे आणि परवाचे दिवशीं राहण्यास वेळ नाहीं त्यामुळें द्या इतिहास प्रसिद्ध पुण्यभूमीचें दर्शन घेतल्याशिवाय जाणें अवघड वाटलें. मग कसें करावें ! मंजूर मिळना झणून आमचे व्यवसाय बंधूंकडे (शाळा मास्तर याजकडे) तपास केला. पण कोणीच कबूल होईना. तेही झणाले, हल्ली पाच वाजून गेले आहेत. आता जाऊन येणें धोक्याचें आहे. धोका हिंख पशूंचा आहे काय ? तर नाहीं. तरपिण त्या निर्मानुष जागेंत अवेळीं जाणें बरें नाहीं, असें त्यांनी सांगितलें; तेव्हा निराश झालों व घरीं परतलों. पण वाटेंत एक उत्सासी गृहस्थ भेटला, त्याला रूढज विचारलें कीं, शिवनेरीस जाण्याला मंजूर मिळेल काय ? तो म्हणाला या वेळीं गडी भिळणार नाहीं. पण गड्याची आवश्यकताच नाहीं. तुझी मनात आणाल तर गडावर थेट जातां आलें नाहीं तरी मुख्य शिवाई देवीचें दर्शन तुझी करून खचीत याल. वेळ लावूं नका मी, सागतां या रस्त्यानें जा, झणजे थेट तुझी शिवाईचे देवळात जाल. तेंथें ब्राह्मणवस्ती आहे. तुझी खात्रीनें तेंथे पोहोंचालच पण परत येण्यासारखा वेळ नाहीं असें वाटल्यास तेंथे वस्ती करा व सकाळीं इकडे परत या झणजे झालें ! गडावर पडक्या भिताडाशिवाय पाहण्यासारखे आज दुसरें काही नाहीं. शिवजन्माजी जागा कर्झनी कायद्याप्रमाणे दुरुस्त केलेली दाखवितात पण याशिवाय दुसरें काही नाहीं. मुख्य दर्शन शिवाईचें; तें तुझास झालें, झणजे दुसरें काही नाहीं. झणून तुझी माचीवर गेला नाहीं तरी चालेल. रायगडास शिवाजीच्या समाधीचें दर्शन घेण्यास ऐतिहासिक प्रेमी मोठ्या हौसेनें जातात. झणून कुलाबा डिस्ट्रिक्ट लोकल बोर्डांनें तेंथें धर्मशाळा बाधली आहे. तसेंच शिवजन्मस्थानाचें दर्शन घेण्यासही बरेच लाबलांबचे लोक येतात. सबब येथेही. पुणें डिस्ट्रिक्ट लॉकलबोर्डांकडून एक

धर्मशाळा व्हावी असा लोकांचा प्रयत्न आहे व तो लवकरच सिद्धीस जाईल असा अदमास आहे. वर पाण्याची लहान मोठी ५२ टाकी आहेत. पण आतां दोन चार टाक्यांतच पाणी साधारण भरपूर असून बाकीचीं पडीत आहेत. सर्व टाक्यांत गंगा, जन्ना टाक्यांचें पाणी निर्मळ व स्वच्छ असून पिण्याच्या उपयोगाचें आहे. तेथेंच धर्मशाळा बांधणें सोईचें होईल. कारण जन्मस्थानापासून तें दीड-दोन फलींगी वरच आहे. या त्याच्या बोलण्याच्या योगानें मला उमेद आली व लगेच चांद्र लागलों. त्यानें सांगितलेल्या रस्त्यानें गावाबाहेर मी एक मैल गेलों व तेथून डोंगर चढण्यास सुरवात झाली. वर गेल्यावर देवळाचें शिखर व देऊळही दिसू लागलें. देवळांतली मंडळी दिसू लागली. त्यांनीं तेथूनच विचारिलें, कोणीकडे चाललां ? दर्शनास येतो असा जबाब दिला. त्यांनीं वर येण्याचा रस्ता दाखविला, त्यामुळे त्या रस्त्यानें अनायासें वर गेलों. रस्ता फार वळणावळणाचा होता तरी अर्ध्यातासांत मी वर गेलों.

देवीची प्रतिमा मुख्या अवयवांची असून ती महिशासुरमर्दिनीच्या पद्धतीची सायुध अशी आहे. उंची सुमारे दीड फुटीची असून ती सिंदुरचींचत आहे. ध्यान तेजस्वी व गंभीर आहे. ही मूर्ति पाहात मी कितीतरी वेळ उभा होतो. मनांत नाना प्रकारचे विचार येत होते. जिजाबाईनें या देवीस नवस केल्यामुळे तिला शिवाजीसारखा पराक्रमी पुत्र झाला. शिवाजीला शिवाजी हें नांव याच देवीच्या नावावरून ठेविलें. शिवनेरी किल्यांत जन्मला झणून नाहीं इतकेंच नव्हे, तर खुद्द शिवनेरी किल्याला शिवनेरी हें नांवसुद्धां या शिवाई देवीच्या नांवावरूनच पडलें. झणजे प्राधान्य ह्या देवांचें, किल्याचें नव्हे. हिच्या प्रसादानें शिवाजी मोठा पराक्रमी होऊन राज्य मिळवून दिगंत कीर्ति मिळवून महाराष्ट्रावर, हिंदुधर्मावर व परंपरेनें हिंदुस्थानावरसुद्धां अनंत उपकार करून गेला, तरी ही शिवाई जशीच्या तशीच आहे ! त्यावेळी ही देवी, शिवाई झणजे ऋत्याण करणारी अशा अर्थानें जिजाबाईला पावली. मग आतां कां पावत नाही ? ती देवी व ही देवी निराळी आहे कीं काय ? तर नाही. तर याचें उत्तर वेव्हेंच दिसतें कीं, परमेश्वराससुद्धां अवतार घेण्यास काळ लागतो. वाटेल तेव्हां व वाटेल तें ईश्वराससुद्धां करतां येत नाही हें लक्षांत ठेवावें. याचें प्रत्यक्ष उदाहरण श्रीकृष्ण भगवंताचेंच आहे. श्रीकृष्णांनीं युद्धारंभी अर्जुनास जी गीता

संभितली, त्यावेळीं तो गडबडीत असल्यामुळे बुद्ध संपल्यानंतर अर्जुनानें तीच गीता अन्तां स्वस्थपणें कृष्णाकडून ऐकावी असा विचार करून कृष्णास ती गीता सांगण्यास विनंती केली, पण त्यास ती सांगतां आली नाहीं. मी त्यांतले कांहीं थोडे सांगतां, असें झणून त्यानें अनुगीता सांगितली. पण स्वरी गीता गेली ती गेली. याचें कारण भगवतानांच स्पष्टपणें सांगितलें कीं, मी त्यावेळीं पूर्ण 'योगी' होतो. त्यावेळीं 'वाटेळ' तें करण्याचें माझे आंगी सामर्थ्य होतें. कितीही कठीण व अवघड काम असतें तरी मी तें सिद्धीस त्यावेळीं नेलें असतें. यामुळे त्यावेळीं मला कसलीच अडचण भासली नाहीं. झणून प्रसंगां सर्व मोर्छेची युक्ति सुचून त्या समरंगणाचे प्रसंगांतून मीच मुक्त झालों असें नाहीं, तर माझ्या इच्छेप्रमाणें मी सर्व पांडवांनासुद्धां वाचविलें. त्यावेळीं माझे तोंडून जे शब्द निघाले त्याची योग्यता असामान्य होती व ते शब्द माकाशवणीप्रमाणें अकृत्रिम होते. आतां कृत्रिमांत सौंदर्य नाहीं व सामर्थ्यही नाहीं. वेदांचे कर्ते माहीत असून वेद अपौरुषेय आहेत असें झणतात तें याच घोरणानें होय. वगैरे अनुकूल काळाचें महत्व सर्वत्र महशूर आहे. यावरून छोणी काळालाही महत्व देतात.

अनुकूल काळ होतो तेव्हां बल बुद्धि तेज यश देतो ।

प्रतिकूल तांचे होउनि माघोरं दत्त सर्वही नेतो ॥ १ ॥

हें सर्व खरें असलें तरी काळ अनुकूल आहे किंवा नाहीं हें तरी प्रयत्नाशिवाय कसें समजणार ? झणून प्रयत्न केलाच पाहिजे. इतकेच नाहीं, तर जरूर पढ-त्यास परमेश्वरावर विश्वास ठेवून भगीरथ प्रयत्नही केलेच पाहिजेत. तसें नसतें तर कोळ्याचे प्रयत्नाचे कोणी गोडवे गाईले नसते. वगैरे विचार मनात येत होते परंतु वेळ बराच झाला होता सूर्य अस्तास जाऊ लागून तो लवकर निघून असें सागत होता तेव्हा सर्व विचार बाजूस सारून तिची मूर्ति ध्यानात ठेवून विचार करीत करीत घरीं आलों तों आठ वाजले. पण शिवाईचें दर्शन झालें झणून मनाला फार आनंद झाला.

दुसरे दिवशीं पहाटे उठून शौचविधी, मुखमार्जन करून मी लेण्यादीचि भटजीची वाट पहात बसलों. सूर्योदय झाला तरी भटजीचा उदय झाला नाहीं ! पहाटे निघून उजाडाला वर जावयाचें असा आदल्या दिवशीं संकेत

हाऊन त्याप्रमाणे भटजी मला उठवावयास येणार होते. परंतु त्यांना अजून उजाडलेंच नव्हतें ! सबब मी त्यांचे घरी गेलों. तेव्हां ते नुकतेच घाईघाईने गडावर जाण्याकरिता ह्याणून पहाटेस उठले होते ! आता उशीर झाला आहे लेण्याची लांब असल्यामुळे त्यांचे दर्शन घेऊन किंवा ह्याण्यासारखी असल्यास त्याची पूजा करून प्रसादाकरितां खाली येऊं असें मी भटजीस सुचविलें. परंतु भटजी ह्याणाले, गडावर देवळात माझी भाडी आहेत तेथे दर चतुर्थीला आमचें ब्राह्मणभोजन होतें तेव्हा आपणास जेवण करण्यास अडचण पडणार नाही. सामानही तेथेच आहे. निदान पिठलें भातास अडचण पडणार नाही. मी ह्याटलें ठीक आहे, तुझाला सोयीस येईल तसें करा. नंतर घरून वर जाण्याच्या तयारीनें पुन्हा भटजीकडे गेलों तों ते ह्याणाले, वर सामान सरलें आहे असें मुलांनें मला आतांच सांगितलें आहे तेव्हा आपणास सर्व सामान बरोबर घेऊन गेलें पाहिजे. तेव्हा आम्ही सामानाकरिता बाजारारात गेलों. या दुकानात चौकशी करून सामान घे, रेंयां, दुकानात चौकशी करून घे, असें भटजी सामान घेत होते व मी त्याचे पैसे देत होतो. पिठलें भात व नैवेद्याकरितां गूळ असा प्रथम वेत होता. पण ज्यापेक्षां इतक्या लाब तुम्ही यात्रेकरितां आलेत तेव्हां मोदक केल्याशिवाय प्रसाद घेणे योग्य नाही, मला मोदक करतां येतात ते मी करीन, असें भटजी ह्याणाले. मी ह्याटलें बरे आहे, माझी कांही हरकत नाही. त्याप्रमाणे त्यांनी आणखी कर्णाक, गूळ, खोबरे वगैरे सर्व सामान घेतलें. वाटेंत येताना एका वाडीत जाऊन भटजीनीं दुर्वा, फुलें, शमी घेतली. असें होता होता सर्व सामान घेण्यास दहा वाजले. आता गडावर जावयाचे पण तेथे लाकडे नव्हती असे त्याच्या मुलांनें निघताना सांगितलें होतें. ती घेण्याकरिता आम्ही एका जंगला माणसाच्या घरी गेलों. पण त्याचेजवळ लांकडे फोडली नव्हती. त्यांना ती फोडून घ्या असें सांगितलें तर ते एकेनात. ते म्हणाले आम्ही आताच रानातून आलों आहां, आता आम्हीं काहीं करणार नाही. तेव्हा हें विघ्नच आलें ! कारण लाकडाशिवाय कसें चालणार ? तेव्हा तेथे एक युक्ति योजिली. तेथे मी रावसाहेब बनलों व भटजीनीं बतावणी केली कीं, हे रावसाहेब आले आहेत, त्याचे ब्राह्मण बर घालावयाचे आहेत, तुम्ही बऱ्या बोलानी लाकडे दिलीत तर ठीक; मी तुझाला भाऱ्याचे पैसे देईन. नाहीतर रावसाहेबांचे शिपाई येतील.

व सकीने त्यांना फुकट भारा थावा लागेल व तो गडावर न्यावा लागेल, विचार पहा !! त्यांनी एकदां मजकडे पाहिले तेव्हां त त्यांना खरेंही वाटले व ते भारा देण्यास कबूल झाले. अशा रीतीने हें नसतें विन्न नाहीस होऊन लाकडे फाटून भारा गडावर तर रवाना झाला ! लांकडे असंतोषानें दिल्यामुळे ती बारीक फोडलेली नव्हती तशात ती लांकडे खैराचीं असल्यामुळे पेट घेण्यास फार कठीणपण तें कसेतरी कबूल करावें लागलें. अज्ञान जातीला असें टकविणें बरें नाही हें खरें, पण प्रसंग जाणून मला तसें करणें भाग पडलें. मात्र गरिबांचे पोटावर पाय देऊं नयेत ह्याजें त्यांचे श्रम फुकट घेऊं नयेत. त्यांना त्यांच्या श्रमाचा मोबदला दिला होता तेव्हा परमेश्वर ठिकाणीं आम्ही दोषी नाही. आता सक्ति केली पण प्रसंगार्थ तसें वागणें लागतें, नाही तर प्रवास सुखावड होणार नाही. इतकेंच नव्हे तर तो संगी झेपणारही नाही. असो, गडावर गेलों तो अकरा वाजले. उन्हे फार झाले जरा विश्रांति घेतली. ठिकाण मात्र अती रम्य आहे. जवळ टाकी लावून खोदलेली विहीर आहे. तंथील जागा पाहून व श्रीगजाननाचें दर्शन घेऊन मनाचें समाधान झालें व श्रम परिहार झाला.

थोडी विश्रांति घेतल्यावर भटजी सामान व भाडी काढण्यास त्याचें खोलीचें दार उघडण्यास गेले, तीं फिरी घरी राहिली असें त्यास सजजले ! आता काय करावें ? हा मोठा विचार पडला. घरी पुन्हा जावें तर जाऊन येण्यास एक तास तरी जरूर लागेल. उन्हे भी ह्याणत होतें तेव्हा विचारच पडला !! खोलीचें दार उघडल्याशिवाय मार्गसुद्धा भिळावयाचें नाही. कारण पोहरा त्यातच होता. अशा अडचणीत पडला इतक्यात श्रीगजाननाचे कृपेनें एक मनुष्य आला व त्यानें दुसरीकडच्या फळ्या उमकटून खोली उघडून दिली व भटजीनां भाडीं तर काढलीं. तीं तरी मार्गाचीं असावीं पण तशीं नव्हती. तीं फार माठा ह्याणजे दहा दहा इसमाचें जेवण करण्या जोगीं होती. लहान भाडीं नाहीतच असें ते शेवटीं ह्याणले. मी ह्याटले ह्या भाड्यामध्ये वरण भात कसे शिजतील ? तुझाला काय ह्याणवें ? मी घेऊन लहान भाडीं व स्टोव्ह प्रवासाकरिता ह्याणून मुद्दाम घेतल्या होता. तो आणीत असता तुम्ही मला घेऊं दिलात नाही. आणि भांडीं तेंथे आहेत ह्याणून मला प्रतिबंध केलात व येथे भांडीं पाहातो तो अशां. तेव्हां आतां काय करावें ? तुझाला काय ? स्वयंपाक झाला ह्याणजे

झालेंना. डाळ अगदीं उत्तम लवकर शिजणारी आणिली आहे. अगदीं पांच मिनिटांत शिजेल. मी झटलें ठीक आहे, चाडूं या, असें झणून मी स्नानास गेलों. थोडक्यां धुवून वाळत घातलें व मी आपलें ब्रह्मकर्म करीत होतो. भटजीनेंही स्नान केलें, विस्तव पेटविला, व पूजा साहित्य तयार केलें. एका पातेल्यांत डाळ शिजत लावली व ते श्रीगजाननाचे पूजेस लागले. मधून मधून डाळ शिजली किंवा नाही हें झांकण उघडून ते वारंवार पाहात होते ! हें मी पाहत होतो. माझे ब्रह्मकर्म आटपलें. दोन वाजले पण भटजींची अजून डाळ देखील शिजली नाही ! झणून मी सोंबळें नेसून पाहातो तो डाळ दाटली. खालीं दगड गार लांकडें एक जात खोरीची त्यांत लहान तुकडे नाहीत. यामुळें जाळ न होतां जिऊं तिकडे धूरच धूर झाला. शिवाय भटजी वारंवार झांकण काढून पाहात असल्यामुळें ती मुळीच शिजली नाही. इतका वेळ मन मी अगदीं शांत ठेवलें हात पण आता भटजीचे नादीं लागल्यास आज जेवावयास मिळेल अशी आशा वाटली नाही तेव्हा त्यांना निक्षून सांगणें भाग पडलें कीं, भटजी ! तुझी काही तरी एक पत्करा. पूजा करा किंवा स्वयंपाक करा. तुझी स्वयंपाक करीत असल्यास मी तुमच्या समक्ष देवाची यथासांग पूजा करता व दक्षणा तुझ्यास देतो. नाहीतर तुझी पूजा करा मी जेवायचें करितो. तेव्हां भटजीनें पूजा पत्करली व जेवायचें करणें त्यांनी माझ्यावर टाकलें व तें मी अन्त आनंदानें पत्करलें. कारण सर्वच गोष्टी उलट्या होत आल्या तर ही सुलटी कशी होईल ? पण मग मात्र दोघांचे काम सुरळीतपणें चाललें. त्या दिवशीं आम्हाला जेवणाच्या पाच वाजले पण श्रीगणपतीनें माझ्या हातून सकतीनें मोदक करवून आपलें पुत्रेची सांगता करून घेतली यामुळें समाधान झालें. आजपर्यंत सर्व यात्रा मी हिण्यद्वारा केल्या झणजे स्वयंपाक व सागतबद्दल पसं देत गेलों. पण ह्या गणपतीच्या ती गोष्ट करू न शकलो. त्यानें माझ्याकडून सकतीनें स्वयंपाकच नव्हे तर माझकडीं करवून घेतले. दुसऱ्या कोणाच्या हातचें त्यास आवडला असच दिसते ! तसें नसतें तर असा माड माडून शिवटी निःकरावर गोष्टच त्यानें आणली नसती. मला ह्या भटजींचा स्वभाव पूर्वीच कळता तर मी नुसतें दर्शन घेऊन खालीं ब्राह्मणभोजन केलें असतें. पण ती नैवद्य देवाला आवडला नसता. हाच आवडला असे ह्यावरून स्पष्ट दिसतें ! यात्रेचें कर्तृत्व देवाला दिलें झणजे व टेंत कशा अडचणी आल्या तरी त्याबद्दल राग न येतां प्रभूकृपेनें ' ही देवाची

करणे आहे, 'असें समजून समाधान होते हेंच विशेष आहे. ज्ञाना प्रकाशच्या मनुष्यांचे स्वभाव समजावे झणूनच हा सारनामक अलंकाराचा अनुभव मुद्दाम दिला आहे.

जेवण झाल्यावर थोडी विश्रांति घेऊन 'आम्ही' घरी येण्यास निघालो. अन्न जास्त केले होते यामुळे तेथे लोकलबोर्डाचे काम करणारे मजूर, ज्यांनी युक्तीने खोली उघडून दिली व लांकडे फोडण्यास मदत केली त्या सर्वांस हा प्रसाद मिळाला व यामुळे विश्वकुटुंबी गणपतीची खरी सांगता झाली.

हा गिरिजात्मक गणपतीच्या अवताराची पौराणिक कथा अशी आहे:— गंडकी नदीवर गंडकी नगरचा एक राजा होता. त्याला सिंधूदैत्य नावाचा मुलगा झाला. हा राजाचा मुलगा होता, तरी दैत्यासारखे आचरण करी, दैत्यमंडळींशी खेह करी, झगून त्यास दैत्य ह्मणूं लागले. दैत्यगुरू शुक्राचार्यांनी सूर्याचा मंत्र त्याला दिला. तो जपल्याने त्यास सूर्य प्रसन्न झाला व त्याने एक दिव्य खड्ग दिले. त्यामुळे त्याने सर्व त्रैलोक्य जिंकले व सर्व देव बंदीत घातले. देवांचे अग्रभाग तोंच घेऊं लागला. व गोब्राम्हणास त्रास देऊं लागला. यामुळे सर्व देवांनी त्रासून माघ वद्य ४ चतुर्थीला उपोषण केले व गणेशाचे आराधन केले. त्याने तो प्रसन्न झाला व पार्वतीच्या घरी मी अवतीर्ण होतो व तुमचा त्रास नाहोसा करतो, तुम्ही सर्वांनी माझी अशी स्तुति करीत आसाव जसा वर देऊन श्रीगजानन गुप्त झाले.

इकडे पार्वती महादेवाला विचारू लागली की, आपणास पुत्र नाही तेव्हां ज्या गणेशाची आपण उपासना करता तो गजानन माझा मुलगा कसा होईल, हे मला सागा. नंतर शंकरानी पार्वतीस अलंकाराचा मंत्र दिला. व पार्थिवाचे विधान सांगितले. त्याप्रमाणे ती आपल्या सख्यासह लेण्याद्रीवर येऊन बसली. तेथे तिने मृगमय मूर्तीची स्थापना करून तपश्चर्या केली. व त्यास पुत्र भावाने आळवू लागली त्याप्रमाणे भाद्रपद शुद्ध ४ र्थीच्या दिवशी मध्यान्यसमयी ती पार्थिव मूर्ती सचेतन होऊन तिने पुढे देवकार्य केले. प्रथम गणपती युद्धास जाईना. तेव्हा त्याला जाण्याकरिता देवांनी युक्ती केली ती अशी!—ब्रह्मदेवाने ऋद्धी, सिद्धी अशा दोन सुंदर कन्या निर्माण केल्या व त्यांचा पण लाविला की, जो सिंधू दैत्याला मारील त्याला ह्या द्याव्याच्या. तेव्हां गणपतींनी त्याला

भारून त्या कन्या पणांत जिंकल्या याप्रमाणे भाद्रपद शुद्ध ४ र्थीला गणपतीचा बर्थे जुन्नम झाला त्याचें हें दृश्य स्मारक आहे. विनायक आपला पुत्र व्हावा झाल्याठीं पार्वतीनें ज्या गुहेंत तप केलें व विनायक प्रकट झाल्यावर त्याची स्थापनाही तिनें जेथें केली त्या मूळ गुहेचें द्वार डोंगराच्या दुसऱ्या बाजूस आहे. द्वापतात पण तेथें आंत जाऊन पार्वतीनें स्थापिलेल्या गणपतीचें दर्शन घेतां येत नाही. नाना फडणवीसांनीं आंत जाऊन दर्शन घेण्याची खटपट केली होती, परंतु कांहीं दैविक साक्षात्कारामुळे त्यांना आपला बेत र्हीत करावा लागला असें सांगतात. ही गुहा हल्लीं जी गणपतीची जागा आहे. तिच्या दुसऱ्या बाजूस पाठीमागे भयंकर कड्याच्या ठिकाणीं असावी असें सांगतात. ह्यावरून लेण्याद्रीस गणपतीचे पाठीचे दर्शन होते असें द्वापण्याचा प्रघात आहे मूळ गणपतीचें दर्शन होत नाही. द्वापून ह्या सर्व डोंगरालाच गणपती मानून त्याची पूजा करूं लागले आहेत. बौधांचें प्राबल्य कमी झाल्यावर कोणी सत्पुरुषांनीं त्या मूर्तीच्या सुमारानें या लेण्यात दगडी भिंतीवर विनायकाची प्रतिमा खोदवली, तोच हल्लींचा गणपती आहे. तेव्हा पासून ह्याची पूजा सुरू झाली. त्यालाच पुढें गिरिजात्मक गणपती द्वापूं लागले.

याप्रमाणें या यात्रेचें पौराणिक महत्त्व आहे. नंतर श्रीगजाननानें गिरिजेला आपले विश्वरूप दाखविलें. व सर्व करता करविता मीच आहे. व माझीच जगात अनंतरूपे आहेत. असें त्यानें तिला आपलें विराट स्वरूप नेत्रात दाखविलें. द्वापून ह्या गणपतीचे नेत्र इनर गणपतीपेक्षां फार मोठे आहेत. द्वापजे मारुती एवढे फार मोठे व तेजस्वी आहेत असे तेथील पुजारी द्वापाले. गणपतीची दृष्टी अगदी लहान असते. कोणी मनुष्य लहान डोळ्याचा असला द्वापजे त्याला गजनेत्री द्वापतात.

सामान्यतः गणपतीचें स्वरूप वेढब, त्याचें वाहान उंदीर व खाणें मोदक वगैरे गोष्टी परधर्मीयांना थट्टेच्या वाटतात. आणि ज्या देवाचें शरील त्याला स्वतःला देखील उचलत नाही. त्याच्या भजनानें व भक्तिभावानें तुझाला काय मिळेल असें द्वापतात. परंतु गणपतीचें हें वर्णन ज्ञानदृष्टीनें आहे, तेव्हां त्यादृष्टीनें त्याचा विचार केला पाहिजे. गणपती ही ज्ञानदायक देवता आहे. सबब तिची भक्ती विशेषतः विद्यार्थ्यांनीं करावी. चतुर्थ्यां कराव्या. द्वापजे चतुर्थीचें दिवशीं प्रहर रात्रपर्यंत उपास करून अभ्यास करावा. नंतर पारणें करून निजावें. मोळ्या.

मनुष्यास तिच्या भजनानें ज्ञान मिळेल. पण हें बाह्य स्वरूप ज्याबद्दल लोक हसतात, त्यांचा थोरांनी ज्ञानदृष्टीने विचार केल्यास तेंही त्यांस समजण्यासारखें आहे. त्याचें थोडेंसे दिग्दर्शन करतो. गणपती ही साम्राज्य देवता आहे. या दृष्टीने तिचे स्वरूपाचें वर्णन आहे. गणपतीचे पाय आंखूड पण फारच मजबूत असतात, तसें राज्याचें सैन्य किंवा मनुष्याचें सामर्थ्य हे विराट पुरुषाच्या पायाच्या ठिकाणी आहे. अर्थात हें सैन्य, लहान थोडें, बेताबाताचें पण सुट-सुटीत असून फार मोठें सामर्थ्यवान पाहिजे. त्यांना सर्व राज्याचा भार तोलण्याचें सामर्थ्य पाहिजे. शिवाजी महाराजांचें सैन्य असेंच सुटसुटीत पण सामर्थ्यवान होतें; झणूनच त्यानें मोगलांच्या मोठ्या अफाट सैन्याशीं टक्कर दिली व त्यास दाद दिली नाही. गणपतीचें पोट मोठें असतें तसा राष्ट्राचा परिवार म्हणजे विस्तार फार मोठा असावा. तसेंच मनुष्याचें पोट मोठें असावें, म्हणजे अन्तःकरण थोर असावें. गणपतीप्रमाणें राष्ट्राची किंवा मनुष्याची दृष्टि सूक्ष्म असावी, म्हणजे त्याचे दृष्टीपासून लपून काहीं राहूं नये. कान मोठे असावे म्हणजे ते लोक किंवा राष्ट्र बहुश्रुत असावें राज्यांत गुप्त हेरांचे जाळें पसरलेलें असावें. गजाननाचें कान नेहमीं फडफडत असतात. त्याप्रमाणें याचा संचार सर्व पृथ्वी-भर चौकशी करण्याकरिता अव्याहत असावा. गजाननाचें मस्तक फार मोठें आहे, म्हणजे राष्ट्राच्या पुरुषाचे विचार फार मोठे असावेत. गजाननाचें तोंड अदृश्य आहे, त्याप्रमाणें कर्त्या पुरुषाची किंवा राष्ट्राची खाद्य किंवा झडप घालण्याची वस्तू किंवा हेतु अदृश्य असावा. गणपतीचे दात बाह्यात्कारी मोठे आहेत, म्हणजे राष्ट्राचा किंवा पुरुषाचा दरारा मोठा असावा. गणपतीचें वाहन उंदीर आहे, तसें सर्व राष्ट्राचें किंवा कर्तृत्ववान पुरुषाचें साधन अगडबंब नसून दृश्य स्वरूपानें अगदीं लहान असावें. त्याचा कोणाला पत्ताच नसावा. गणपती हें नांवसुद्धा गणाचा पती म्हणजे सर्व संघशक्तीचें व विद्या, कल्पना, धोरण यांचें एकीकरण करणारी देवता असा आहे. याला चार हात आहेत व प्रसंगीं ते दहाही होतात. (दशभुजात्मक गणपती पुराणात प्रसिद्ध आहे. त्याचें ध्यान मार्गें वर्णन केलें आहेच.) कोणी हे हात युगपरत्वे होतें असें मानतात. म्हणजे कृतयुगात दहा, त्रेतायुगांत सहा, याप्रमाणें द्वापारांत चार म्हणजे तर कळीत दोन येतात! पण हल्लीं कळीयुग असून दोन हाताचा गणपती कोठेंच मानण्यांत येत नाही. गोकर्णाचे यात्रेत मात्र दोन हातांचा गणपती दाखविला आहे, पण तें

गणपतीचें रूप नसून गोवाऱ्याचें आहे. सहाभुजांचा गणपती रावबहादूर चिंता-
मण्णराव वैद्य यांनी पंजाबांत कांग्रा व्हालीमध्ये पाहिला. तेव्हां गणपतीचे भुज
कार्याच्या महत्वाप्रमाणेच त्या त्या अवतारी होत असत हेंच म्हणणें सयुक्तिक
दिसतें. त्याप्रमाणें राष्ट्रचें किंवा मनुष्याचें सामर्थ्य सर्व प्रकारचें असावें! व प्रसंगी
त्याची वाढ हवीतेवढी करतां येण्यासारखी असावी. अशा दृष्टीनें श्रीगणपतीचें
ध्यान करणाराला म्हणजे तत्व समजणाराला कर्तृत्व, ज्ञान, सामर्थ्य व सर्व
कार्यांत सिद्धि कशी प्राप्त होणार नाहींत ? गणपतीच्या पूजनाची फलश्रुतीही
अशाच अर्थाची सांगितली आहे व अशाच अर्थाची त्याचीं बारा नांवे आहेत.
तीं म्हणवीत म्हणजे त्या गणपतीच्या ह्या गुणांचें स्मरण करावें व कोणत्याही
कार्यास लागावें. मनुष्याची मुख्य महत्वाची मोठी कार्ये खालीं दिली आहेत.
त्यांचे आरंभी याचें स्मरण करावें, म्हणजे विचार करावा म्हणजे तीं निर्विघ्नपणें
पार पडतील.

विद्यारंभे विवाहेच प्रवेशे निर्गमे तथा ।

संग्रामे संकटेचैव विघ्नतस्य न जायते ।

सर्वदा सर्व कार्येषु नास्तितेषाममंगलम् ।

येषां हृदिस्थो भगवान् मंगलायतनम् हरिः ॥ १ ॥

वरील प्रकारच्या कोणत्याही कार्यामध्ये अशी दृष्टि ठेवून म्हणजे गण-
पतीचें पूजन करून म्हणजे त्याचे गुण लक्षांत ठेऊन जो वागेल व तयारी करील
त्याच्या कार्यांत ऋद्धि सिद्धि ह्या उभ्या आहेतच, व हा मंगल देणारा हरी
त्याचें सर्वदा मंगल करीलच.

पार्वती नग्न होऊन स्नानाला बसली असतां द्वार रक्षणाचें काम तिनें
आपल्या मळापासून उत्पन्न केलेल्या गणपतीकडे दिलें होतें. शिवालासुद्धां त्याचा
प्रतिबंध सहन होईना, तेव्हां त्यानें त्याचें गर्दन उडविलें. तेव्हां पार्वतीला वाईट
वाटलें व त्यास जिवंत करण्याचा तिनें दृढ धरिला. पण त्याचें मस्तक कोठें
सांपडेना. सबब पशूंमध्ये मोठा सामर्थ्यवान व बुद्धिमान असा जो हत्ती त्याचें
ढोकें कापून त्यास लाविलें. तें ताबडतोब बसलें आणि हा गणपतीचा किंवा
गणपतीचा अवतार झाला. तेव्हांपासून तिची ज्ञान देवता म्हणून प्रसिद्धि
झाली. पार्वतीनें द्वार रक्षणाकरितां याची योजना केली होती. हें काम त्यानें

बति उत्कृष्ट रीतीनें केलें. जिवाचीही पर्वा ठेविली नाही. तेव्हांपासून द्वार रक्षणाकरिता दरवाजावर गणपतीची स्थापना सुरू झाली. तसेंच प्रत्येक कार्या- रंभी मंगल करण्याचें काम गणपतीकडे आलें. हल्लीं घराच्या व देवळाच्या कोण- त्याही शुभ इमारतीच्या मुख्य दरवाजावर याची स्थापना होऊं लागली. हा प्रकार मुंडकटा गणेश येथें घडला. या यात्रेचें वर्णन (भाग १ ला) हिमालयाचे यात्रेत केदारेश्वराकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे ठिकाणी आलें आहे. ह्या गणपतीचें शिर नर्मदेत पडलें असें पुढें समजलें. त्या योगानें त्या ठिकाणीं जे तांबडे दगड झाले तेच नर्मदे गणपती आहेत. म्हणून गणपतीच्या धातू, पाषाण किंवा मृगमय मूर्तीपेक्षा नर्मद्या गणपतीचें श्रेष्ठत्व पूजेच्या दृष्टीनें मोठें मानिलें जातें. अशा प्रकारें गणपतीचें निरनिराळे कामाकरितां व प्रसंगाकरितां निरनिराळे अवतार झाले आहेत. गजाननाचें हें पौराणिक महत्त्व अर्थात व्यवहाराला सोडून नाही, धरूनच आहे. तसेंच सर्व देवतांची पूजा करतांना व्यवहारांत यश मिळवें, अढथळा येऊं नये एवढ्याकरिताही हें प्रथम गणपती पूजन आहे.

आतां येथें ही गणपतीची यात्रा उेवण्याचें कारण मुख्यतः हें एक लेंण आहे, व तें खरोखर पाहण्यासारखें आहे. यासारखी दुसरी लेणीही येथें पाहण्या- सारखी आहेत, पण त्यात हें आरंभीचें असावें असें वाटतें. हें लेंण म्हणजे एक फार विस्तृत अधात्री असा रव्यंसिद्ध एका दगडाचा सभामंडपच आहे. याची लांबी सत्तर ७० फूट व रुंदीही तेवढीच आहे. उंची सुमारें दहा बारा फूट आहे. भोवती बसण्याकरिता दगडी खडकाच्या आगचे ओटे आहेत व त्या सभोवार लहान लहान खोल्या राखल्या असून त्यातसुद्धा दगडी ओटे आहेत. हें सर्व काम अगदीं एका दगडाचें आहे. खाली जमीनसुद्धां याच दगडाची आहे. साधा किंवा मध्यें खांब, धिरा वगैरे कोठेही नाही. याच लेण्यात खडकांत हा गणपती कोरला आहे. छतावर हंड्या लावतां याव्या म्हणून आतां छताच्या दगडाला खोबणी करून त्यात तारा बसवून आंत हंड्या लावितात. हा पूर्वीचा बौध्याचा विहार असावा. भोवती खोल्या आहेत. त्यांत जोग्यांनीं तपःश्रयां करीत बसावें व मध्य भागांत संमिती भरण्याची किंवा विचार विनिमय करण्याची जागा ठेवली असावी. संमितीचेवेळीं भोवतालच्या जोग्यांनीं येऊन मध्यें विचार करीत बसावें असें दिसतें. ही जागा पाहून मनाला फारच समाधान झालें. जागा ऐसपैस, उजेड पुष्कळ. कोणत्याही

ऋतूमध्ये ही जागा अत्यंत सुखावह आहे. सर्व जागा दगडी असल्यामुळे ती नेहमी गार असते. पावसाळ्यांत व हिवाळ्यांत ही बेताची उबदार असते. जागेची रीपेअर जन्मांत कधी करावयास नको. जागा टेकडीवर उंच ठिकाणी असल्यामुळे जरा बाहेर येतांच सर्व ठिकाणची सृष्टिशोभा व भोंवतालचा विस्तीर्ण प्रदेश पाहून मनाला फार समाधान वाटते. येथे दगडांत एक आंगची विहीर खोदली आहे. तिला नेहमी पाणी असते व ते उत्तम असते. साराश, ही जागा जुन्या पद्धतीप्रमाणे तपःश्रयेंकरिता किंवा नव्या पद्धतीप्रमाणे हवा खाण्याकरिता, काहीं दिवस येऊन राहण्याकरितासुद्धा अति उत्तम आहे. रपेटी-करिता सर्व डोंगरावर हिंडावे म्हणजे झाले. एकदां खाळून वर सामान नेऊन ठेवावे म्हणजे झाले. ह्या जागेत एक मात्र दोष आहे. तो हा की, येथे धूर झाल्यास तो बाहेर जाण्यास मार्ग नसल्यामुळे आंत कोंडतो व जिकडे तिकडे काळे होतें. ह्यामुळे ही जागा स्वयंपाक करण्यास अगदीं नालायक आहे. येथे स्वयंपाक करावयाचा असल्यास तो स्टोवर करावा. पण याशेवाय हिला रंग-विली, निदान सेफती दिली तरी बहुमोल आहे यात शंका नाही. त्यांत क्षणोक्षणी श्रीमोरयाचे दर्शन होतें हें विशेष आहे. बौद्धाची या प्रातांतून उचळ-बांगडी झाल्यावर येथील जागेची रमणीयता पाहून आचार्यांनी किंवा एका सिद्धानें येथे गणपतीची स्थापना केली असावी.

आतां विशिष्ट ठिकाणी विशेष देवतेची स्थापना का करितात, याविषयी मला असे वाटते की, एकदां जागा उत्तम ठरली म्हणजे भोंवतालची परिस्थिती पाहून म्हणजे त्या प्रातातील लोकांचा ज्या देवतेविषयी आदर किंवा उपयुक्तता असेल तिचीच तेथे स्थापना करितात. म्हणजे त्याच्या योगानें त्या जागेचा व देवतेचा आदर राहून त्यांचें चांगलें संरक्षण होतें. यावरून प्राचीन काळा-पासून येथे गणपती उपासक असावे. रामदास स्वामींनीसुद्धा सर्व ठिकाणीं मारुतीची स्थापना केली, ती बलवर्धनाकरितां केली. रामदास स्वामींचा संचार ब्राम्हणापेक्षां इतर जातींमध्ये फार होता. त्याची संघशक्ति मिळविण्या-करिता त्यांनीं ठिकठिकाणीं मारुतीची स्थापना केली. ज्या ठिकाणीं ब्राह्मणांची वस्ती त्यांस वाटली तेथे त्यांनीं आपलें आराध्य दैवत श्रीरामचंद्र याची स्थापना केली. त्याप्रमाणे जुन्नर हें जोतिषांचें स्थान असल्यामुळे येथे गणपतीची स्थापना झाली असावी.

या ठिकाणी मला तिसऱ्या भागांत वर्षिलेल्या पक्षितीर्थावर ज्याप्रमाणे पक्षी पाहण्यास मिळाले त्याप्रमाणे अगदीं हुबेहूब एक पक्षी मला आढळला. यावरून हे पहाडांत राहणारे पक्षी असावेत असें दिसते. पण यांची दुर्मिळता खरी. या गणपतीनें नुकतेंच वैशाख शुद्ध एकादशी शके १८४६ रोजीं कवच टाकिलें. तें दांड फूट जाडीचें होतें. यावरून तें निदान पांचशें वर्षांचें तरी असावें असा अजमास आहे. हें कवच टाकल्यामुळें मूळ गणपतीच्या मूर्तीचें आतां दर्शन होऊं लागलें आहे. तेंही विन्मुख तोंडाचें म्हणजे पाठीकडचें होतें. श्रीगणपती, मासुती व देवी या शिंदूर चर्चित देवतांचीं मूळ दर्शनें ह्या शेंदुराच्या कवचा-मुळें अदृश्य असतात.

यानंतर आद्वी खालीं उतरलीं तीं बरीच संध्याकाळ झाली. गावातीळ सर्व देवळांत दर्शनास जाण्याची भटजींची रात होती त्याप्रमाणें ते देवळांत जात होते. मीही त्याचे मागून गेल्यामुळें मला जुन्नरातील सर्व देवतांचीं अनायासें दर्शनें झालीं व त्या देवळांची स्थिती समजली. नंतर भटजी घरीं जाऊं लागले झणून शिष्टाचाराप्रमाणें आभार प्रदर्शक उभयताचे नमस्कार चमत्कार झाले.

अशा प्रकारच्या भिक्षुकाशीं तटाच व्हावयाचा कारण, बोलण्यांत व करण्यांत मुळीच मेळ नाही ! आवडत्या कामांत अडचणी फार असल्यास कामास सुरुवात होण्याचा संभवच नसतो. झणून धूर्त मनुष्य आपमतलबाकरिता त्या अडचणीचें दिग्दर्शन करीतच नाही. सर्व काहीं यथास्थित आहे, हें अत्यंत उपयुक्त व फायदेशीर असून सहज होण्याजोगें आहे असें सागून कार्याला सुरुवात झाल्यावर त्याचे एकेक नवें नव पिळें बांहर निघतें व अखेर त्या धूर्ताच्या ह्या आचरटपणाचा तिरस्कार व वीट येतो. पण मग आरंभलेलें कार्य मध्येंच टाकितो येत नाही. कारण, त्यात आरंभ करणाराचें अतोनात नुकसान होतें. ह्या भटजींनाच हंसाला नको. सरकारच्या बँकवेच्या कामाचा व त्याच्या धोरणाचा अनुभव जगापुढे आहेच ! ! ह्या भटजींनीं तीर्थप्रसाद घरीं करण्याचें का नाकारिलें याचें कारण त्यांनीं येताना सांगितलें कीं, आता मला बायको नाही. घरांत वितुष्ट आहे. तें तुझाला सागून काय उपयोग ? सांगितल्यास तुझीं दुसरेंकडे जाल किंवा काहीं करणार नाहीं. झणून हा बेत केला ! ! ही भिक्षुक मंडळी आपल्या क्षुल्लक स्वार्थासुद्धां यात्रेकरूला किती त्रास देण्याला

तयार असतात याचें स्पष्ट दिग्दर्शन व्हावें ह्याणून हें स्पष्टपणे लिहिलें आहे. शेवटीं भटजीनां स्पष्ट बजावलें कीं ह्या तुमच्या वृत्तीनें तुमची अपकीर्ति होऊन तुमच्या हेतूचा नास होईल. माझें भांडण झालें नाहीं ह्याणून याची कसोटी पहाण्याची इच्छा करूं नका.

घरीं आलों तों आठ वाजले. यानंतर दुसरे दिवशी मी जुन्नरास सुडाचे कागद कसे करतात तें पाहण्यास गेलों. येथें कारखाने मोठ्या प्रमाणात नसतात. एकाच घरात एकाच मनुष्याच्या मालकीचा हा रोजगार असतो. स्विट्सर्लंड, जर्मनीप्रमाणें ह्या ठिकाणी हा एक घरघुती धंदा आहे. येथील एका कारखान्यात कागद करण्याची कृति पाहिली ती अशी आहे:— प्रथम फाटक्या तुटक्या चिंध्या पाण्यांत भिजत घालून जवळ नदी आहे तीत त्या साफ धुतात. नंतर त्यांत रासायनिक द्रव्य घालून उकळून त्या सर्व पुन्हा धुऊन कुटून त्यांचा पांढरा स्वच्छ लोण्यासागसा लगदा करून त्याचे गोळे, करितात. नंतर एका चुनेगची पक्या कुंडात त्यापैकी एक किंवा अनेक गोळे जसा कागद जाड किंवा पातळ करावयाचा असेल त्याप्रमाणें ते विरवून व जरूर तो रंग घालून त्याचें चागलें घुसळण करून ताक करतात. नंतर कागद काढणारा मनुष्य एक बाबूच्या खड्याची विणलेला एक चाळण घेऊन येतो. ही चाळण तीन फूट लांब व अडीच फूट रुंद असते. ही करण्यात मात्र फार कौशल्य आहे. जपानां चिकाचे पडदे असतात त्याच्या अष्टमाशाइतका हिचा खडा असतो. हे सर्व खडे एका अतीशय बारीक दोंरीनें किंवा सुतानें अगदी जवळ जवळ जोडून हा पडदा तयार केला असतो. याचे खडे इतके जवळ जवळ असतात की, त्यावर सोडलेल्या त्या ताकातून फक्त पाणी खाली पडतें. व वर सारवा मात्र राहतो. नंतर हा पडदा एका लाकडाच्या चौकटीत पक्का गच्च बसवितात. अशा बनविलेल्या चौकटसि दहा रुपये पडतात. ही चौकट येथील कारागरीच करून देतात. यानंतर कागद काढण्यात येतो. तो असा:—ही चौकट पाण्यात एकदा किंवा दोनदा बुडवून बेताचा साखा धरून वर काढतात. ह्याणजे तिच्यावर सारखा साखा बसतो व पाणी निथळून जाई-पर्यंत तो तसाच अडकवून ठेवितात. साखा कमी आल्यास चाळण पुन्हा बुडवितात. चौकट लाकडाची असल्यामुळें ती नेहमी तरते. बुडत नाही. तिला मुद्दाम बुडवावी लागते. अशा रीतीनें त्यावर साखा जमला ह्याणजे तो एका मोठ्या

पाटावर ती सारी चाळण उपडी करून काढून घेतात. अशा रीतीने त्याः साख्यांची रास करितात. त्यांतून पाणी गळतच असते. असे हे कागद येथील. कारागीर फार जलद काढतात. चांगले कारागीर एका मिनिटांत चार पांच तरी काढितात. यांत साखा सारखा बसविण्याचें फार कौशल्य आहे. सर्वांत पातळ कागद काढणें फार कसबाचें आहे. पण त्यास किंमत जास्त द्यावी लागते व विलायती कागद त्या मानानें फार स्वस्त मिळतो. पण हा कागद जितका टिकाऊ असतो, तितका विलायती नसतो. येथील सर्व कामें हातानें करावी लागतात व विलाय- तें तीं यंत्रानें होतात. ह्मणून विलायती कागद वजनावर विकतां येतो, व किंम- तीत फायदेशीर पडतो. त्याची वजनावर किंमत ठेविता येतें तशी याची वजना- वर ठेविता येत नाही.

त्या ढिगाचें पाणी पाझरून गेल्यावर एकेक कागद काढून तो उतरत्या भिती वर उभा वाळत लावतात. तो येथे वाळला ह्मणजे पुन्हां उन्हात वाळवितात. ह्मणजे तो चांगला स्वच्छ पाढरा बनतो. नंतर दुसरे दिवशीं तो मऊ झाला ह्मणजे घोटणाऱ्या बाया असतात त्या ते सर्व कागद दगडाच्या घोटणीनें घोटून त्यास झिलाई देतात. अशानें कागद इस्तरी केल्याप्रमाणें पाढरा किंवा पाहिजे त्या रंगाचा घोटोव तयार होतो. नंतर त्याच्या चारी बाजू कापून रिमें बाधतात. सरकारी नकाशास, सुडाला व व्यापारी लोकांच्या बद्दाला बहुधा हेच कागद वापरतात. ह्यातील कामें करणारे लोक निरनिराळे असतात. चिंध्या कुटून धुऊन लगदा करणारे वेगळे, कागद काढणारे वेगळे व ते घोटून त्यास सफाई करणारे वेगळे त्यांची मजुरीही वेगवेगळी असते. सर्वांत कागद काढणाराला मजुरी जास्त द्यावी लागते.

हे सर्व कारखाने मुसलमान लोकांचे आहेत. या जातीचा परदेशचा कागद पूर्वी येत नव्हता तेव्हा या कारखान्याची भरभराट होती. पण आता यापेक्षा सरस असा विलायती कागद येऊं लागून व स्वस्तही मिळूं लागला यामुळें हे कारखाने बसत चालले आहेत. पूर्वी ह्या गावी असे वसि पंचवसि कारखानें होते. आता चार पांचच राहिले आहेत व तेही डबघाईसच आले आहेत. हिंदु- स्थानाच्या सर्व कलांचा असा नाश होत आहे, त्याप्रमाणें हिचाही होईल असें वाटतें. कालांतरानें हे कारागीरही नाहीसे झाल्यामुळें ही सर्व कला आपले- कडून नाहींशी होईल हें फार वाईट आहे. स्वदेशी हुन्नर कलांनीं व त्यांच्या पुर- स्कृत्यांनीं याकडे लक्ष द्यावें.

या ठिकाणीं एका देवळांत मला एका साधूचें दर्शन झालें. त्याची कीर्ति मुख्यतः त्यास बऱ्याच सिद्धी साधल्या आहेत, याविषयीं आहे. नदीमध्ये कितीही पाणी असलें किंवा कितीही वेग आला तरी ते वरून चालत जातात, असें लोक सांगतात. मनोभावानें त्यास नमस्कार करून नंतर मी जुन्नरापासून तीन कोसावर

ओझर

झणून गाव आहे तेथें जाण्याचें ठरविलें. हें अष्टविनायकपैकीं विघ्नेश्वर गणपतीचें स्थान आहे. अष्टविनायकांच्या स्थानात ओझरचें स्थान विशेष रम्य आहे. येथील देऊळ व भोंवतालचें काम उत्तम आहे. चिंचवडच्या देवाचे वंशज येथें पुजारी आहेत. त्यांना ह्या देवस्थानानिमित्त दोन हजाराचें उत्पन्न आहे. या ठिकाणीं श्रीगजाननांनीं विघ्ननायक राक्षसाचा पराभव केला, झणून येथल्या गणपतीला विघ्नेश्वर हें नाव प्राप्त झालें. तेथें जाण्याकरिता गाडी केवढ्याला मिळेल झणून, मी उतरलों होतो तेथें झणजे जुन्नरास तपास केला. कोणी झणे तीन रुपये घेतील, कोणी झणे चार घेतील ! वगैरे वाटेल तसें सागत. स्वतः गाडीवाला काय, जास्त पैसे सागणारच. पण कन्नूल करणाऱ्यांनीं देशकाल वर्तमान पाहून ठरविलें पाहिजे. शेवटीं मी गाड्याच्या अब्यावर जाऊन तपास केला. तेव्हा रुपाया दीड रुपायाला गाडी मिळेल असें समजलें. आणि ते तीन कोसाचे झणजे जाऊन येऊन सहा कोसाचे हिशोबाला सरासरी योग्य आहे असें वाटलें. रस्ता सडकेचा नाही. कोणीतरी सोबतीकरता गडी घ्यावयाचा, त्यापेक्षा गाडी करणें बरें झणून गाडी केली. शिवाय मजूर केला तरी तो बारा आणि रुपाया मागणारच. त्यापेक्षा हें बरें झणून गाडी केली व ती जरूर लागल्यास परतीच्या बोलीची केली होती.

मी गाडीकरून सकाळीं दहा वाजता निघालों. त्या दिवशीं संकष्टी चतुर्थी असल्यामुळें उपासच होता. गाडीवान व त्याची गाडी चागली होती. बारा वाजतां जाऊन मी तेथें पोहोचलों. तेथें पोहोचल्यावर उपाध्येबोवास विचारिलें कीं, गाडीवानास ठेऊन घेऊं किंवा जाऊं देऊं. कारण चतुर्थीचें पारणें रात्रीं भकरा वाजता सुटणार यापुढें निघणें बरें नाही. तेव्हां ते झणाळे, गाडी जाऊं या, उद्यां जुन्नरचा बाजार आहे. येथून पुष्कळ गाड्या जातील रथापैकीं

कोणाच्याही गाडीत तुमची सोय फारच सवडीनें करतां येईल. तेव्हां या गाडी-वानास एक वेळचे ठरलेले पैसे देऊन रजा दिली.

नंतर प्रथम मी श्रीविघ्नेश्वराचे दर्शनास गेलों. दर्शन रम्य आहे. उपाध्ये-बोधांच्या एकादण्या चालल्याच होत्या. त्यांत मीही एक सांगितली. देऊळ दगडी असून भोवताली प्रशस्त फरसवंदीचें पटांगण आहे व त्यासभोंवतीं किल्ल्यासारखा फारच उंच व भव्य कोट आहे. व त्याचें आत उतरण्याला चागल्या जागा राखिल्या आहेत. देवळाखालीं जवळच एक लहान नदी वाहात असल्यामुळे चागली सोय झाली आहे नदीला गांवच्या बाजूनें घाट आहेत. नदी लहान खरी पण तिला नेहमी थोडेबहुत वाहतें पाणी असतें गाव लहानच आहे व त्या गावात मोठें घर काय तें इनामदाराचेंच आहे. हे ब्राह्मण असून गणपती संस्थानचे अधिकारी आहेत. हे चिंचवडच्या देवाचे वंशज आहेत. उपाध्ये-बुवा व हे यांशिवाय ब्राह्मणांचें घर मुख्यतः नाहीं. मीही नदीवर स्नान करून एकादणी करूं लागलों.

अशा विशिष्ट ठिकाणच्या देवस्थानांमध्ये हा विशिष्ट गुण दिसतो कीं येथे येऊन दर्शन घेतल्याने किंवा त्याचा सहवास केल्याने मनाला एक प्रकारचे विशेष समाधान होंतें. एकादणी करण्याचा तरी हाच हेतु दिसतो कीं, निदान संसारिक किंवा व्यवहारीक कृत्ये दोन घटका तरी थांबवून अशा ठिकाणी देवा-संनिध त्याचे गुणवर्णनपर मंत्र ऐकत वास्तव्य घडावें. पण लोक काय बस्ताद. हा सर्व विधी उपाध्यायामार्फत हिरण्यद्वारा उरकतात ! आणि उपाध्ये देवावर पाण्याची धार ठेवून देवापासून बरेच लाव तो दिसणार नाही इतक्या अंतरावर मंत्र ह्मणत बसतात. मग देवावर धार पडते आहे किंवा नाही हें पाहातो कोण ? सगळाच बाजार ! यामुळे इष्ट हेतु जावा तसा सिद्धीस जात नाही. मी जरी उपाध्येबुवाना एकादणी करावयास सांगतो तरी स्वतंत्रपणें स्वतः पद्धतशीर मी ती त्याचेबरोबर करतां. निदान मी तेथें ती चालेपर्यंत बसतो. उपाध्यायाला सांगण्याचें कारण त्यास आपले हातून काहींतरी भिळावें व त्याच्या चालीरीती कळाव्या यापेक्षा दुसरा नाही. ब्राह्मणद्वारा पूजा करावी असें सांगण्यांत तरी हाच हेतु आहे. ब्राह्मणास आपले-पासून काहीं पैसे भिळावे व त्यानें ब्राह्मणाचें रक्षण करावें. ह्मणून ब्राह्मणाचें हें उद्दरनिर्वाहाचें साधन केलें आहे. त्यांचा जर त्यावर निर्वाह होणार नाही तर ते

हा धंदा करणार नाहीत व त्यामुळे वेदसंस्कारांचा व धर्मकर्मांचा छोप होऊन जाईल. पण असे जरी असले तरी स्वतः एकादशी केल्याचे पुण्य विशेष आहे. आपणांस येत नसेल तर उपाध्येबुवा करीत असतील ती पाहात तरी देवासन्निध बसावे. खुद्द अभिषेकपात्र यजमानाने आपले हातांत घ्यावे असे शास्त्रवचन आहे. द्वाणजे श्रीच्या दर्शनाचा व सान्निध्याचा लाभ होऊन त्याचे पुण्य मिळेल, तसे हिरण्यद्वाराने मिळणार नाही मी संध्याकाळपर्यंत सुमारे दोन तास देवळांतच होतो. बाहेर कढक उन्ह पडले होते. पण देऊळ दगडी असल्यामुळे आंत फारच गरम होते धूपदीप अर्चन चालू असल्यामुळे त्याचे सुवासिक परिमाणु श्वासोश्वासाबरोबर नाकांत जातात यामुळे पूजा करण्यास सांगण्याचा उद्देश सिद्धीस जातो. नाहीतर लोक एकादशी करण्यास सांगतात, उपाध्येबुवा त्यांस तीर्थ व अंगारा देतात की झाले काम ! ही शुद्ध कवाईत आहे. अशाने कोणासही फायदा होत नाही. पण सर्व ठिकाणी हे असेच आहे ! देवाजवळ धूपदीप लावतात, सुंदर सुवासिक फुले कशी तरी वाहतात व आपण फार लांब जाऊन बसतात किंवा घरी जातात अशाने त्यांना काही फायदा होत नाही. कोणचीही धार्मिक वस्तु किंवा विधी मनुष्याच्या उपयोगाकरिता असतो. पण ती देवाला देऊन घ्यावी यात सुखाचा दाता देव आहे ही जागृति रहावी हाच मुख्य उद्देश आहे. देव त्या वस्तूचा निःशेष उपभोग घेतो व ती निसत्व होते असा अर्थ कोठेच नाही. त्या वस्तूचा उपयोग मनुष्यांनी घेतला पाहिजे. पण तो देवाच्या प्रसादद्वारा द्वाणजे पूजेच्या रूपानेच घ्यावा हाच उद्देश आहे. तो उपभोग जर घेतला नाही तर एवढा खटाटोप कशाला केला ? देवाला त्या वस्तु वाहिल्याने त्याचा उपयोग कुटुंबांतोळ सर्व मंडळीस होतो. एका मनुष्याजवळ असल्यास त्याच्या सहवासाने ती वस्तु विघडते व निरूपयोगी होते. द्वाणून गंधपुष्पे धूपदीप देवालाच अर्पण करावी. व सर्वांनी तेथ देवाची स्तुति—स्तोत्र किंवा आरत्या द्वाणत बसून उपभोग घ्यावा, प्रौढ मन होण्याचे हे एक साधन आहे देव खात नाही अथवा पीत नाही हे सर्वांना माहीत आहे तरी असे करण्याचे कारण दुसरे काय असणार ?

एकादशी संपल्यावर मी इकडेतिकडे फिरून देऊळ, गाव व नदी व तिच्या भोवतालची शोभा पाहिली. नदी लहानच अगदी ओढेवजा आहे. पाणीही अगदी उथळ आहे. घाटही लहानच बेताचा आहे, यामुळे तेथे सकाळी

व संध्याकाळीं स्नानसंध्या करीत बसण्याची मजा वाटली. संध्याकाळीं पुन्हा गणपतीची पूजा सुरू झाली. रात्री सांगता झाली. सांगतेला बरीच मंडळी आली होती. ही सांगता देवळांत झाली नाही. उपाध्येबुवाचे घरीं झाली. बहुतेक अष्ट-विनायकांचे ठिकाणीं 'संकष्टी' बतुर्थींचा प्रसाद देवळांत असतो. मग येथे कां नाही ? अशाबद्दल लोकांचा विचारूनसुद्धां नीटसे उत्तर मिळालें नाहीं. ही कारभा-यांची इच्छा असें ह्मणतात. कोणी जागा सोयीची नाही. ब्राह्मण मंडळी नाही अशीं कारणें सांगतात. पण तीं पटण्यासारखीं नव्हतीं.

मला परत नेण्याकरितां गाडी पाहाटेस निघणार होती, ह्मणून पांच वाजतां उठून नदीवर स्नानसंध्या उरकून घेतली. सकाळीं उजाडलें, दिवस पुष्कळ वर आला तरी गाडीचा पत्ता नाही. तपास कर्ता गाडी अजून गेली नाही, तो गाडीवान लवकर येईल असें समजलें. नंतर गाडीवान आला. तेव्हां उपाध्येबुवांनी मला सांगितलें याचा काही गाडीचा धंदा नाही, मोहबतीखातर हा नेत आहे. याला दस्तुरी पडेल, सबब तुझी जें येताना दिलें त्यापेक्षा दोन आणे याला जास्त या. मी ह्मटलें हे काय ? आणि त्यांत मग मोहबत कसली ? मला स्वल्पत गाडी देणार होता ती हीच का ? शेवटी गाडी पाहिली तीही विचित्रच. ती वरपर्यंत धान्याच्या गोणानी भरलेली होती. रस्ता वाईट, वर छप्पर नाही, बैलाना वेसणी नाहीत, अशा गाडीवर उटाप्रमाणें मला आपल्या भरलेल्या पाकिटासुद्धां तोल संभाळून बसावें लागलें ! हें कसें काय निभतें याची मला शंका होतीच, ह्मणून प्रत्येक उताराचे वेळी मी खाली उतरतो ह्मणून ह्मणत असें. परंतु गाडीवान ह्मणाला दादा घाबळं नका, हे बैल नेहमीच्या परिचयाच्या रस्त्याचे आहेत, असें ह्मणून दोन तीन साधारण उतरणी गेल्या. शेवटीं एक ओढ्याचा कठीण उतार आला त्यावेळी मी उतळूं लागलों पण गाडीवानानें गाडी उभी न करिता बैल हाकले आणि वळणाच्या उतारावर तिचे एक चाक झाडाच्या मुळावर चढून गाडी उलटी झाली, मी खाली पडलों, पार्कीट माझ्यावर पडले, आणि तें फाटून आतील सामान अस्ताव्यस्त चोर्ही-कडे पसरलें !! त्याच्या गोणीही खाली पडून त्या फुटल्या. धान्याचा नाश झाला. बैल उधळले. थोडक्यात चुकलें नाहीतर त्या गोणी माझ्याच अंगावर पडल्या असत्या; पण तसें झालें नाही हा परमेश्वरी प्रसादच समजावयाचा किंवा दुःखांत सुखच समजावयाचें दुसरें काय ? मी पडल्यावर गाडीवाल्यानें

बैल थांबवून प्रथम गाडी उभी केली व मजजवळ मला सठविण्याकरितां आला. तो मनांत फार ओशालला. मी त्याची पक्की खरडपट्टी काढली कीं आह्मी प्रवासांत गाडी कशाकरितां करतो? आमच्या जिवाला इजा अगर त्रास होऊं नये ह्मणून. नाहींतर एवढी तीन कोस जमीन आमच्यानें चालवत नाहीं इतके आह्मी पांगळे आहों काय? पण तुझ्या गाडींत बसण्यानें मात्र मला पागळेपणा आला ! माझ्या मनांत त्याच्या गाडीवर पुन्हा बसावयाचेंच नव्हतें. पण पडल्यामुळें ढोपा दुखावला होता, शिवाय सामानाकरितां ह्मणून मी पुन्हा गाडींत बसलों. माझ्या पाकिटाच्या सामानाचीं आफरातफर होऊं नये ह्मणून तें मी एका धोतरात बांधून घेतलें. दुसऱ्यावर विश्वास धरला, विशेषतः क्षेत्रस्थ उपाध्ये व देवाचे भक्त यांच्यावर विश्वास ठेवला ह्मणजे नेहमी असा प्रसंग येतो. हे लोकांना समजावें ह्मणून अशा प्रकारचे प्रसंग मी आपल्या वर्णनात देत असतो. उपाध्येबुवा काय व गाडीवाले काय त्यांना आपमतलबाशेवाय दुसरें काहीं दिसत नाहीं. मग याकरिता यजमानाचें किती नुकसान झालें किंवा आपली अपकीर्ति पसरली तरी त्यांना त्याचा लाज वाटत नाहीं. यजमानाजवळून पाठवणी झाली आहे, आता तो भेला तरी हरकत नाहीं, ही त्याची नीच वृत्ति सुधारली पाहिजे. उपाध्येने यजमानाचें असें अनिष्ट चिंतिल्यावर त्याला पैसे मिळाले असले तरी ते यशालाभास कसे येणार? ही त्याची सुधारणा व्हावी व यात्रेकरूंना सावध राहावें, ह्मणूनच असे उल्लेख ठिकठिकाणीं केले आहेत. असो. या गणपतीचें नाव विघ्नेश्वर, त्याप्रमाणें यानें विघ्न आणून त्याचें निवारणही केलें व आपला प्रत्यक्ष प्रभाव दाखविला. नंतर मी सकाळीं दहा वाजता जुन्नरास अड्यावर आलों, तों पुण्यास जाण्याकरिता मोटार तयार होतीच. तीत बसून चार वाजता पुण्यास आलों. लगेच पांच वाजता लोणी स्टेशनवर जाणेंकरितां गाडी तयार होती तीत बसून

थेऊर

येथें गेलों. त्या दिवशी सर्व दिवसभर उपास काढून रात्री आठ वाजता भोजन मिळालें ! प्रवासामध्ये असें निरूपायानें होते.

लोणी स्टेशनपासून थेऊर सुमारे पांच मैल लांब आहे. स्टेशनपासून सोला-
पुर सडकेनें दोन मैल सोलापूरकडल्या मार्गानें गेल्यावर डावीकडे दुसरी सडक

रेलवेलाईन उलटून पलीकडे गेली आहे. तेथून पुढे थेऊर तीन मैल आहे. स्टेशनवर व येथेंसुद्धां गाडीचा तपास केला पण गाडी मिळेना व मजूरही मिळेना. गांवढे गावामध्ये हीच अडचण असते, झणून बोजा घेऊन लोकांस विचारीत विचारीत चाललों होतो इतक्यांत एक गाडी त्याच मार्गाने जाणारी दिसली. गाडीवानाला थेऊरस येतोस का झणून विचारलें. मी परका मनुष्य आहे असें पाहून त्यानें भाडें दीड रुपाया सांगितलें ! नें करत्याचा वार शनवार झणतात त्यासारखेच हें. पण त्याच गाडींत एक पुण्याचा मनुष्य होता, त्यानें सांगितलें सहा आणे द्या आणि बसा. मी कबूल केलें. पण गाडीवान झणाला, माझी गाडी थेट थेंऊरपर्यंत जाणार नाही. आमचे घराकडे वाट फुटते तेथें मी जाईन. तेथून थेंऊर एका हाकेवर आहे. इतकें जवळ असल्यास चालेल असें मी झटलें व गाडीत बसलों. त्याचें ठिकाण आल्यावर त्यानें उतरण्यास सांगितलें व मला रस्ता दाखवून दिला व गाव दाखविला झणून मी त्यास पैसे दिले. पण त्यानें दाखविलें तें थेंऊर गाव नगून तेथून थेंऊर गाव दीड दान मैल लांब आहे असे समजलें ! सत्याकाळची वेळ, काळोखी रात्र, अनोठ्ठी रस्ता, सडक नाही. वाटेंत कोणी भेटत नाही. तेव्हा कोठें दिवा दिसला झणजे रस्त्याची चौकशी करावी. रस्ता फुटण्यापासून सडक नाही. अशा रीतीनें कसातरी लोकलफंडी रस्त्यानें मी रात्री आठ वाजतां थेंऊरस पोहोचलों !! फार त्रास झाला. झणजे गाडीवाल्यानें एक दीड मैलाचे सहा आणे घेऊन मला असें फसवलें. तेव्हां आतां कोणावर विश्वास असा ठेवावयाचा नाही असें ठरविलें. असा विश्वास कोणीही ठेवात नाही, पण अडचणींत सांपडल्यामुळें असे कधीं कधीं करावें लागतें एवढेंच !

मी थेंऊरस पोहोचलों त्यावेळीं देवाचा चौघडा संपून आरती व मंत्रपुष्पही संभलें होते. अनायासें देवाचे दर्शनाचे वेळीं गेलों होतो. यथासाग दर्शन व तीर्थप्रसाद मिळाला. देवाची मूर्ती सुमारें दीड दोन फूट सिंदूरचर्चित बसलेली अशी साधी पण तेजस्वी व दर्शनीय आहे. नंतर मी एका पंढ्याकडे झणजे उपाध्याकडे गेलों. तेथें रात्री नऊ वाजतां भोजन झालें. ष्पाध्ये-बोवास यात्रेचा उद्देश सांगून त्यास एकादष्णी करण्यास सांगून त्यांनीं दिलेल्या जागीं निजलों व दुसरें दिवशीं गांव पाहिला.

थेऊर गांवामध्ये हल्लीं थोडी ब्राह्मण वस्ती आहे. थोरल्या माधवराव पेशव्यांचें हें आराध्य देवत होतें. त्यांनीं आपला देह येथें श्रीचरणीं ठेविला. देऊळ दगडी असून सभामंडप लांकडी आहे व त्यांत संस्थानच्या कचेरीच्या जागा आहेत. देवळाभोंवतीं औन्या व सोपे आहेत, त्यांपैकी ज्या सोप्यांत श्रीमंतांचा अंत झाला तो सोपा लोकांनीं दाखविला. पेशवे या गांवां कधीं कर्णी राहत असत. त्याकरितां या ठिकाणीं पेशव्यांनीं एक लहान वाढाही बांधला होता, तो आतां नामशेष झाला आहे. त्यावर इमारत नाहीच पण त्याच्या जीत्याची जागा दाखवितात. ती गणपतीच्या देवळाजवळच आहे. हरिपंत ऋडक्यांच्या बहादुरीबद्दल पेशव्यांनीं त्यांना वंशपरंपरेनें चौघडा बक्षीस दिला होता. तो चौघडा त्यांनीं न घेतां तो आपल्या उपास्य देवास दिला असें तेथले पुजारी ह्मणतात आणि त्यामुळें त्यांचें नांव चिरकाल राहिलें. आपल्या वंशजाकडे त्यांनीं तो ठेविला असता तर अनेक राजकारणामुळें तो राहिला नसता. पण तो या देवस्थानाकडे कायमचा राहिला. कारण देवाला शत्रु कोणी नाहीं. या चौघड्यावर ११ माणसें असून त्याबद्दल सरकारांतून वर्षाचिं आठशें रुपये मिळतात. या देवळात एक मोठी घंटा आहे ती पेशव्यांनीं पोर्तुगीज लोकांपासून घेतली असं ह्मणतात. देवळापासून नदीपर्यंत एक लहान फरसबंदीची सडक बांधलेली आहे. नदी गांवाबाहेर सुमारें दोन फर्लांग अंतरावर आहे. नदीवर प्रशस्त घाट बांधले असून त्यांत श्रीमंतांचें ज्या घाटावर दहन झालें व जेथें त्यांची स्त्री प्रसिद्ध रमाबाईसाहेब पेशवे ह्यांनीं त्यांचेबरोबर सहगमन केलें त्या ठिकाणीं त्या सतीचें वृंदावन आहे. ही ऐतिहासिक गोष्ट ह्मणून विशेष प्रसिद्ध आहे. रावसाहेब माधवराव पेशवे यांची प्रकृति चांगली चालत नसल्यामुळें त्यांचा ओढा राजकारणापेक्षां देवाघर्माकडे विशेष लागत असे. प्रसिद्ध निस्पृह न्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुणें यांनीं त्यांची एकद या कार्मी कानउघाडणी केलेली इतिहासप्रसिद्ध आहेच. परंतु प्रकृतीच्या अस्वस्थतेमुळें तिचा व्हावा तसा उपयोग झाला नाहीं. यापुढील पेशव्यांचें लक्ष राजकारणाकडे कमी होऊन देवधर्म, विलास व चैन यांकडे जास्त लागलें, हें त्यांच्या शत्रूंना कळलें. हें पेशवाईच्या नाशाला जीं अनेक कारणें झालीं त्यांपैकीं एक आहे. आणि ह्या गोष्टीचा दुसऱ्या बाजीरावाच्या कारकीर्दीत कळस झाला ! राजकारण मूर्ख व अगदीं नालायक मनुष्यांच्या हातांत गेलें. प्रसिद्ध मुत्सद्दी नाना

कडवणवीस व बापू गोखले यांसारखे थोर मोहरे इरेस पडून नाहीसि झाले. हें पाहून त्यावेळच्या राजकारणी सरदार लोकांनीं मूळ दौलतीचे संरक्षण न करितां आपल्या पोटाकडे लक्ष दिलें. यामुळें इतिहासांत मराठेशाहीस काष्मचा कलक लागून दौलतीचा नाश झाला. असाच प्रसंग संभार्जाच्यावेळीं कलुशा ब्राह्मणामुळें आला होता, पण त्यावेळीं सरदारांना मुख्य दौलतीचा अभिमान होता. त्यामुळें त्यांनीं औरंगजेबासारख्या कडव्या मुसलमानाससुद्धां जर्जर करून पैगंबरवासी केलें. मनुष्याचा स्वार्थ व द्वेष प्रसंगीं किती नाश करील याचा नेम नसतो. ते सरदार ज्या वृक्षाच्या आश्रयास राहिले होते तो वृक्षच आपल्या मतलबाकरितां त्यांनीं पाडण्याचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष तरी प्रयत्न केलाच आणि आतां त्यांचे वंशज विचार करीत बसले आहेत !!!

हा प्रदेश मुळामुठा नदीच्या योगानें समृद्ध झाला आहे. याशिवाय येथील स्वाभाविक सृष्टिसौंदर्य दिसलें नाहीं. मग काय कारणानें येथे देवस्थानाची स्थापना झाली असेल तें समजत नाहीं. कदाचित् त्यावेळीं काहीं विशेष कारण घडलें असेल. येथे नदीचा घाट मात्र रम्य आहे. या थेऊरला जी नदी आहे तिला बारमाही पाणी असतें. या डोहाला कदंबतीर्थ किंवा चिंतामणी तीर्थ ह्मणतात. इंद्रानें अहिल्येशीं केलेल्या व्यभिचाराच्या दोष व शाप निवृत्त्यर्थ त्यानें विनायकाला येथेंच प्रसन्न करून घेतलें व आपलें इंद्रपद पुन्हा मिळविलें. हल्लीची चिंतामणीची प्रतिमा इंद्रानें स्थापन केली आहे किंवा वरेण्यपुत्र विष्णुने स्थापन केली आहे, हें निश्चित नाहीं. इंद्रानें स्थापल्याबद्दल गणेश पुराणात उल्लेख आहे. चिचवडच्या मोरया गोसाव्यांना येथेंच सिद्धी प्राप्त झाली. त्यांनी ज्या ठिकाणी अनुष्ठान केलें, तेंथे चौथरा बाधिला आहे. विनायक त्यांचेपुढें व्याघ्ररूपानें आला. त्याच्या स्मारकाचा एक दगड तेंथे असून त्याला वाघ ह्मणतात.

येथील उत्सवाची व अन्नसत्राची व्यवस्था चिचवड संस्थानांतून चालते येथील चौघडा पेशव्यांकडून आहे व हरिपंत फडक्यानीं दिलेला चौघडा सिद्ध-टेकला आहे, असेंही काहीं ह्मणतात. जुनें थेऊर नदी लगत होतें; हल्लीं तेंथे काहीं घराचे चौथरे व काहीं देवळेंही आहेत, पण तेंथे वस्ती नाहीं. नवें थेऊर चिंतामणीचे देवळाभोवतीं आहे.

प्रत स्टेशनवर येतांना मी गाडी न करितां उपाध्येजुषांनीं मला एक

बोझ्याकरितां मोलकरीण पाहून दिली होती. तिनें जवळच्या वाटेनें मला स्टेशनवर लौकर आणलें, कारण तिला स्टेशनवरून लौकर परत आपल्या घरीं यावयाचें होतें. यामुळें तिचा जलदीचा लकडा मोठा होता. ही बाई मराठ्यांची असून मोठी सात्विक दिसली. आह्मी प्रामाणिकपणें आपली उपजीविका करतो, यामुळें आमच्या घरात नेहमीं शांति व समाधान आहे, असें ती ह्मणाली. दारूचा प्रभाव तुमच्या घरात आहेना, असें मीं तिला सहज विचारिलें. तेव्हा ती रागावून ह्मणाली, छे ! आमचेकडे दारूचें नांव काढता कशाला ? विडीचासुद्धां संबध नाही. आणखी जास्त काय सागू ? मीं ह्मटलें, तूं सुद्धा तशीच आहेस काय ? तर अभिमानानें ती ही असें ह्मणाली. तूं माहेरी गेलीस ह्मणजे काय होते. ? तर मी आपला हा नियम माहेरीसुद्धा मांडीत नाही असें ती ह्मणाली. बरें तुमचेकडे पाहणे आले किवा तुमच्या जातीच्या जमातीमध्ये तुम्हीं गेला ह्मणजे काय हांतें ? अशी मी तिची बरीच छानना केली. पण तिनें एकच जबाब दिला व तो अगदीं एकनिष्ठेचा दिसला. तिचा व तिच्या नवऱ्याचा आपल्या गावच्या ह्मणजे येऊरच्या चिंतामणी मोरयाच्यावर फारच मोठा विश्वास आहे. अशा प्रकारच्या शुद्धांतःकरणाच्या व सत्वगुणविशिष्ट मंडळीला शूद्र कसे ह्मणावे ? पूर्वे संस्कारानें त्यांना शूद्र योनी आली एवढेंच. बाकी ते खरे ब्राह्मण आहेत. रामदास, तुकारामाबद्दल असेंच ह्मणाळे.

जयाची वदे पूर्ण वेदांत वाणी ।

ह्मणावे कसें हो तयालागीं वाणी ।

आणि हेंच खरें आहे. मला जातांना सहवास लबाबाचा मिळाला तर परत येतांना सात्विक वृत्तीचा मिळाला, हेंच ईश्वरानें येथील समाजाचें वैशिष्ट्य दाखविलें. नंतर मी

केडगांव

येथें जाण्यास निघालों. केडगांव येथें स्वधर्म व विधर्म यांचा मोठा झगडा चालला आहे असें ह्मणण्यास हरकत नाही. प्रसिद्ध पंडिता रमाबाई या खिस्ती होऊन आपल्या स्वदेशी मंडळीस कुन्हाडीच्या दांड्याप्रमाणें काळ होऊन बाट-विण्याकऱ्या त्यांनीं येथें आस्त्राढा घातला आहे. व त्यामुळें हिची विद्वत्ता आमच्या

नाशाला कारणीभूत झाली आहे. हा तिचा आस्वाढा अगदी स्टेशनवर आहे. पण पुढे पांच सहा मैलांवर अलीकडील प्रसिद्ध साधु नारायणमहाराज यांचा संस्थानी आश्रम आहे. येथे हा आश्रम जागता असल्यामुळे रमाबाईंच्या खिस्ती कोंडवाड्याचा फार बंदोबस्त आहे. अंत येण्यास कोणास परवानगी नाही. तसेच आतल्या माणसासही बाहेर जाण्याची परवानगी नाही. आपल्या कळ पात मंडळीनी यावें ह्मणून बायबलांतील कांही उपदेशपर वाक्ये तिच्या कोटा-बाहेर ठळक अक्षरांनी लिहिलेला आहेत. ख्रिश्चन लोकांना आमच्या समाजात देवळापुढे हिंदुधर्माची टर उडविण्याचा अधिकार आहे. पण आद्वी त्याचा नुसता प्रतिकार केल्यास मॅजिस्ट्रेटकडून सूचना होतात किंवा शिक्षा होते. पण आद्वी ख्रिश्चन समाजांत जाऊन त्या धर्माचा उणेपणा दाखविला तर आमचे-वर त्यांचेकडून हल्ला होतो व त्याबद्दल मॅजिस्ट्रेटपुढे तक्रार केल्यास तुद्वी आपल्या समाजात उपदेश करा. त्याच्या समाजांत कशाकरिता गेलात ? त्यांनी तुद्वाला मारलें तें बरोबरच झालें, असें नेहमी सागण्यात येते ! पर, राष्ट्राचे हे सुखसोहाळे परराष्ट्र असेपर्यंत असच भोगावे लागणार !

नारायण महाराजांचा आश्रम स्टेशनपासून सहा मैलावर आहे. थेट आश्र-मापर्यंत सडक नाही. शेवटी एक मैल शेतांतून जावे लागतें, पण आता मोटारी स्टेशनपासून थेट दत्त मंदिरापर्यंत जातात. हे अलीकडील काळांतील एक प्रसिद्ध साधु असून त्याची शिष्यशाखा फार श्रीमंत आहे. कित्येक राजेरजवाड्यांनी-सुद्धां त्यांना गुह केलें आहे. महाराजांनी त्यांस चमत्कार करून दाखवून त्यांच्या ऐहिक दुःखाचें परिमार्जन केलें असल्यामुळे किंवा करीत असल्यामुळे त्यांची त्याच्यावर विशेष श्रद्धा आहे. याशिवाय अलीकडच्या काळां साधूवर श्रद्धा बसणें शक्य नाही.

नारायण महाराजांचे बाह्य स्वरूप केवळ राजयोग्याप्रमाणें एखाद्या वैभव-शाली श्रीमंताप्रमाणें किंवा राजाप्रमाणें आहे. त्यांना स्त्री व कुटुंबपरिवार मात्र नाही. त्याशिवाय बाकी सर्व सुखसोहाळे त्यांस आषडतात. व यामुळे त्यांचे भक्त त्यांस ते मनोभावानें अर्पण करतात. हें साधू अजून मध्यम वयाचे असून त्या ठिकाणच्या ब्राह्मण ब्राह्मणेतर लोकांसही ते पूज्य आहेत. पुष्कळ भाविक लोक अरिष्ट नाशार्थ किंवा शांत्यर्थ किंवा इष्ट कामना सिद्धर्थ त्यांचे दर्शनास

जातात व श्रीचा आशीर्वाद होईपर्यंत राहून मनरिथ पूर्ण झाल्यावर परत जातात. स्टेशनपासून चार मैल सडक आहे. पुढे तीन मैल शेतांतून रस्ता आहे, सडक नाही. पण ती कंरण्याचा तयारी चालली आहे. सडक सोडल्यानंतर संस्थानची मंदिरे व इमारती दिसू लागतात. मी सकाळी स्टेशनवरून बेटावर द्वणजे या साधूंच्या आश्रमास जाण्यास निघालों, तो रस्ता विचारति विचारीत दहा वाजतां तेथे पोहोचलों. महाराजांचें दर्शन झालें नाही. ते कोठें भक्तजनांचे आग्रहावरून संचारार्थ गेले होते, सबब त्यांनी स्थापलेल्या दत्त दर्शनार्थ गेलों. पण पाहारे-कन्यानें स्नान केल्याशिवाय दर्शन होत नाही द्वणून सांगितलें, द्वणून स्नान करण्याच्या तजविजीस लागलों. माझ्या रीतीप्रमाणें धूळभेट झाली नाही. परमेश्वरी इच्छा ! प्रथम संस्थानामध्यें बिन्हाडाची व्यवस्था लावली.

येथील व्यवस्था फार उत्तम आहे असें ऐकिलें होतें, ती पाहण्याकरिताच मुद्दाम मी येथें आलों. बाकी महाराजांचें दर्शन मला मार्गेच झालेलें होतें. ही साधूची मठी नसून श्रीमंताचा व राजेरजवाड्याचा राजवाडाच आहे, असें मला वाटलें. या संस्थानाकरिता निदान नऊ दहा एकर जमीन तरी अडलेली असेल ! या सर्व जमिनीला तारांचे मजवृत कंपाऊंड आहे. आंत निरनिराळे कामांकरिता निरनिराळ्या पण पक्क्या इमारती आहेत. एक चौसोपी मोठी धर्मशाळा, ज्यात हजार दीन हजार मंडळीचा समावेश होईल एवढी मोठी आहे. तिचे एका भागांत संस्थानचें ऑफिस आहे ऑफिसावर देखरेख व कमजास्त संबधानें अखेरचा निकाल देणें खुद्द महाराजांचे हातीं आहे. त्याशिवाय नोकरा-चाकरांवर देखरेख महाराजांचे चुलतभाऊ, पुतणें, वगैरे नातलग्नांची आहे. सोपे बाहेरच्या बाजूनें बंद असून आंतले बाजूनें उघडे आहेत. मधल्या चौकांत रात्री एक कंदील लाबला द्वणजे सर्व सौप्यात धर्मशाळेभर उजेड पडतो. ह्या धर्मशाळेच्या एका भागात भोजनाची व्यवस्था आहे. आंत मोठमोठी भोजन-पात्रें, पाण्याचे हौद व चुलीकरितां मोठमोठे हाळ किंवा चर खणले आहेत. जेवावयाचेवेळीं ही सर्व दालनें पाने मांडण्याकरितां रिकामी होतात. जागा पुरली नाही तर मधल्या चौकांतडी पानें मांडितात. मोठ्या यात्रेच्यावेळीं सुद्धां ब्राह्मण-ब्राह्मणोतरांचे भाग निरनिराळे करतात. वर्णव्यवस्थेचा यथें चांगला बंदोबस्त आहे व तशा जिकडे तिकडे पाव्या मारलेल्या आहेत. व त्यांवर ती कशाकरितां आहे तें ल्हून त्याखाली " आज्ञा " असा शब्द लिहिलेला असतो.

यात्रेकरूनीं प्रथम ऑफिसमध्ये यावें. त्याला जी जागा नेमून देतील तेथे त्यांनीं राहावें. कोणालाही तीन दिवस राहण्याला परवानगी आहे. या-शिवाय कोणी कांहीं उद्देशानें आला असल्यास त्यानें तशी महाराजांची परवानगी घेऊन ते सागतील तितके दिवस खुशाल राहावें. कोणी काहीं अनुग्रहाकरिता येतात. कोणी विकलाग झालेले, आपले सर्व ऐहिक उपाय करून थकल्यावर केवळ ईश्वरी प्रसादाकरितां किंवा सद्गुरु प्रसादाकरिता आलेले असतात. त्यांना श्रीचा प्रसाद मिळेपर्यंत राहण्याची मुभा असते. मी गेलों त्यावेळीं असा एक सुशिक्षित मनुष्य रेल्वेमध्ये दोनशें रुपयाचा नोकर होता. त्याचे डोळ्यास कमी दिसूं लागलें ह्मणून त्यानें ऐहिक कौषधोपचारांची सुरवात केली, तों त्याचे ढोळेच गेले ! सर्व उपाय थकले. मिरजेस डॉक्टराकडे जाऊन पाहिलें. शवटीं डॉक्टरानी सांगितलें हे आता सुधारणार नाहीत. जवळचे पैसे गेले. नोकराही बर्थात गेलीच. तेव्हा एका भक्तानें त्यास येथे येण्यास सांगितलें त्यावरून ते येथे दोन वर्षे सुश्रुषेकरिता व प्रसादाकरिता येऊन राहिले. त्यानी आपली व्यवस्था करणेकरिता आपली बायको बरोबर आणली होती.तेथे राहिल्यानें कांही गुण आला आहे काय, ह्मणून मी त्यास विचारिलें, तेव्हा त्यानी होय ह्मणून सांगितलें. औषध काय तर कांही नाही. पंक्तीला दोन वेळा जेवावें आणि महाराजांचें नामस्मरण करीत राहावें. त्याच्या वाड्यांत भजन, पूजन, पुराण, कथा, कीर्तन होत असतें तेव्हा त्यात बसून तें ऐकावें !

येथील जेवणाचा बेत अगदीं साधा असतो, ह्मणजे भात, ज्वारीची भाकरी आणि काहींतरी पातळ आमटी. आमटीमध्ये डाळ, मीठ, तिखट अगदीं बेताचें असतें ती आवट गोड वगैरे रसवर्ज्य अशी अगदी पातळ सार्धा असते. या तीन वस्तू मात्र विपूल असून थोडा कण्याचा भात प्रसादाकरिता ह्मणून खावा लागतो. ह्या प्रासादिक वस्तूकरितां तांदूळ, जोंधळे, डाळ याच्या पोत्यांच्या ठिक्याच्या ठिक्या धर्मशाळेत कोठारांत लागलेल्या असतात. लकडें व त्यांचे ओंढि यांच्या राशी तर पर्वतप्राय आहेत. तसेंच पत्रावळीचे पुढेही पोटमाळ्या-बर खचून भरलेले आढळले. हे पत्रावळीचे पुढे दर सालांत किती लागतात असें मी एका पंचास विचारिलें. तर आगगाडीच्या मालाचे चाळीस टनाचे नऊ डबे लागतात असें ते ह्मणाले ! एवढ्या पत्रावळी कोटून आणतात, ह्मणून विचारिलें तर त्या गोव्याहून येतात असें ते ह्मणाले. येथे येणारा कोणताही माल

विकत घेतला जात नाही ! भक्तजनाकडून त्यांचा पाहिजे तेवढा पुरवठा होत जातो असें ध्वणतात. या पत्रावळीवरून येथील अन्नसंतर्पणाची व यात्रेची कल्पना येईल.

महाराज संस्थानात असले द्वाणजे त्यांच्या दर्शनास बरीच मंडळी येत असते. चातुर्मास सुरू झाला द्वाणजे महाराज बाहेर कोठे कितीही महत्वाचे किंवा कोणीही भक्ताने आग्रहाने बोलाविले तरां आपले संस्थानची मर्यादा उलंघून गावातसुद्धा जात नाहीत. ह्यावेळीं बरीच मंडळी दर्शनास व इष्ट कामना सिध्यर्थ येतात. येथे यात्रा व उत्सव असतात, त्यावेळी हजारां यात्रा जमते. त्यावेळीं वसायलासुद्धा जागा भिळत नाही इतका समुदाय जमतो. त्यावेळची भोजनपात्रे, मोठमोठ्या कढ्या, भात करण्याचे बत्ते वगैरे मोठ्या कणभ्याएवढाले आहेत. अन्नाच्या राशींच्या राशी पडलेल्या असतात. त्यावेळी असा समारंभ सकाळीं नऊपासून रात्रीं नऊ वाजेपर्यंत चाललेला असतो असें ध्वणतात. द्वाणून अशा प्रकारच्या एका समारंभाचे थोडे वर्णन करूं, द्वाणजे त्वावरून इतरांची कल्पना होईल.

हा समारंभ नुकताच ज्येष्ठ शुद्ध १ शके १८५० तारीख २० मे १९२८ रविवार रोजी करण्याचे महाराजांनीं ठरविले होते. रद्द ध्वणणारे कमी मिळत असल्यामुळे हा अतिरुद्राचा अभिषेक एका दिवसांत व एका बैठकीस सहसा होत नाही. परंतु तो एका बैठकीतच करून टाकण्याचा महाराजाचा संकल्प झाल्यामुळे रद्द ध्वणणारे १३३१ ब्राह्मण जमवावे लागले. याकरिता ऋग्वेदी व आपस्तंभ शाखेचे गृहस्थ व भिक्षुक ब्राह्मणास केसरी वर्तमानपत्रात आमंत्रण दिले होते. पण त्यांची विशेष सोय केल्याशिवाय इतके ब्राह्मण केडगांवीं एका बाजूला मिळणे शक्य नाही. तशात हल्लीं धर्मग्लानी फार झाली आहे, तेव्हां एवढा शिकलेला ब्राह्मणसमुदाय मिळणे दुरापस्तच आहे, असें पुण्यांतील सुशिक्षित व पुढारी मंडळीनें आपल्या अनुभवाने महाराजास सांगितले होते. त्यांना वाटले, आद्वी जसे डोक्यानें चालतो व तसें चालण्याचा उपदेश करितो त्याप्रमाणे सर्व जग फिरत आहे ! पण तो त्यांचा समज चुकीचा ठरला. अगदीं १३३१ नाही, तरी १२०० चे वर मंडळी मिळाली. आणि जाहिरात एकदांन आठवडे अगोदर दिळी असती तर यापेक्षांही जास्त मंडळी जमण्याचा संभव

होता असें लोक द्वणाले. हे ब्राह्मण केवळ पुण्यांतील नसून, ठाणे, पुणे आणि कुलाबा जिल्ह्यांतील काही गांवचे आले होते. नारायण महाराजाचें अनायासें दर्शन होईल, आणि हें कृत्य निष्काम असून जाण्यायेण्याची विशेष सोय आहे, असा समारंभ कधी पाहावयाला सहसा मिळणार नाहीं द्वणून पुष्कळ मंडळी जमली होती. त्यामुळे महाराजाच्या कृपेनें हा समारंभ उत्तम रीतीनें पार पडला. मी ही यात्रा पूर्वी केली होती. हा अपूर्व योग आहे असें पाहून त्याकरितां मुद्दाम पुण्यास येऊन या समुदायांत सामिल झालों होतो. त्याची संक्षिप्त हकीकत अशी:—

रुद्र येणारे जे भिक्षुक किंवा गृहस्थ ब्राह्मण या समारंभाला येतील त्यांना पुण्यास पास द्यावयाचे ठरलें होतें. त्या पासाच्या पाठीमागे या समारंभाचा कार्यक्रम लिहिला अगून त्याप्रमाणें मंडळीनीं तयारींत असावें अशी सूचना दिली होती. समारंभाच्या आदल्या दिवशीं शनिवार तारीख १९ रोजीं सर्व मंडळीनीं शनवारवाड्याच्या दिल्ली दरवाज्यापाशीं मोटार स्टॅडवर संध्याकाळीं ७ वाजेपर्यंत आपलें सांवळें भाडें व पास घेऊन यावें. पास नेहमीं जवळ ठेवावा व विचारतील तेव्हा दाखवावा. पुण्यापासून भाबुड्या स्टेशनपर्यंत मोटार, भाबुड्यापासून केडगावपर्यंत रेलवे स्पेशल आणि केडगावापासून बेटापर्यंत पुन्हां मोटार. त्याचप्रमाणें परत येण्याचीही व्यवस्था केली आहे, असें पासाच्या कार्यक्रमांमध्ये लिहिलेले होतें. त्याप्रमाणें पुण्यास मोटार स्टॅडवर शनवारीं संध्याकाळीं ७ वाजेपर्यंत फारशी मंडळी जमली नाहीं. पण पुढें १०।१५ मिनिटांतच तें सर्व पटागण अगदीं गच्च भरून गेलें ! प्रत्येकाचे खाकेंत सोवळें भाडें असलेले असे लहानापासून थोरापर्यंत सर्व ब्राह्मण जिकडे तिकडे दिसूं लागले. चारपांच मोटारी प्रत्येकींत पंधरा वीस माणसें भरून शनवारवाड्यापासून भाबुड्यांचे स्टेशनपर्यंत ही मंडळी घेऊन एकसारख्या धावत होत्या. दोन दोन मिनिटांत मोटार येई व लगेच भरून धावत जाई. असा एकसारखा प्रकार दोन तासपर्यंत सारखा चालला होता. मोटार आली कीं आत बसणाऱांची चेंगराचेंगरी होई. यामुळे वृद्ध माणसें व लहान मुलें याना गर्दी सरल्यावर जावें लागलें !

अशा रीतीनें भाबुडां स्टेशनवर सर्व मंडळी गेली तेव्हां १०।१२ मोठ्या बोगी थर्डक्लास डब्यांची स्पेशल गाडी उभी होती. तींत प्रत्येकाचा पास पाहून

मंडळी भरावयाची होती, पण गर्दीमुळे तसा निर्बंध राहिला नाही. शेवटी सर्व मंडळी गाडीत बसल्यावर तिकिटें तपासतात त्याप्रमाणें पास तपासले व जे पासाशिवाय सांपडले त्यांपैकी ज्यांना पासाची मंडळी बसून बसण्याजोगी जागा होती त्याजवळून डबल भाडें घेऊन त्यांना बसूं दिलें. पण पासाचा एकही इसम शिल्लक ठेविला नाही. ज्यांना जागा सापडली नाही. त्यांना अर्थात खाली उतरावें लागलें. पण आपली व्यवस्था याच मंडळीत व्हावी ह्यापून पुष्कळ प्रेक्षक या समुदायामध्ये मिळाले होते. अशा रीतीने तपासणी झाल्यावर रेलवेच्या अधिकाऱ्यांनी गाडी तपासली. त्यांनी प्रत्येक डब्यात डब्याच्या मानानें मंडळी बसली आहे की नाही हें पाहिलें नाही. पण एकंदर किती मंडळी आहे एवढेच मोजून पाहिलें. याचें कारण स्पेशलवाल्यांनी ठरावपेक्षां गाडीत जास्त मनुष्ये भरून कंपनीचें नुकसान केलें आहे की काय? पण तसें कांही नव्हतें. याप्रमाणें सर्वांची तपासणी झाल्यावर गाडी सुटली. पेशवाईत गाडी झाली असती तर ब्राह्मणाकरितां ती अशीच निराळी सोंवळी झाली असती! निदान ब्राह्मणाकरिता निराळे डबे तरी केले असते, असें काहीं लोक ह्याणाले. कोणी ह्याणाले, ही सगळी ब्राह्मणाची स्पेशल भरली आहे, कुलपें ठोकून सगळ्यांना लढाईवर न्या! असा परोपरीचा विनोद चालला होता. असें होतां हाता स्पेशल केडगावला रात्री ११। ला आली. मंडळी उतरल्यावर पुन्हां मोटारीची जा, ये जारीनें सुरू झाली. पंधरा वीस पैसेंजरची एक एक मोटार अशा आठ मोटारी तयार ठेविल्या होत्या. रात्र अंधारी, रस्ता वाईट व अशा धागड-धिंम्यामुळें त्यांपैकी एक दोन खिळखिळ्या होऊन विघडल्या व यामुळें सर्व मंडळी येण्यास सकाळचे आठ वाजले!

मंडळी उत्तर रात्री ह्याणजे २। चे पुढें येऊ लागल्यामुळें त्याच्या शौचविधीची व स्नानाची तयारी ठेविली होती. शौचविधी मुखमार्जनाकरितां बाहेर सर्व पटांगण मोकळें होतें व एक प्रशस्त हौद भरून ठेविला होता. त्यानंतर मुख्य विहिरीकडे स्नानाची सोय करून ठेविली होती. ज्यांना थंड पाण्याचें स्नान करावयाचें होतें त्याच्याकरितां एक मनुष्य तयार होता. तो जवळच्या मोठ्या भरलेल्या काहिलींतून लहानसें बकेट भरून येणारे मनुष्याचे अगांवर ओतीत होता व त्याच काहिलींत एक मनुष्य नळानें विहिरीतील पाणी पंपानें खेंचीत होता. ज्याचें स्नान होई तो बाहेर पडे व दुसरी मंडळी येई. ऊन पाण्यानें

स्नान करणारांना एकाच दावणीत बांधलेली १५।२० बकेटें विहिरीच्या फरशां-सभोवती ठेविलीं होती व तीं उन्ह पाण्यानें भरलेलीं होती व रिकामी झालेलीं पुन्हां भरत होती. अशा रीतीनें थंड पाणी व उन्ह पाणी स्नानाकरितां मुबलक मिळण्याची सोय केली होती. रिकाम्या झालेल्या बकेटात थंड पाणी ओतणारे एक दोन असामी होते, त्याच्या योगानें जो तो आपलें धोतर धुऊन घेई. अशा व्यवस्थेमुळें कोणालाही रहाटावर जाऊन पाणी काढण्याचा प्रसंग आला नाही. स्नान करून शुद्ध झालेल्या मनुष्याला संध्येकरिता स्वच्छ पाणी मिळण्याची अशीच व्यवस्था केली होती. बकेटें एकाच दावणीत बांधण्याचें कारण तीं हरवूं नयेत, काम सुरळीत चालवें, सर्वांची सोय बिनचूक व बिनतक्रार व्हावी हेंच आहे. व त्याप्रमाणें तीं झाली.

स्नान करून आलेले ब्राह्मण धर्मशाळेंत येऊन आपआपलें ब्राह्मकर्म व देव-तार्चन करीत होते. त्यांची धोतरें वाळत घालण्याकरिता धर्मशाळेंत जिकडे तिकडे उंच तारा मारल्या होत्या व कपडे वाळत घालण्याकरिता काव्या व स्टुलें होती. आपलें सामान व कपडे याचें प्रत्येकांनें गाठोडें बांधून त्यावर आपल्या नावची चिन्ही बांधून तें नियमित ठिकाणीं ठेवावें अशी योजना केली होती. अशा चिन्हा देण्याकरिता एक मनुष्य नेमला होता व त्या सामानाचें रक्षण करण्याकरितांही एक स्वतंत्र मनुष्य ठेविला होता. या सर्व आवारात ब्राह्मण मंडळी सुखरूपपणें अगदीं जेवून बाहेर जाईपर्यंत कोणालाही येण्याची सक्त मनाई होती. या व्यवस्थेमुळें कोणाची कपड्यालत्याची किंवा कसलीही अफरातफर न होता सर्व व्यवस्था उत्तम झाली.

ब्रह्मकर्म आटोपल्यावर उजाडतांच कांहीं मंडळी त्या संस्थानची व्यवस्था पाहण्याकरितां निघाली. कांहीं नारायण महाराजांचे दर्शनास निघालीं, कांहीं दत्ताचें दर्शनास निघाली, पण तीं दोन्ही कपाटें बंद होती. नारायण महाराजांचे तपःश्रवण चाललें होतें व देवाची पूर्व पूजा चालली होती. एवढा मोठा ब्राह्मण-समुदाय निरनिराळ्या रंगाचीं उंची वरें नेसलेला व शालजोडी वगैरे पांघरलेला, कांहींनीं भस्माचे पट्टे ओढलेले आहेत, कांहींच्या किंचित शेंब्या तर कांहींच्या दीर्घ शेंब्या व कांहींनीं तर माथेरान राखलेलें ! त्याप्रमाणें कांहीं मुलांना मिशा आल्या नव्हत्या, कांहींनीं किंचित राखल्या होत्या, कांहींनीं अर्ध्या कापलेल्या

व कांहींनीं साफ कापलेल्या व कांहींनीं तर भरघोस कळे राखले होते. कांहींच्या ढोळ्यास आरशा होत्या. अशा प्रकारचा अलीकडील पद्धतीचा भरघोस समुदाय सुर्योदय झाल्यावर सर्वांच्या दृष्टीस पडला व सर्वांना साश्चर्य कौतुक वाटले !

कांही वेळाने नारायण महाराजाचा दरवाजा उघडला व मंडळीनें सद्भावानें त्याचें दर्शन व वदन करून कांही वेळ त्याच्या सहवासात घालविला. नंतर महाराजासुद्धा सर्व मंडळी दत्त मंदिराकडे निघाली. तेथे देवाच्या सभामंडपापुढें मोठा प्रशस्त माडव घालून त्यात जिकडे तिकडे दर्भासनें ठेविलीं होती. व दरवाज्यावर एक महामहोपाध्याय उभे होते. एकेक ब्राह्मण त्यांच्या समोर दरवाज्यातून येत होता. त्याला रुद्र येतो किंवा नाही याची ते परिक्षा करीत होते. हे शास्त्री रुद्रातील कोणत्यातरी ऋचेचा आरंभ करून किंवा मधूनच आरंभ करून त्या पुढचें त्या ब्राह्मणास ह्मणावयास सांगत. तें जर त्यानें बिनचूक व स्वरशुद्ध झटलें तर तो पास झाला व नंतर त्यास त्या रमण्यातील आसनावर बसण्यास सांगत असत. ज्यांना रुद्र पाठ येत नव्हता ते आग्नी पोथीवरून ह्मणून दाखवितों असें ह्मणत. पण तें तरी स्वरशुद्ध असून त्याला गुरुमुखाचा योग्य संस्कार घडला आहे किंवा नाही ह्मणून पोथी उघडून वाटेल तेथून ह्मणावयास सांगत व त्याचा स्वरशुद्ध उच्चार होत आहे की नाही हें पाहतात व त्यास बजावीत कीं ह्मणतेवेळीं पोथीकडे नीट पाहून ह्मणा, चूक झाली तर त्याचें पातक तुझाला लागेल !

अशा रीतीनें ब्राह्मणत्वाची खरी कसोटी पाहिल्यामुळे हल्लींच्या काळची ब्राह्मणांत घुसलेली कृत्रिम मंडळी त्यांत येऊ शकली नाही. सर्व मंडळी स्वासनीं येऊन बसण्यास नऊ वाजले. या मंडळीपैकी ज्यांना रुद्र उत्तम वाखाणण्यासारखा येत होता, अशी पांच पन्नास भिक्षुक मंडळी निवडून काढून त्यापैकीं दोघे दोघे ठिकठिकाणीं उभे केले होते. नंतर मुख्य आचार्यांनीं ब्राह्मणांची प्रार्थना केली की, सर्वांनीं सर्व जगाच्या कल्याणाकरिता ही उभी असलेली मंडळी श्रुता रुद्र ह्मणण्यास सुरवात करताल त्यांत आपला सूर मिळवावा. कोणीही ह्मणण्यांत कसूर करूं नये. फार मोठ्यानें किंवा फार लहान्यानें ह्मणूं नये. सर्वांचा एक सूर व्हावा अशी महाराजांची आज्ञा आहे. महाराजही त्या ठिकाणीं देवळांत उभे होते व हें ऐकत होते. त्याप्रमाणें एकसुरानें प्रथम न्यासा-

सुद्धां आरंभ होऊन सुरवात झाली. एक नमक होऊन चमकाचा एक अनुवाक होईपर्यंत उभी राहिलेली मंडळी मोठ्यानें ह्मणत. पुढें दुसऱ्या अनुवाकाला ती जाऊन दुसरी येई व पुन्हा सुरवात होई. प्रत्येक मनुष्य पद्धतशीर रीतीनें ह्मणत आहे कीं नाहीं, हें मुख्य शास्त्री चोहोकडे हिंडून लक्षपूर्वक पाहात असत व ह्या सर्वांवर महाराजाची नजर होती. दत्ताच्या पुजाऱ्याचा दत्तावर अभिषेक चालला होता. अशा रीतीने सर्वांची एक एकादश्या झाली ह्मणजे जितके ब्राह्मण तेंथें जमले होते तितक्या एकादश्या झाल्या हें उघड आहे.

अभिषेक संपूर्ण झाल्यानंतर तिकडे दत्ताची पुढची पूजा सुरू झाली व इकडे ब्राह्मणाची पूजा सुरू झाली. हा वेदघोष पाहण्याकरिता व ऐकण्याकरिता कोटासभोंवती भाविक स्त्रो-पुण्याचा मोठा समाज जमला होता व तो उन्ह तान सहन करीत अगदी अखेरपर्यंत तसा होता हे आश्चर्य आहे. त्यांना कंटाळा आला नाही. ही भाविकपणाची कमाल आहे. तेंथे या ब्रह्मवृदाचें निरनिराळ्या वेळचं फोटो घेणारे फोटो घेत होते. सिनेमा कंपनीचा चित्रपटही तयार होत होता. अशा रीतीनें प्रत्येकास हा प्रसंग केवळ धार्मिक भावनेनें चित्तकर्षक वाटला. ह्या मंडळीत कोणी धार्मिक भाटे, वाणी, आले होते. त्यांनी सर्व ब्रह्म-वृदास कोणा हार घातले, कोणी उत्तम पेढे वाटले. नारायण महाराजांनी स्वतः प्रत्येकाला एक एक प्रसादाचा आंबा दिला. पुष्कळानीं सर्व ब्राह्मणास मनोभावानें प्रदक्षिणा घातली व वंदन केलें. अशा रीतीनें सर्वांची संभावना झाली तीं ११॥ वाजले. पुढें या रमण्यातून एक एक ब्राह्मण बाहेर सोडीत होते. दारवाजाजवळ नारायण महाराज रुपयाचें मोठें ताट भरून बसले होते. त्या दक्षणेची पूजा तुळशी-पत्रानें वगैरे झाली होती. जे जे ब्राह्मण बाहेर जात त्यांस नारायण महाराज एक एक रुपया दक्षणा देत होते.

सर्व मंडळी पुन्हा धर्मशाळेत गेली तीं तेंथें भोजनसमारंभाची तयारी होतीच. त्यावेळीं रुद्र ह्मणणारे ब्रह्मणासच बसण्याची परवानगी होती तरी एकावेळीं बारा-शेंवर पान झालें ! बाकीची मंडळी मागून बसली. बेत जिलबीचा केला होता भोजनदक्षणाही महाराजांनीं चार चार आणे दिली. यथासाग भोजन झाल्यावर मंडळी स्टेशनवर नेण्याकरितां पुन्हां मोटारी तयार होत्याच. त्यांनीं मंडळी जसजशी आली तसतशी रात्रीं दहा वाजेपर्यंत स्टेशनावर पोहोचती केली व स्पेशलमध्यें बसून ती सुटण्यास रात्री पाऊण वाजला ! ही स्पेशल भांडुब्याला

रात्री दोन वाजतां आली. अवेळ झाल्यामुळे मोठारीची वाट न पाहतां जो तो व्यापआपल्या मार्गाला लागला. तिकडे ब्राह्मणभोजन झाल्यावर रात्री आठ वाजेपर्यंत पंक्तीवर पंक्ती चालल्या होत्या. असा हा अपूर्व समारंभ व त्याची व्यवस्था, टापटीप हीं पाहण्यासारखीं होती. हा सर्व महाराजांचा प्रसाद आहे व ही त्यांच्या साधुत्वाची साक्ष आहे, असें सर्व लोकांनीं मानलें व ती सर्वांना पटली.

पाश्चात्यांच्या बुद्धिभेदानें आमच्याकडील सुशिक्षितांचा बुद्धिभ्रंश होऊन आतां समाजांत ब्राह्मणांचें कांहीं महत्व राहिलें नाहीं, असा समज झाला आहे. याला कारण कांहीं अंशी समाज व कांहीं अशीं ब्राह्मणही आहेत. असें जरी आहे तरी हल्लींच्या साधुवर्गानें देव ब्राह्मणाची योग्यता अद्यापसुद्धां कमी मानली नाहीं.

जरी झाला ब्राह्मण भ्रष्ट । तरी तिहीं लोकीं श्रेष्ठ ॥१॥

या तुकारामाच्या उक्तीप्रमाणें हल्लींचे खरें साधुसुद्धा सद्भावानें त्यांना अद्याप मान देतात व त्या सद्भावानें फळ त्यांना मिळतेंही. तुकारामाच्या या उक्तीचा खरा अर्थ त्या त्या काळामध्यें ब्राह्मणांचें श्रेष्ठत्व व सन्मान आजपर्यंत अबाधित राहिला खरा. मात्र भिन्न काळांतील ब्राह्मणांची तुलना करितां कामा नये. तशी ती कोणाही देवादिकांचीसुद्धा जमत नाहीं मग ब्राह्मणाची तरी कशी जमल ? असो. साधूंच्या आशीर्वादानें जगाचें कल्याण होतें पण तें त्यांचें साधुत्व कायम राहण्यास त्यांना तरी देव ब्राह्मणाची अशी जनी जनार्दन या सद्भावानें पूजा करावीच लागते. साधू निर्लेप असल्यामुळे जगाकडून त्याला जें द्रव्य मिळतें तें ह्या कामींच खर्च करून त्यांना आपलें तेज राखावें लागतें. गंगेत स्नान केल्यानें सर्व जगाचें पाप नाहीसे होतें, पण त्या योगानें गंगा दूषित होते. ती तिची शुद्धी किंवा पवित्रता साधू तीत स्नान करतील तेव्हांच होते. असा व्यवहार, अनुभव व शास्त्रवचनही आहे. तोच नियम साधूंनाही लागू आहे. साधू हे गंगेप्रमाणेंच आहेत. जगाचा पातकाचा पैसा ते आपल्या उपभोगाकरितां लावतील तर त्याचें साधुत्व नष्ट होण्याला मुळींच वेळ लागणार नाहीं. पण ते जर तो परोपकाराकरितां व धर्माचरणाकरितां लावतील तर त्यांची तेजस्विता कमी न होतां ती उत्तरोत्तर वाढेल. भिक्षुकी, वैद्यकी, सामुद्रिक व ज्योतिष सांचीही अशीच गत आहे. पृथ्वीप्रमाणें कांहींतरी त्याची निवृत्ति नसेल तर ती

क्रमें त्यांना बाधक झाल्याशिवाय खचित राहणार नाहीत. प्रत्येक संस्काराची निवृत्ति कशी करावी ह्याबद्दल शास्त्रवचन आहे. त्याप्रमाणें केल्यास घेतलेलें दान घेणारास बाधक होत नाही.

पराश्रं दशगायित्र्यः श्राद्धे दशगुणं जपेत

गर्भाधाने सहस्रं तु अयुतं भ्रेतभोजनम्॥

नुसतें पराश्र (संस्काराशिवाय) घेतल्यास नित्यकर्मापेक्षां दहा गायत्री तरी जप केलाच पाहिजे. श्राद्धाचा क्षण घेतल्यास शंभर गायत्री जपाव्या. गर्भाधानाबद्दल एक हजार आणि और्ध्वदेहिकाबद्दल दहा हजार गायत्री जपल्या पाहिजेत. याचप्रमाणें सर्व प्रवृत्तीचा विचार केला आहे त्याप्रमाणें केलें पाहिजे. दान घेण्याचा अधिकार ब्राह्मणाचाच आहे, इतराचा नाही. पण त्यानासुद्धा तें केवळ ब्राह्मण झणून घेता येत नाही. हल्लीं भिक्षुकीच्या पैशांत यश नाही असें झणतात, याचें कारण हेंच आहे. ते निवृत्तीकरिता दानधर्म किंवा ब्रह्माचरणही करीत नाहीत. उदरनिर्वाहाकरितां किंवा प्रपंचाकरितां जे भिक्षा मागतात त्यांना ह्याप्रमाणें केलेंच पाहिजे. परमेश्वराचें नामस्मरण करून केवळ परमार्थाकरितां जे भिक्षा मागतात, त्यांना घेतलल्या दानाबद्दल त्यांना दोष नसतो. जेवण ओकून न पडता पचलें तरच अन्नदानाचें पुण्य मिळते; तसेंच दिलेलें दान घेणारास पचलें तरच ते देणारास व घेणारास तारक होतें, नाहीतर दोघांसही मारक होतें याचें कारण हेंच. नारायण महाराजांचें अगदीं असें आहे. त्यांना जें मिळतें तेंच ते त्याला प्रसाद झणून परत करतात. पण परत करता येण्यासारखें नसलें तर ते त्याचा परोपकाराकरिता असा उपयोग करतात. मात्र तो अगदीं व्यवस्थित असतो. झणजे त्यांना पैसा मिळाला तर तो कशा कामी खर्च कराव्याचा याचा ते विचार करून खर्च करितात. हवा त्याला हवा तसा देऊन टाकीत नाहीत किंवा खर्चही करीत नाहीत. ते त्याचा उपभोग घेतात असे सामान्य लोकास वाटतें खरें, पण ते स्वतः अंतःकरणानें सर्व सुखोपभोगांपासून अगदीं अलिप्त आहेत. झणूनच त्यांच्या हातून अशीं धार्मिक परोपकाराचीं व अन्नसंतर्पणाचीं कामें होतात. अशीं कामें राजे किंवा असे साधू ह्यांशिवाय कोणालाही करितां येणार नाहीत. राजाला खर्चाची कदर किंवा हिशोब तरी बाळगवा लागते पण साधूंना पैशाची कांहीं परवा वाटत नाही ! हाच त्यांचा

माहिमा आहे. कनक कांतेविषयी किंवा इंद्रिय सुखावरून मन काढल्याशिवाय साधुवाचा अनुभव येत नाही.

भृंगार कांता द्वय कातरा. या । केल्या विधीनें नर कातराया ॥

जो सांपडेना नर कातरा या । तो योग्य होतो भरका तराया ॥

कनक व कांता ह्या दोन कातरी ब्रह्मदेवानें मनुष्याला कातरण्याकरिता जगामध्ये उत्पन्न केल्या आहेत. जो मनुष्य ह्या कातरीत सापडत नाही तोच हा भवसिंधु तरण्यास योग्य होतो. यात आणखी स्तुति, कीर्ति किंवा महत्वाकांक्षा ह्याही आणखी कातरी घातल्या असल्या तर फार बरे होते. कारण कनक कातेच्या अभिपानें जसा मनुष्य फसतो तसा ती स्तुतीनें व महत्वाकांक्षेसही मुक्तो किंवा तिच्या नादानें फसतो. संसाराच्या गाड्याची कनक व काता ही दोन चाक्रे आहेत. ती जर नसतील तर ह्या जगामें व्यवहारच चालणार नाही हे रस आहे, पण त्यात अडकून नये असें साधु सांगतात. अडकला की तो काफळ वेळाने इतक्या त्या तीक्ष्ण आहेत. त्यात अडकवणाचे ह्मणजे त्याच्या नादा व त्यात आपले कर्मव्यकर्म विसरावयाचे किंवा टाळावयाचे. अथवा अन्यायानें त्या निवृत्तिपणाचा किंवा उपभोगिण्याचा प्रयत्न करवयाचा व त्याकरिता धर्मीस त्यातून वाटल तशी वेढोषपणानें कृत्ये करवयाची हे पदार्थ करावे. न्यायानें ह्या वस्तू निवळून त्याचा उपभोग घेणें हेंच संसाराचे रहस्य आहे. अशीच साधूंची स्पष्टोक्ति आहे. ससार करून जाण्यास किंवा तरून जाण्यास हाच जिना किंवा होडी अवश्य आहे, पण तो जिना किंवा होडी फुटकी नसावी; नाहीतर तीच त्याच्या नाशाला कारणीभूत होतात. गृहस्थ व साधू हे दोघेही या नियमाला अपवाद नाहीत. साधू, संन्याशी किंवा कोणीही स्वार्थ सोडून केवळ परमार्थाकरितां कोणतेही कृत्य करितील तर तें उभयतांना सुखावह व अत्यंत पुण्यकारक आहे. तो प्रसादच आहे, ह्मणूनच परात्र वर्ज्य केलेले सुद्धा या प्रसादाला मुद्दाम आले होते. अशा रीतीनें ह्या समारंभानें सर्वास आनंद झाला.

याशिवाय या संस्थानचे कायमचे सेवेकरी आहेत त्यांना राहण्याकरितां कायमच्या खोल्या करून दिल्या आहेत. अशी सेवेकरी मंडळी पन्नास साठ तरी आहेत. यांपैकीं शिपाई गडी याना मात्र पगार आहे. बाकीच्या मंडळींना पगार बगैरे कांहीं नाही. त्यांनीं फक्त पंक्तीस दोन वेळां जेवून राहावे. याप्रमाणें मंडळी राहिली आहे. या मंडळीत कांहीं मंडळी सहकुटुंबही आलेली आहे. त्यांच्या-

मुलांकरितां व गांवांतील लोकांकरितां आवारांत एक लोकलबोर्डानें शाळा दिली आहे. गांव अगदी लहान आहे. तसेंच या संस्थेकरितां पोष्ट ऑफिसानेंही सोय केली आहे. ह्मणजे हें संस्थान चागल्या एका गावाएवढें मोठें आहे. या संस्थानाशिवाय गावची अशी पाच सहा झोंपडी आहेत. सेवेकऱ्यांची पुढील-प्रमाणें खाती आहेत. दत्ताचे त्रिकाळ पुजारी, आवाराचें झाडलोट करणारे व नारायण महाराजाचे आश्रमात रात्रंदिवस नामस्मरण करणारे ब्राह्मण, तसेंच स्वयंपाकाचे आचारी व ऑफीसचें काम करणारी मंडळी वगैरे. येथे स्नानाकरिता एक मोठी ह्मणजे पन्नास फूट व्यासाची चागली बाधीव विहीर आहे. तिला मुबलक पाणी आहे. त्या विहिरीला लोखंडी राहाट पुष्कळ आहेत शिवाय बागेकरिता मांढही चालते. बागेमध्ये केळी, नारळ, व इतर फळफळावळ, याची झाडे असून, भाजी व फुलझाडाचा भरणा विशेष आहे. फुलझाडे निरानिराळ्या ऋतूत फुलें उत्पन्न होणारी अशी लोखंडी आहेत. या योगानें संस्थानाला भाजीपाला, व पत्रपुष्पाचा तोटा पडत नाही. प्रत्येक राहाटाला दोंरीच्या एवजी लोखंडी साखळ्या लाविल्या आहेत. पुष्पाकरिता राहाट निराळे, बायकाकरिता निराळे, शूद्राकरिता निराळे व ब्राह्मणेताराकरिता निराळे अशी त्याची व्यवस्था आहे. ऊन पाण्याकरिता एक मोठी भट्टी आहे. तीत कृत्रिम तऱ्हेने तें तापत ह्मणजे आगगाडीच्या बंबातून पुष्कळ उष्ण नळ्या नेल्यामुळें पाणी हवेतेवढें व फारच जलद तापतें, त्याचप्रमाणें याही भट्टीची सोय आहे. इच्छा असेल त्याला उन्ह पाणी मिळतें. ही भट्टी चालविण्याकरितां एक स्वतंत्र मनुष्य आहे, तो तें देतो. स्नानाकरिता निरानिराळ्या जागा आहेत. पुरुषाकरिता निराळ्या, बायकाकरिता निरानिराळ्या अशा बंदोबस्ताच्या जागा असून शूद्राकरितासुद्धां निराळ्या जागा आहेत. स्वयंपाकाकरिता संस्थानचे आचारी पाणके आहेत. शिवाय कांही सेवेकरी बायका पुरुषही मदतीला येतात.

याशिवाय नारायण महाराजाचे मठात नामसप्ताह चातुर्मास रात्रंदिवस चालू असतो. इतर दिवशीं महाराजाचे इच्छेप्रमाणें होत असतां व त्याकरिता ब्राह्मण मंडळी अगदीं निराळी असते. या ब्राह्मणाची जागा नारायण महाराज बसतात तथें आहे. नारायण महाराज झोंपाळ्यावर तेंथेंच एका बाजूस बसतात. हा झोंपाळा बेताचाच लहान असून त्याच्या कळ्या पितळच्या आहेत. त्या नेहमीं इतक्या स्वच्छ असतात कीं, त्या सोन्याच्या आहेत असा भास होतो. ह्या

हा धंदा करणार नाहीत व त्यामुळे वेदसंस्कारांचा व धर्मकर्मांचा छोप होऊन जाईल. पण असे जरी असले तरी स्वतः एकादष्णी केल्याचें पुण्य विशेष आहे. आपणांस येत नसेल तर उपाध्येनुवा करीत असतील ती शाहात तरी देवासन्निध बसावें. खुद्द अभिषेकपात्र यजमानानें आपले हातांत घ्यावें असें शास्त्रवचन आहे. ह्यणजे श्रीच्या दर्शनाचा व सान्निध्याचा लाभ होऊन त्याचें पुण्य तिळेल, तसें हिरण्यद्वारानें मिळणार नाही मी संध्याकाळपर्यंत सुमारे दोन तास देवळातच होतो. बाहेर कडक उन्ह पडलें होतें. पण देऊळ दगडी असल्यामुळे आंत फारच गार होतें धूपदीप अर्चन चालूं असल्यामुळे त्याचे सुवासिक परिमाणु श्वासोश्वासाबरोबर नाकांत जातात यामुळे पूजा करण्यास सांगण्याचा उद्देश सिद्धीस जातो. नाहीतर लोक एकादष्णी करण्यास सांगतात, उपाध्येनुवा त्यास तीर्थ व अंगारा देतात कीं झालें काम ! ही शुद्ध कवाईत आहे. अशानें कोणासही फायदा होत नाही. पण सर्व ठिकाणीं हें असेच आहे ! देवाजवळ धूपदीप लावतात, सुंदर सुवासिक फुलें कशी तरी वाहतात व आपण फार लाभ जाऊन वसतात किंवा घरीं जातात अशानें त्यांना काहीं फायदा होत नाही. कोणचीही धार्मिक वस्तु किंवा विधी मनुष्याच्या उपयोगाकरिता असतो. पण ती देवाला देऊन घ्यावी यात सुखाचा दाता देव आहे ही जागृति रहावी हाच मुख्य उद्देश आहे. देव त्या वस्तूचा निःशेष उपभोग घेतो व ती निसत्व हते असा अर्थ कोठेंच नाही. त्या वस्तूचा उपयोग मनुष्यांनी घेतला पाहिजे. पण तो देवाच्या प्रसादद्वारा ह्यणजे पूजेच्या रूपानेंच घ्यावा हाच उद्देश आहे. तो उपभोग जर घेतला नाही तर एवढा खटाटाप कशाला केला ? देवाला त्या वस्तु वाहिल्यानें त्याचा उपयोग कुटुंबांतोळ सर्व मंडळीस होतो. एका मनुष्याजवळ असल्यास त्याच्या सहवासानें ती वस्तु विघडते व निरूपयोगी होते. ह्यणून गंधपुष्पें धूपदीप देवालाच अर्पण करावी. व सर्वांनी तें देवाची स्तुति—स्तोत्रें किंवा आरत्या ह्यणत वसून उपभोग घ्यावा, प्रौढ मन होण्याचें हें एक साधन आहे देव खात नाही अथवा पीत नाही हें सर्वांना माहीत आहे तरी असें करण्याचें कारण दुसरें काय असणार ?

एकादष्णी संपल्यावर मी इकडेतिकडे फिरून देऊळ, गाव व नदी व तिच्या भोवतालची शोभा पाहिली. नदी लहानच अगदीं ओढिवजा आहे. पाणीही अगदीं उथळ आहे. घाटही लहानच बेताचा आहे, यामुळे तेंथें सकाळीं

व संध्याकाळीं स्नानसंध्या करीत बसण्याची मजा वाटली. संध्याकाळीं पुन्हा गणपतीची पूजा सुरू झाली. रात्री सांगता झाली. सांगतेला बरीच मंडळी आली होती. ही सांगता देवळात झाली नाही. उपाध्येबुवाचे घरी झाली. बहुतेक अष्ट-विनायकाचे ठिकाणीं संकष्टी चतुर्थीचा प्रसाद देवळांत असतो. मग येथे कां नाही ? अशाबद्दल लोकांचा विचारूनसुद्धां नीटसे उत्तर मिळालें नाहीं. ही कारभा-याची इच्छा असें द्वाणतात. कोणी जागा सोयीची नाही. ब्राह्मण मंडळी नाही अशीं कारणें सांगतात. पण तीं पटण्यासारखी नव्हतीं.

मला परत नेण्याकरिता गाडी पाहाटेस निघणार होती, द्वाणून पाच वाजता उठून नदीवर स्नानसंध्या उरकून घेतली. सकाळी उजाडलें, दिवस पुष्कळ वर आला तरी गाडीचा पत्ता नाही. तपास करता गाडी अत्रून गेली नाही, तो गाडीवान लवकर येईल असें समजलें. नंतर गाडीवान आला. तेव्हा उपाध्येबुवांनी मला सांगितलें याचा काही गाडीचा धंदा नाही, मोहवतीखातर हा नेत आहे. याला दस्तुरी पडेल, सबब तुम्ही जें येताना दिलें त्यापेक्षा दोन आणे याला जास्त द्या. मी झटलें हे काय ? आणि त्यात मग मोहवत कसली ? मला स्वल्पात गाडी देणार होता ती हीच का ? शेवटी गाडी पाहिली तीही विचित्रच. ती वरपर्यंत धान्याच्या गोणांनी भरलेली होती. रस्ता वाईट, वर छप्पर नाही, बैलाना वेसणी नाहीत, अशा गाडीवर उताप्रमाणें मला आपल्या भरलेल्या पाकिटामुढा तोल संभाळून बसावें लागले ! हें कसे काय निभतें याची मला शंका होतीच, द्वाणून प्रत्येक उताराचे वेळां मी खाली उतरतीं द्वाणून द्वाणत असें. परंतु गाडीवान द्वाणाला दादा घाबरे नका, हे बेल नेहमीच्या परिचयाच्या रस्त्याचे आहेत, असें द्वाणून दोन तीन साधारण उतरणी गेल्या. शेवटी एक ओढ्याचा कठीण उतार आला त्यावेळी मी उतरून लागलों पण गाडीवानानें गाडी उभी न करिता बेल हाकले आणि वज्रगाच्या उतारावर तिचे एक चाक झाडाच्या मुळावर चढून गाडी उलटी झाली, मी खाली पडलों, पाकीट माड्यावर पडले, आणि ते फाटून आतील सामान अस्ताव्यस्त चांही-कडे पसरलें ! ! त्याच्या गोणीही खाली पडून त्या फुटल्या. धान्याचा नाश झाला. बेल उधळले. थोडक्यात चुकलें नाहींतर त्या गोणी माड्याच अंगावर पडल्या असत्या; पण तसें झालें नाहीं हा परमेश्वरी प्रसादच समजावयाचा किंवा दुःखात सुखच समजावयाचें दुसरें काय ? मी पडल्यावर गाडीवाल्यानें

उपेक्षूं नको गूणवंता अनंता ॥

श्रीनारायणा मागणे हेंचि आतां ॥१॥

हा रामदासी श्लोक शेवटचा चरण वृत्ताला जमत नाही तरी तसाच ओढून ताणून धाणून सर्व मंडळी उठते. या श्लोकास आरंभ यजमानाकडून होतो व मग सर्व मंडळी त्यांत सूर मिळवून त्याचा शेवट करतात. नारायण महाराजांची जेवणाची व्यवस्था निराळी आहे. तरी तेसुद्धा हा कण्यांचा भात, आमटी व भाकरी यांचा प्रसाद घेतात. दत्तालाही याचाच नैवेद्य जातो. हें जेवण ज्याचे पचनी पडेल त्याचेकडे रोग हुकून कसा पाहील ? अर्थात अशा रीतीने राहिल्यानें सर्व रोग नाहीसे होऊन तो निरोगी होतो, हेंच खरें. पण हें सर्व महाराजांचे कृपेनें होत आहे, असें धाणतात. आणि ते खरेंही आहे. कारण कोणी असें सांगितलें असतें तर तें रुचलें नसतें !

या संस्थानातील इमारती सर्व नव्या अगदीं इंजनीअरिंग पुंनप्रमाणे शाश्वत टिकतील अशा चुनेगची दगडी आहेत. मागे धर्मशाळेचे वर्णन केलें आहेच. श्रीदत्तमंदिराचे काम चुनेगची दगडी असून पूर्वपरंपरेला अनुसरून त्यावर व आत छतावर रंगीत सुंदर देवादिकाची व दश अवतार यांची चित्रें चुन्याचीच रंगीत केली आहेत. श्रीदत्तात्रेयाची मूर्ति लहान पण फारच सुबक असून ती उंच स्थानी आहे. गाभाऱ्यात पुजाऱ्याशिवाय कोणासही जाण्यास परवानगी नाही. सभा मंडपाच्या थोड्या भागात एक लाकडी कठडा केला आहे. सर्वांनीं दर्शन घेणें तें. कठड्यापासून घ्यावें पण तेंही स्नानसंध्या करून शुचिभूत होऊन घ्यावें लागतें. देवळाभोवती बरेंच आवार आहे. देवळाभोवती थोडी फरसबंदी आहे व त्याभोवती मोठे आवार आहे व त्यात आंब्याची कलमें औदुंबर वगैरे सुबक झाडे आहेत. सर्व आवाराभोवती मोठा उंच कोट आहे. आवारात एका ठिकाणी औदुंबराचा एक लहानसा वृक्ष आहे व त्याखाली पादुका आहेत. ज्याला देवाची प्रत्यक्ष पूजा करण्याची इच्छा असेल त्यानें त्या पादुकाची यथासांग पूजा करून औदुंबरासुद्धा त्याला प्रदक्षणा घालाव्या. प्रदक्षणेला फरशी केली आहे. देवळाच्या आवारांत स्नान केल्याशिवाय कोणीच जावयाचें नाही, हें मागे सांगितलें आहेच. पण अशा शुद्ध स्थितीत गेल्यावरसुद्धा कोठें थुंकावयाचें किंवा नाक शिकरावयाचेंही नाही ! मग लघवीची गोष्ट कशाळा ! इतकी ही जागा स्वच्छ व पवित्र राखलेली आहे. देवाला सकाळ संध्या-

काळ गुलाब, चमेली, मोगरा, तुळशी वगैरे ऋतुमानाप्रमाणे फुलणाऱ्या फुलांच्या माळा, दागदागिने व कपडालता चढवतात, झणून त्याचें केव्हांही दर्शन रम्यच असतें. व जिकडे तिकडे घमघमाट सुटतो. सभामंडपांत एक मोठें घड्याळ असून त्याच्या तासाप्रमाणे बाहेर चौकीदार ठोके मारतात. घड्याळें जिकडे तिकडे आहेत, तोटा मुळींच नाहीं.

या पुढची प्रेक्षणीय इमारत ह्यणजे नारायण महाराजाची. हिचें थोडें वर्णन मागे आलें आहेच. ही इमारत फारच प्रेक्षणीय आहे. निदान आजपर्यंत कोणत्याही साधूला अशी भिळाली नसेल. ही इमारत फार मोठी नाहीं पण दुमजली असून तिची दारे, कड्याकोयडे, सुंदर पितळी-अगदी चालू सुधारलेल्या पद्धतीची अगदी चक आहेत. जिकडे तिकडे आरासपान (दगडी संगमरवरी निरनिराळ्या रंगाचें) केलें आहे. हंड्या, झुंबरें, लाविलेली असून काचेच्या तावदानाच्या निरनिराळ्या रंगाचे मोठमोठे तुकडे बसवून सुंदर नक्षीच्या खिडक्या केल्या आहेत. सभोवारं देवादिकाच्या तसबिरी असून रामराज्याभिषेक, रामाचा लग्नसोहळा व समारंभ वगैरे धार्मिक प्रसंगाच्या भव्य तसबिरी व चित्रें आहेत. खुद्द नारायण महाराज जेथें बसतात तेथें वर निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान व मुक्ताबाई हीं भिंतीवर बसून त्याची व चागदेवाची भेट झाल्याचें चित्र भिंतीवर काढलें आहे, तें फारच प्रेक्षणीय आहे. त्या चित्रावरून त्याचे मनां धर्म चागलें दृष्टोत्तीस येतात. ज्ञानेश्वर महाराजाचा सात्त्विक, शांत व गंभीर चेहेरा व इतराचे सत्वरज गुणधर्माप्रमाणे कमजास्त उच्छ्रंखळ झालेले चेहेरे व वेराभ्यपरवृत्ति काढणाराची तारीफ करण्यासारखी आहे. आतले सामानही इमारतीप्रमाणे व महाराजाच्या योग्यतेप्रमाणे सुरेख आहे. वरच्या मजल्यावर निरनिराळ्या प्रकारच्या खुर्च्या, टेबलें, मोठमोठे आरसे, निरनिराळ्या प्रकारचे दिवे, गादीनें मढाविलेली निरनिराळ्या प्रकारची कोचें असून आत सुंदर भाडी व सर्व सामान अगदी स्वच्छ व नीटनेटकें आहे. खालच्या मजल्यावर देवपूजेचें व धार्मिक विधीचें सामान आहे. प्रेक्षकाना किंवा भक्ताना दर्शन घेण्याकरिता किंवा बसण्यास चागली जागा आहे. जिकडेतिकडे बिछोरी आरसे व घड्याळें आहेत. मागले बाजूस नारायण महाराजाच्या स्वयंपाकाची व्यवस्था असून एके भागात एका खोलीत महाराजाना निजण्याची जागा केली आहे. निजण्याकरितां पलंग, गाद्या, गिरद्या, आरसे, दिवे, खुर्च्या, टेबलें, घड्याळें संगत-

वार मांडलेली आहेत. स्वयंपाकं घराचे जवळ स्वतंत्र विहीर व तीवर दोन तीन राहाट आहेत. विहिरीच्या सभोवार बोकलावर सुंदर फुलझाडांच्या कुड्या आहेत. त्या फुलांचे परोपरीचे सुवास खिडकी उघडी टाकली झणजे निजण्याच्या खोलीमध्ये येत असतात ! खरोखर ही इमारत साधूला शोभण्यासारखी नसून राजाला शोभण्यासारखी आहे. साधूला न शोभण्यासारखी दगडले आहेत याचे कारण साधू इहलोकच्या वैभवाची परवा करीत नाहीत, इतकेंच नव्हे तर ते भिळाले असता त्याचा त्याग करतात. पण तसे ह्या नारायण महाराजांचे नाही. हे नेहमी आंतून तापसवृत्तीने राहून स्त्रीसुखाशिवाय इहलोकच्या सर्व सुखात निमग्न असतात. हीच त्याची तपश्चर्या आहे. या घरात नारायण महाराजांशिवाय दुसरे दैवत नाही. नारायण महाराज नसता माडीवर जाण्यास कोणासही परवानगी नाही. या बंगल्याशिवाय दुसऱ्या लहान लहान इमारती येणाऱ्या जाणाऱ्या राजे लोकांच्या व श्रीमंतांच्या स्वागतार्थ ज्यानी त्यानी आपल्या खर्चाने व आवडीने बांधिल्या आहेत. तरी त्याची योग्यता यापेक्षा पुष्कळच कमी आहे. बाकी त्या श्रीमंतांच्या झोपड्याच आहेत !

आतां नारायण महाराजासंबंधाने लौकिक रीतीने चार शब्द लिहून ही यात्रा पुरी करूं. वस्तुतः साधूंची चरित्रे अगम्य असतात व त्यांच्या दृश्यावरून त्यांची चरित्रे ठरवावी लागतात, तसाच हा प्रयत्न आहे. नारायण महाराज मूळचे बागलकोट तालुक्यातील शिंदगी गावचे. लहानपणी आईबाप निवर्तल्यावर असहाय स्थितीत ते पुष्कळ गावे हिंडले. अखेर पुणे जिल्ह्यापैकी बोपगावास ते आले असता त्र्यंबकराव कुळकर्णी नामक एका तपस्वी नवरा बायकोला (जोड्याला) ते एका औदुंबराच्या झाडाखाली ह्याच बेटात सापडले. ती उभयतां पुत्राकरितां आपक झाली होती, तेव्हा त्यानी यांचेच पुत्राप्रमाणे पालनपोषण केले व महाराजांनीही त्यांना वडील व मातोश्रीप्रमाणे मानले. महाराजांना आईबाप नसून सख्खे असं कोणीही नव्हतं, झणून अनाथाप्रमाणे हे पोरके पोर औदुंबराखाली तपश्चर्या करीत बसले होते. एखाद्याला विद्येचे स्वयंभू किंवा जन्मातरीचे ज्ञान असते व पुढे शिकण्याचे निमित्त मात्र होते. त्याप्रमाणे त्यांना तपश्चर्येचे स्वाभाविक ज्ञान असून ते या परिस्थितीने ध्रुवाप्रमाणे उदयास आले असं वाटते. हे महाराज त्या जोडप्याला ज्यावेळी सांपडले, त्यावेळी त्यांचे वय चार पांच वर्षांचे होते. त्या जोडप्याला कांही साक्षात्कार

झाल्यावरून त्यांना हा मुलगा मिळाला, पुढे या महाराजांचे तप संपूर्ण होऊन त्यांना काहीं सिद्धीही प्राप्त झाल्या होत्या. हे पूर्वी ह्या बेटांतच नदीचे कांठीं औदुवराचे झाडाखाली असत. याचेजवळ गुराखी लोक बोलत बसत असत त्यावेळीं हे कधीं कधीं आपला प्रसाद झणून मुलांना दगडाचे चार खडे देत. ते खडे हातात घेतल्यावर खडीसाखरेचे होत ! अशा रीतीने सिद्धिद्वारा हे पुढे लौकिकात येऊ लागले. याच्या मानलेल्या घरी हे आईजवळ दळणास बसले असता याच्या दळण्याच्या योगाने पीठ वाजवीपेक्षा जास्त होत असे ! फार काय, जात्यात धान्य न घालता नुसतें दळू लागलें तरी खाली पीठ पडे ! ! बायकाच्या कहाण्यात सांगितल्याप्रमाणे याच्याकडे अशा प्रकारें धनधान्याची समृद्धि होत असे. त्याच्या जोरावर हे आल्यागेऱ्याला जेऊं घाटूं लागले. यांच्या तपःश्र्चर्येनें काहीं नियमीत मंडळीचा केलेला स्वयंपाक कितीही जास्त मंडळी आली तरी त्यांना पुरेसा होई ! ! ! एकदा समाराधनेमध्ये तूप सरलें असता, महाराजाच्या सांगण्यावरून पाण्याच्या डब्यातील पाणी वाढलें तर तें-सुद्धा तूप झाले ! त्याच्या हल्लीच्या आश्रमातील विहिरीस, ती बांधिली तेव्हा फारसें पाणी नव्हते, पण पुढे याच्या प्रसादानें तिला विपुल पाणी झाले. शिवाय आधुनिक कालातील लोकांस थक करून टाकणारी गोष्ट झणजे, महाराज मद्रास मेलमध्ये फर्स्टक्लासातून जात असता केडगावला मद्रासमेल थाबावयाची नसत ती स्टेशन आल्यावरोंवर थावली ! तेव्हा गाडानें गाडी का थावली झणून इंजिनड्रायव्हरला विचारलें तर तो झणाला, का थावली हें मला पण समजत नाही ! ! इंजिन धिघडलें असें वाटतें. शेवटी महाराज उतरल्यावर गाडी पुन्हा सहज चालू लागली तेव्हा सर्वांना महदाश्चर्य वाटलें ! ! ! पुढे ही गोष्ट कंपनीचे वरिष्ठ अधिकार्यास समजल्यावर महाराज गाडीत असल्यास केडगांवास कोण-तीही गाडी थाबवीत जावी, असा कंपनीनें ठराव केला. ही गोष्ट त्यावेळीं धांड स्टेशनवर जे टिकिट कलेक्टर (मोरो अनंत ब्रह्मे) होते त्याच्या सांगण्यावरून मुद्दाम लिहिली आहे. ज्ञानेश्वर महाराजांनीं चागदेव भेटीस आले असता आत्मसाक्षात्कारानें भित चालविली त्या गोष्टीत व ह्या गोष्टीत तत्वदृष्टीनें काय फरक ? काहीं नाही. दोघानी जड सृष्टीवरच अधिकार चालविले आहेत. अशा चमत्कारामुळें त्याचा लौकिक वाढला. व त्यांचेभोंवतीं भाविकांची गर्दी जमू लागली. व ज्याच्या त्याच्या भावनेप्रमाणें त्यांचें फळही त्यास येऊं लागलें.

त्यांच्या दर्शनास जे लोक येतात व त्यांचे पुढे जे ठेवतात तेच ते त्याला प्रसाद घापून परत करतात. कोणी नारळ, फळ, कोणी दिडकी, चवली, रुपया, साव्हरिन् दिला तर तोही परत होतो. कोणी हें नाणें आपल्याजवळ ठेवावें असा आग्रह केला तरी तो परत होतो. हे जेथें जातात तेथें लोक त्याचें भजन करतात. भजन झाल्यावर हे आपल्या करंगळींतून किंवा माळेंतून गंगा काढतात किंवा असा कांहीं चमत्कार करतात. काहीं संसारी लोक आपल्यावरच्या संकटाच्या निवारणार्थ त्यांना प्रश्न विचारितात. त्याच्या प्रतिकारार्थ हे उपाय सुचवितात. हे उपाय केवळ धार्मिक असतात. ध्वजजे औदुंबराला प्रदक्षिणा घाला, त्राम्हण जेवूं घाला, तुळशीला प्रदक्षिणा घाला, गुरुचरित्राचें पारायण करा, वगैरे ज्याला च्याला ते स्वतः करता येण्यासारखे असतात असेच ते सागतात. सद्भावनेनें कोणाला त्याने गुण येतो. अंजनी नावाच्या मुंबईच्या एका वारंगनेचा आवाज एकाएकी बसला. अर्थात ती निरुपयोगी झाली. परंतु नारायण महाराजांचे प्रसादानें तिचा तो आवाज पूर्वस्थितीवर आला, ध्वजजे तिची बुद्धि याचे ठिकाणी स्थिर झाली. तिनें आपलें घर नारायणमहाराजांच्या मार्गे जवळच बांधलें आहे. असे पुढकळाना गुण येत आले व येत आहेत. तसेंच ऐहिक उपाय करून थकल्यावर रोगी येथे येऊन राहतात किंवा आपत्ति टाळण्याकरिता प्रयत्न करून थकल्यावर याच्या प्रसादाकरिता लहान थोर मंडळी येथे येते व बहुधा कृतकार्य होऊन परत जाते. यापैकी काहीं मंडळाना तुझी येथे सेवा करीत राहा, असेही ते सागतात. तां त्याप्रमाणे राहिल्यास कृतकार्य होऊनही जातो. हे महाराज कोणाजवळ काही मागत नाहींत पण कोणी कृतकार्य होऊन देऊच लागला तर परोपकार बुद्धीनें ते त्याचा संग्रह करतात व मार्गे सांगिल्याप्रमाणें त्याचा विनियोग करितात. काहीं असलें तरी इहलोकींच्या कनककान्तेविषयी हे निरपेक्ष असून परोपकारार्थ देह क्षिप्रविणारे आहेत. याच्या हातून जितकें अन्नसंतर्पण व नामसंकीर्तन झालें आहे व होत आहे इतकें आजपर्यंत कोणत्याही साधूच्या हातून झालें नाही व पुढेंही होणें कठीण दिसतें. कारण दानधर्माकडे लोकांचे लक्ष यापुढें कमीच होईल. हें त्याच्या अंगी असामान्य पुण्य आहे. ह्यानीच हें संस्थान स्थापन केलें आहे. अर्थात हें जिवंत आहे. ध्वजजे ह्याची देखरेख प्रत्यक्ष असल्यामुळे त्याची व्यवस्था अगदीं रेखल्याप्रमाणें आहे. ही महाराजांच्या चातुर्याची साक्ष आहे ही व्यवस्था

स्थांच्या गैरहजेरीतसुद्धा पाहावयास मिळते. आणखी काय पाहिजे ! मेलेल्या स्थानाचे लोक अनुत्साही, भाड्याचे व केवळ आपमतलबी असतात. तसा प्रकार अजून येथे नाही. जिवंत व मेलेलें संस्थान ह्यांमधला हा फरक येथे स्वच्छपणे पाहणेस मिळतो. तो एकवार यात्रेकरूंनी जरूर पाहून जावा, अशी शिफारस आहे. या संस्थानात वस्तूची दवघेव प्रत्यक्ष पैशानें होत नाही, यामुळे चोराचिलव्यांचा उपद्रव नाही.

नारायण महाराजाचें स्वरूप शामवर्ण व राहणी गृहस्थाश्रम पद्धतीची असून आज ते (१९२८) मध्यम ह्यग्रजे सुमारे ४० वर्षे वयाचे आहेत. शरीरयष्टी व नजर तेजस्वी आहे

यानंतर मी दौडवरून बोरीव्हेल स्टेशनवर उतरून

सिद्धटेक

येथे येण्यास निघालों. स्टेशनवर रात्री आलों होतो. स्टेशनवर तपास करतां येथून सिद्धटेकला जाण्याला गाड्या मिळतात पण भाडें फार घेतात, येथून सिद्धटेक तीन कोस आहे, गाडीभाडें रुपाया दीड रुपाया घेतील, उद्या पहाटे तपास करा, असें स्टेशन मास्तरांनी सांगितलें. त्याप्रमाणे पहाटे उठून मी जवळच्या गावीं तपास करून पाहिला. लोकरू भाडें जास्त सांगू लागले पण एके ठिकाणी जाण्यायेण्याची गाडी दीड रुपायास मिळाली. पहाटे निघालों तो दहा वाजता सिद्धटेकला पोहोंचलों. हें भिनेच्या कांठी आहे. गावाजवळ नदीचें पात्र फारच विस्तृत आहे. पण त्यात नावाला पाणी वाहात होतें.

प्रथम मी श्रीसिद्धिविनायकाचे दर्शनास गेलों. देऊळ दगडी उत्तम बांधलें आहे. दर्शनानंतर उपाध्येत्रुवाचा तपास केला. ते बाहेर शेतावर गेले होते, ते काहीं वेळानें आले. त्यांना एकादगी व देवत्राज्ञा करण्याची व्यवस्था सांगितली ती त्यांनी कबूल केली. हें सिद्धिविनायकाचें स्थान आहे. सिद्धी कोणास नको ? सर्वांस पाहिजे, ह्यागून बहुतेक महाराष्ट्रीय संस्थानिकांचे पूजा नैवेद्य व नंदादीप येथे असतात. ह्या नैवेद्यानें पुजाऱ्याचे व त्याच्या घरच्या मंडळांचें सकाळ संव्याकाळ पोट भरतें. घरात जेवण कधीतच होतें. माझे देवत्राज्ञाकरितां आजच त्यांचे घरीं अन्न शिजावयाचें होतें. या गृहस्थाचे घरीं वृद्ध आई, बायको, दोन मुलें असून इतक्याचे दोन वेळचें पोटाला मिळतें. चार पांच नैवेद्यानेंच इतकें काम होतें इतके सकृप नैवेद्य येथे असतात. त्याकरितां त्या संस्थानिकांनीं येथे आझग, कारकून व आचारी ठेविले आहेत. माझी पूजा, नैवेद्य यथासांग झाल्या-

वर त्यांच्या नैवेद्यापैकी मला त्यांनी कांहीं पदार्थ वाढले, तेही उत्तम लागले. कांहीं लोकांनी पुजाऱ्याबरोबरच नैवेद्याचा उक्ता ठराव केला आहे. नैवेद्य नुसते वरणभाताचे नसून रोज मोदक, पोळी, लाडू, यांचेही काही असतात.

गणपतींचे पोट मोंठे पाहिजे, पण ह्या गणपतींचे अतिशय लहान आहे. डाकें मात्र त्या मानाने मोंठे आहे. कार्यसिद्धीला मोठ्या पोटापेक्षा मोठ्या डोक्याची—पोक्त विचाराचीच—आवश्यकता असते. डाकें वाचवपेक्षा मोंठे करिता येत नाही; सधय याचें पोटच लहान केलें आहे असें दिसते.

सिद्धटेकची पौराणिक कथा अशी आहे—विष्णू निद्रिस्त असता त्याच्या दोन्ही कानातील मळापासून मधु आणि कैटभ या नावाचे दैत्य प्रगट होऊन सर्वत्र पीडा करूं लागले. विष्णू जागा झाल्यावर त्याच्याशी पाच हजार वर्षे लढला. तरी ते मेले नाहीत, तेव्हा विष्णूनी श्रीशंकराच्या गायनानें तृप्त केलें. व मधु कैटभाच्या नाशाचा उपाय विचारिला. शंकर झणाटे, तूं विनायकाची पूजा केल्याशिवाय युद्धाला प्रवृत्त झालास झणून तुला जय मिळाला नाही. आता तूं ॐ या एकाक्षरी मंत्राने विनायकाची आराधना कर. याप्रमाणें शंभर वर्षे झाल्यावर विनायक प्रसन्न होऊन उभा राहिला व पादोत्तरे तो वर माग असें झणाला. विष्णू, मधु कैटभ राक्षस मारण्यानें राक्षस्ये दे असें झणाला. विनायक तथारतु झणून अंतर्धान पावले. आपणाला सिद्धि झाली झणून या टिकाणी विष्णूनें विनायकाची स्थापना केली, व त्यालाच सिद्धिक्षेत्र झणूं लागले. नंतर विष्णूनें मधु कैटभाशी पुन्हा मल्ल युद्ध आर्जविले. परंतु वराच काळपर्यंत मधु कैटभाचा पराभव झाला नाही. तेव्हा विष्णूनें विनायकाचें स्मरण केलें. तेव्हा त्याला युक्ति सुचली आणि तो मधु कैटभाला झणाला—तुमचें सामर्थ्य पाहून मी तृप्त झालों आहे, तर वर मागा. ते झणाले, आम्ही तुझ्यापेक्षा जास्त पराक्रमी आहों. तुलाच हवा असेल तर आमचेपाशी माग. विष्णू झणाला ठीक आहे. तुम्ही माझ्या हातून मरवि असा मला वर द्या. अशा रीतीनें गणपतीच्या वरप्रसादानें फसून चुकून ठीक आहे असें झणाले. मग विचारात पडले. पण मग उपयोग काय ? मग ते झणाले, राव सोडूं पण सत्य सोडणार नाही. यासाठी तुला कबूल केल्याप्रमाणें वर दिला. आम्ही तुझ्या हातून मरण्यास तयार आहों. तुझ्या हातून मेल्यानें आमचें कल्याण होईल. असें बालितांच जिकडे तिकडे पाणी दिसले. तेव्हां त्यांनीं विनंति केली कीं,

ज्या ठिकाणी पाणी नसेल त्या ठिकाणी आह्वांस नेऊन मार. यावरून विष्णूने त्यांची शिरे तेंथे असलेल्या उंचवट्याच्या टेकडीवर तोडलीं. तेंथेच हें देऊळ बांधलें आहे.

हें क्षेत्र भीमेच्या काठीं आहे. ह्या ठिकाणी नदीचें पात्र रुंद आहे. पाणी बारमहा थोडेंसें असतें. नदीला हरिपंत फडके यांनी लहानसा घाट बाधिला आहे. देऊळ अहिल्यावाईने बाधिलें आहे. सभामंडप गोपाळराव भैराळ यांनी बाधिला. पेशव्यांनी नदादीप दिला. हरिपंत फडक्यांनी चौघडा दिला. हरिपंताची शिवंदी व जरिपटक्याचें निशाण, थंथूनच मोहिभावर निधे. येथे विष्णूनें तप केलें, विनायक प्रगट झाले व विष्णूनें यज्ञ केला ही सगळीं ठिकाणें श्रद्धाळूनें अवश्य पहावी.

या यात्रेनंतर मी पुण्याहून

चिंचवड

येथें आलों. गाव स्टेशनपासून दीड मैलावर आहे. गावात मोरया गोसावी हे २५० वर्षापूर्वी होऊन गेले, याची समाधी आहे. त्यांचें आराध्य दैवत मोरया हें होतें. मोरया गोसाव्यांनी जिवंत समाधी घेतली. हे मोरगावी जन्मले होते व त्यांनी येथें येऊन तपःश्रया केली. हे दर चतुर्थीला मोरगावी चालत जात असत. पुढें हे वयोवृद्ध झाल्यावर याचा भाव पाहून गणपतीचा साक्षात्कार होऊन त्यांनी, यापुढें माझ्या दर्शनास तुम्ही येऊं नये. मीच तुमच्या भक्ती-करिता येतो असें सांगून ते जवळच्या पवना नदीत स्नान करीत असता मोरयाचें नामस्मरण करून त्यांनी वुडी मारली, ती त्याच्या हातामध्ये सुमारे एक वितीवी एक गणपतीची मूर्ति आली. हीच त्याची प्रासादिक मूर्ति होय. ही आपल्या वाढ्यात ठेवून तिच्या पूजा अर्चेंमध्ये ते निमग्न असत. त्याच्या भक्तीनें गणपती प्रसन्न झाले. पण याच्यापुढें याचा वंश नाही. कारण त्यांनी अद्याप लग्नच केलें नाही. हें गणपतीला न आवडून ते त्याच्या स्वप्नात गेले व त्यांना साक्षात्कार होऊन निरुपायानें त्यांनी आपल्या वयाच्या अठ्ठावणाव्या वर्षी लग्न केलें ! त्याकाळच्या प्रमाणें अर्थात त्यांना मोठ्यात मोठी अशी दहा वर्षांची बायको मिळाली असावी. तरीसुद्धा गणपतीच्या प्रसादानें त्याचा वंशविस्तार मोठा झाला. ते सवाशेंच्या वर वर्षे जगले असें द्धणतात. आपल्या तपः-सामर्थ्यानें ते अखेरपर्यंत तरुणच राहिले. यांनीं मुसलमान बादशहाससुद्धां ईश्वरी

साक्षात्कार करून दाखविले होते. समाधीच्या सनावरून औरंगजेब बादशहा नसावा, विजापूरचा बादशहा असावा असें वाटतें. ह्या बादशहांनीं त्यांना मोठें उत्पन्न करून दिलें होतें, परंतु त्यांनीं तें नाकारलें. पुढें त्यांच्या नातवांनीं तें अति आप्रहावरून घेतलें. तें साठ हजार रुपयांचें आहे. याबद्दल गांव तोडून दिले आहेत. हें उत्पन्न मोंगल, मराठे व इंग्रज या तीन सरकारांकडून अद्याप अव्याहत चालू आहे. यापैकीं निम्में उत्पन्न त्यांच्या वंशजास मिळतें. व निम्में देवस्थानाकडे खर्च करावें, असा शाहूमहाराजांनीं निकाल करून दिला होता. त्यास अनुसरून ह्या संस्थानचा कज्जा हायकोर्टांत चालला असतां हायकोर्टानेंही तसाच निकाल दिला आहे. हल्लीं गांवचे धारे व उत्पन्नही नवीन जमाबंदीप्रमाणें वाढून हें संस्थान एक लाखाचें झाले आहे. त्याच्या निम्मपैकी तीस हजारच देवकार्याच्या उत्साहाकरिता खर्च करावे व बाकी राहिल ते आपत् प्रसंगाकरितां रक्षण करावे, अशी व्यवस्था केल्यामुळें सर्व पैशाचा खर्च न होता देवळाची डागडुर्जा व देवस्थानाच्या सामानसुमानाची चांगली व्यवस्था राखता येते व नवेंही घेता येतें. या संस्थानातूनच थंऊर, आंझर, लेण्याद्री, मोरगाव, राजणगांव या गांवच्या अष्टविनायकाची व्यवस्था होते.

याच्या वंशजाना देव असें ह्मणतात. हल्ली ही हक्कदार मंडळी दोनशाच्यावर झाली आहे व वाडाही भव्य मजबूत बाधला असून तो हंड्याझुंवरे व तसबिरी ह्यांनी उत्तम श्रृंगारला आहे व त्यात मार्ग सांगितलेली प्रासादिक गणपतीची स्थापना केली आहे. सर्व संस्थानची देखरेख पंचामार्फत होते. त्यात देव मंडळीपैकीं एक पंच असतो. देव मंडळीमध्ये भाडण झाल्यामुळें ही व्यवस्था आता सरकारमार्फत होते. येथून भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीला पालखी मोरगावास जाते व घोड्यावर माघ शुद्ध चतुर्थीला जाते. मार्गशीर्ष शुद्ध चतुर्थीपासून षष्ठीपर्यंत चिंचवडास मोरया गोसाव्याच्या समाधीचा मोठा उत्सव होतो. उत्सवात कथा कीर्तन, पुराण व शास्त्री, वैदिक, भिक्षुक, वगैरे याच्या हजेर्या होतात. उत्साह दोन्ही ठिकाणीं ह्मणजे समाधीच्या ठिकाणीं व वाड्यातही होतो समाधीच्या ठिकाणीं श्रीगणपतीची मंगलमूर्ति स्थापन केली आहे. व वाड्यांत प्रासादिक मार्गें सांगितलेल्या चल मूर्तीची स्थापना करून तीवर वस्त्र, अलंकार, भूषणें घालून उत्सव फार थाटाचा करतात. उत्सवांत सकाळपासून रात्री आठ व्हा वाजेपर्यंत एकसारखे कार्यक्रम आंखलेले असतात. मार्गशीर्ष वद्य ४

चतुर्थीला रात्री भोजन होतें. पंचमीला दिवसा अकरा बारावाजतां व षष्ठीला मुक्तद्वार सहस्र भोजन होतें. तें सकाळपासून रात्री दहा वाजेपर्यंत चालतें. त्या दिवशीं पांच सहा हजार पात्र होतें. भोजनाकरितां येथें दोन फार प्रशस्त मंडप घातलेले असतात. भोजनाची व्यवस्था समाधीजवळ पबना नदीचे काठी करितात. ह्या समाधीच्या आत एक शिला लेख आहे, त्यावरून ती इ. स. १६५९ ह्या वर्षी बाधली असें दिसतें येथील भोजन समारंभ प्रेक्षणीय असतात. त्याचें थोडे दिग्दर्शन करूं.

दोन माडव दोन हजार मंडळी जेवाला बसतील इतके मोठे असतात. एका माडवात बायका व एका माडवात पुरुष बसतात. या यात्रेला जितके पुरुष येतात तितक्याच सुमारें बायका येतात. बायकात सवाष्णी, सकेशा, विधवा, मुली वगैरे नानाप्रकारच्या येतात. विधवास कोणत्याही मंगलप्रसंगी जाता येत नाही. ह्मणून त्या ह्या मंगलप्रसंगी प्रसादाकरितां अवश्य येतात. या समारंभाकरितां मांडव, दिवाबत्ती, सामान, आचारी, पाणके, यांचीं कंत्राटें दिलेलीं असतात. माडवाकरितां पाचशें रुपयाचें, आचऱ्याकरितां पावणे-तीनतिनशेंची अशी कंत्राटें दिलेली असतात ! आचारी सुमारें तांस चाळीस लागतात. दोन दिवस तूपसाखर, पोळी व षष्ठीला बुंदीचा एक एक लाडू, वरण, भात, भाजी व सार इतके पदार्थ असतात. आचारी वाढीत नाहीत. त्याकरितां अनाथ विद्यार्थीगृहाचे संस्थेपैकी पन्नास साठ विद्यार्थी आणतात किंवा पुष्कळ स्वयंसेवक येतात. त्या दिवसात त्या घाटावर पबना नदीवर फार कडक बंदोबस्त ठेवतात. ह्मणजे पाणी पिण्याची जागा निराळी ठेवतात. त्यात लोकाना पायसुद्धां बुडवूं देत नाहीत. दुसरी स्नानाची व धुण्याची वगैरे जागा निरनिराळ्या ठेविल्या असतात. या गावाळा ह्या नदीचा वेढा असल्यामुळे या सर्व सोयी करिता आल्या आहेत. येथे भोजनपात्रें व स्वयंपाकाची तयारी पाहण्यासारखी असते. खंडोगणती अन्न जेथें तयार होते, तेथें व्यवस्था कशी असते हें येथें पाहण्यास मिळतें. स्वयंपाकाचा माडव असतो, त्यात चूलीऐवजीं मोठमोठे चर असून ते छातभिर खोल असतात. आत मोठमोठे ओंढे पेटत असतात. भाताचे मणामणाचे बत्ते, वरण भाज्यांचीं पंचपात्रें, पोळ्या-करितां तव्याऐवजीं मोठमोठे जाड लोखंडी पत्रे ठेवतात. खंडोगणती तांदूळ टोपल्यांनीं नदीवर धुतात व ते जाजमावर पसरतात. तांदूळ धुतात त्यावेळीं सर्व नदी पांढरीच

होऊन जाते ! भाज्यांचे ढीग असतात. पोळ्यांची कणीक कितीएक लोक हाता-
पायांनी नाचून तिंबवीत असतात. भातांच्या राशी पडलेल्या असतात. हें अन्न
मोठ्या परातीत किंवा भाज्यात घालून ती भाडी छोट्या गाड्यावर ठेवून समा-
राधनेकडे वाहून नेतात. पातळ भाजी, आमटी वाढण्यास बकेटें असतात.
इतकें अन्न तयार होतें तरी तें कधी विघडत नाहीं. अमृततुल्य लागतें. हाच
त्या सायुगुण्याचा अद्याप महिमा आहे असे ते आचारीमुद्दा सांगतात. यात
आमर्षे कर्तृत्व नाहीं. पष्ठीला महारोजाची पुण्यतिथी होते. तिला पंचवीस तीस
विद्वान ब्राह्मण सायून त्यांना पचपकानी भोजन घालतात व दान दान रुपये
दक्षणा देतात. हा एकंदर थाटमाट फारच अवलोकनीय असतो. आळंदीस
गृसिंहसरस्वतीचा उत्साहही अशाच थाटोवा होतो. तेही वर्णन करण्यासारखें
आहे. त्याचा एक संग्रह होईल पण बरेच लोकांच्या नजरखातून गेलेले असल्या-
मुळे व येथे थोडेंबहुत वर्णन केल्यामुळे पुन्हा तें करून जागा अटवीत नाहीं.
एकंदरीत ही यात्रा पुण्याच्या रस्त्यावर असल्यामुळे यात्रेकरूंनी अवश्य पहावी.

मोरया गोसाव्याच्या वंशजांपैकी, त्याच्यामुद्दा सात पिढ्यांपर्यंत त्याचे जे
पुण्यपुरुष दहन झाले त्याच्या दहनभूमीतून गणपतीची शिला निघत आली.
ती त्याच्या त्याच्या दहनभूमीवर स्थापन केली आहे. अशा सात समाधी
मोरया गोसाव्याच्या समाधीजवळच आहेत. यापुढे हे गणपती निवण्याचें बंद
झालें. यांचे कारण असे सांगतात की आपडे वंशज मोरया गोसावी काय करीत
आहेत, तें पहाण्याचें त्याच्या एका मुनेनें मनात आणून त्याच्या समाधीचे द्वार
उघडून आत प्रवेश केला, त्यायोगें त्याचा समाधी भंग होऊन त्यानी तिला
शाप दिला व तुझा निर्वेश होईल असे सांगितले. तेव्हापासून हे गणपती येई-
नासे झाले. हा उत्साह आज सुमार. चारशे वर्षे अव्याहत चालू आहे. व
याविषयी जुने, नवे, सुधारक, दुर्धारक, याची पूज्यपुद्धि आहे व ते श्रीमंत
परीब, असले तरी तेथील वरणभाताच्या प्रसादास अवश्य येऊन भक्ति-
भावानें दर्शन प्रसाद घेऊन जातात. हाच त्या देवाचा जाग्रत महिमा आहे.
याशिवाय अलीकडच्या काळात इतक्या सर्वांची पूज्यपुद्धि होणें शक्य नाहीं.
या चार दिवसांच्या उत्साहामध्ये सर्व वेळ याच कार्याकडे खर्च केला तरी
कितीतरी पाहण्यासारखें असतें. स्नान करून आठ वाजता वाज्यात बसावें तों
एथीं दहा वाजता जावें. करमणूक होऊन मन चांगलें तेंछीन होतें व कौटुंबिक

दुःखाचा परिहार होतो. प्रत्येक भाषिकानें ही यात्रा अवश्य पहावी असा या पुण्यपुरुषाचा महिमा आहे. चिंचवडहून निवण्यापूर्वी मुळशीपेठ्याचें टाटाचें धरणही पाहून यावें. यानंतर मी

आळंदी

ला गेलों. हिला देवाची अळंदी झणतात. हिला पूर्ण अळंदी ती झणत असत. ही इंद्राणीचे काठी आहे. येथे श्रीज्ञानेश्वराची समाधी आहे. देऊळ ३०० वर्षा-पूर्वी बाधिलेले अपून जेजोळी राजेरजवाण्यानी त्यात सुधारणा केली आहे. देवळाचें आवार फार मोठे आहे. मध्यभागात श्रीज्ञानेश्वर महाराजाची दगडी समाधी आहे. शेजारी रत्नवेसाग त्याचें आराध्य दैवत जे पिठोवा-रखमाई याच्या मूर्ती आहेत. श्रीज्ञानेश्वराची पालखी दर आपाठीला पहरपुरास जाते, म्हणून आपाठी पहाईना उरसाह पहरपुरास होतो व कार्तिकीला देव पहरपुराहून आळंदीला साप्ताच्या परतनेटीला येतात. असा भक्ताचा अपार महिमा व संतोष आहे. वाक्यी साशायत ही भावना दड आहे. ज्ञानेश्वराचे प्रासादिक ग्रंथ अस्तानुभव, पाउथी व ज्ञानेश्वरी यांचा महाराष्ट्र मोंठा लौकिक आहे. येथे लोकीवा सोहोटा फार मोठा होतो. आत्रा लख दिडलाख येते. त्यावेळी माणसा तें नगर आणि म्युनिसिपालीचा कर नसतो.

याशिवाय गागातीप्र प्रेक्षणीय स्थळें, गोपाळपुण्यातील वरजि रमरस्वतीचा मठ व त्याचें देनाळगाणे प्रगायें स्थान व पडलिकाचें देऊळ ही आहेत. तसेंच चागदेव महाराजाचा नर्त नर्तिसा करणाकरिता ज्ञानेश्वरानी भित चायविली तीही इथें दाखवितात. ती पूर्वाचीच भित आहे अस नाही. तिचे रमरणार्थ आता त्या जागें लोकांनी चुनेगजी दगडी करसवंदीची भित बाधिली आहे व त्यावर निवृत्ति, ज्ञानदेव, सांप्रान आणि मुस्तावाई अशा चार मूर्तां वसविल्या आहेत. चागदेव मोठे योगी होत व योगगामप्रदान ते चौदाशें वर्ष जगले अशी प्रसिद्धी आहे. त्यांनी ज्ञानेश्वर महाराजांनी आपल्यापेक्षा जास्त प्रख्याति ऐकिली ती त्यांना सडून न होऊन त्याचा समाचार घेण्याकरिता त्या स्वारीने गोरखनाथासारखे कानफाड्याचें सोंग घेतलें, आणि बाधावर बगून हातो सर्पाचा चाबूक घेऊन स्वारी आली. हें आपलें भयंकर रूप पाहून त्यांनी पुढें अगोदर श्रीज्ञानेश्वराकडे आपला शिष्य पाठविला कीं, चागदेव महाराज तुमचे भेटीस अशा रूपानें येत आहेत, काय तुमचा प्रभाव असेल तो दाखवा, नाहीतर शरण या, व त्यांचे चेळे व्हा ! १

ज्ञानेश्वरांस हा त्याचा गर्व समजला. त्यावेळीं हीं भावें सकाळीं उन खात एका भितीच्या माताच्या ओठ्यावर बसलीं होतीं. हा निरोप पोहोचतांच श्री-ज्ञानेश्वरांनीं भितीस आज्ञा केली की, हे भिती ! महासाधु चागदेव तुझ्या भेटीस येत आहेत, तर तूं त्यांच्या सन्मानार्थ आद्वाला घेऊन पुढें चल ! काय करते बिचारी. आपला उद्धार व्हावा ह्मणून तीसुद्धा चाळूं लागली ! ! हें चांगदेवांनी पाहून गर्वहानि होऊन त्यांनी श्रीज्ञानेश्वरांस साष्टांग नमस्कार घातला व शेवटीं त्यासच शरण गेले. शरण जाण्याचें कारण श्रीचागदेवास आपल्या तपाचा अधिकार सर्व प्राणिमात्रावर अव्याहत चालतो असे दाखविण्याचा होता. त्याचें उत्तर श्रीज्ञानदेवांनी भित चालवून दिलें. ह्मणजे प्राणिमात्रावर ह्मणजे सजीवावर अधिकार चालविणें सोपें आहे, परंतु निर्जिवावरसुद्धा तसाच अधिकार चालवून त्याचेकडून सजीवाप्रमाणें कार्य करून घेणें हेंही मला अशक्य नाहीं. तात्पर्य, ह्या सिद्धी आहेत. सिद्धी मनुष्याला आत्मज्ञानापासून दूर नेतात. सबब हे अमळे लोकांना फसवून आत्मप्रतिष्ठा करण्याचे प्रकार सोडून देऊन तूं आत्ममार्गाला लाग, ह्मणजे मुक्त होशील हा ज्ञानेश्वरांचा हेतु होता. त्याप्रमाणें उपदेश घेऊन श्रीचागदेव महाराज आत्मज्ञानी होऊन मुक्त झाले. मुक्तावाईन ह्याना आत्म-ज्ञानाचा उपदेश केला अशी प्रसिद्धी आहे. श्रीज्ञानेश्वर महाराजांचे चमत्कार असेच जगाविरुद्धात असल्यामुळें त्याचे वर्णन केलें नाहीं. इं सधू साधू आत्म-ज्ञानी होते. तरी आपला मृत्यु कोठें आहे व केव्हा आहे हें त्यांसही फारसे आगाऊ समजलें नाहीं. ह्यामुळे निवृत्तीची समाधी त्रिंबकेश्वरांस, सोपानाची सास-वडडास श्रीज्ञानेश्वरांची आळंदीस याप्रमाणें त्यास ठिकाणें मिळालीं. साराश, मनुष्य योगी, ज्ञानी व ध्यानस्थ झाला किंवा पूर्ण ईश्वरनिष्ठ झाला तरी ईश्वरी नेमोत्तर उर्फ त्याचें कर्तृत्व त्यास कळत नाहीं. काही थोडें कळतें एवढेंच ज्ञानेश्वरांचे देवळाजवळ ज्ञानेश्वरांनीं आपला वाळलेला सोटा पुरलेला होता ! त्याचाच त्यांनी पुढे वृक्ष बनविला आहे. याला अजानवृक्ष ह्मणतात. यार्ची वाळलेलीं पानें प्रसाद ह्मणून लोक घेतात. हीं पानें कोणत्या आडाचीं आहेत हें ओळखता येत नाहींत ह्मणून यास अजानवृक्ष ह्मणतात

येथें असलेलें रनसिंहसरस्वतीचें स्थान हें अवाचीन आहे. गुरुचरित्रातील नृसिंहसरस्वती निराळे. ते हे नव्हत. याच्या समाधीकालाला सुमारे तीस चाळीस वर्षेच झालीं असावीत. धुळ्यास याचा बरेच दिवस वास होता ह्मणून

मुळें व आळंदी. येथे, त्यांचे थाटाचे उत्सव होत असतात. हेही दक्षाचे अवतार होते. यांची पुण्यतिथी पौष शुद्ध पौर्णिमेला फार, थोटांची होते, त्यावेळीं सुद्धा चिंचवडप्रमाणें मुक्तद्वार ब्राह्मणभोजन होतें. हजारों पान होतें. पण व्यवस्था चिंचवडपेक्षा उत्तम असते असें झणतात. सर्व, सद्गुरूंचा व त्यांच्या उत्साहाचा कार्यक्रम बहुधा एकसारखाच असल्यामुळें त्याचें फक्त दिग्दर्शन मात्र केलें आहे. विशेष वर्णन करून जागा अडविली नाही. आतां ज्ञानेश्वर महाराजांच्या अवतारासंबंधानें सदाशिव कर्वाचा एक अभंग सांगून ही यात्रा पुरी करतो.

अभंग.

विष्णु मूर्ती हा अवतार । धरिला भूमीवर ।
 कीर्ती फांकली महिवर । केला जगदोद्वार ।
 भाविकावर घेनू पान्हवली । ज्ञानराज महाराज ॥
 तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊळी । ज्ञानराज महाराज ।
 जयजय ज्ञानेश्वर माऊळी । ज्ञानराज महाराज ॥ धृ. ॥
 चागदेव महायोगी विख्यात । प्रेमें गर्व डुल्लत ।
 स्वारि व्याघ्रावर हातिं सर्पातें । पुढें पाठवि शिष्यातें ।
 देखुनि निर्जिव भिंती चालविली । ज्ञानराजमहाराज ॥ २ ॥
 निवृत्ति त्र्यंबकीं समाधिस्त । सोपान सासवडांत ।
 मुख्य ज्ञानेश्वर आळंदीत । संनिध पंढरिनाथ ।
 मुक्ताबाईं ब्रह्मीं मिळाली । ज्ञानराजमहाराज ॥ ३ ॥
 बाविस झालीया संवत्सर । समाप्त हा अवतार ।
 निरंतर पाठीशीं जगदीश्वर । कार्तिकि उत्सव थोर ।
 सदाशिव दास पाऊळें वंदिलीं । ज्ञानराज महाराज ॥ ४ ॥

असें ज्ञानेश्वर महाराजांचें भजन करीत करीत मी मधले बाटें

देहू

वेबें गेलों. येथें तुकाराम महाराजांची समाधी आहे. हा गांवही इंद्राणीचे कांडीं आहे. इंद्राणी येथूनच आळंदीकडे वहात गेली आहे. आळंदीपासून

मंधर्त्यां रस्त्यानें हें पांच मैल आहे. येथेही इंद्राणीचे कांठीं विठोबाचें देवालय आहे. हें-तुकारामाचे पूर्वज विश्वंभरबुवा यांनी बांधिलें यावरून विठोबा हें त्यांचें कुलदैवतच दिसतें. गांवांत एका देवळांत तुकारामाची मूर्ती उभी असून तिला ताबडें पागोटें घालतात. देहू गांवामध्ये तुकारामाचे वंशज आहेत. त्यांच्या घरापैकी ज्या खोलांत तुकारामाचा जन्म झाला तेथें आतां श्रीविठ्ठलाची मूर्ती बसविली आहे. त्यांचे वंशज शेलारवाडी स्टेशनावर यात्रा घेऊन जाण्याकरितां येतात. ब्राह्मण किंवा कोणीही यात्रेकरूला त्याच्या इच्छेप्रमाणें जागा, भाडेंकुडें देतात. किंवा त्यांना कवूल असेल तर त्याची जेवाची वगैरे व्यवस्था ते स्वतः करतात.

देहू गावीं इंद्रायणीला मोठा डोह आहे. त्यात मासे मारण्याचा प्रतिबंध आहे. या डोहांतील मासेसुद्धां माणसांप्रमाणेंच यथाक्रम आळंदीची व देहूची यात्रा करतात. द्वयजे भाद्रपद महिन्यांत आळंदीस जातात. तेथें उत्साव होईपर्यंत पंधरा दिवस राहतात व नंतर पुन्हां या डोहात येतात, असें झणतात ! भाद्रपद महिना आला, यात्रेचे दिवस आले, हें त्यांना कसें समजतें ? हा काय त्या पुण्य पुरुषाचा प्रभाव आहे, किंवा हवापाण्याचा गुणधर्म आहे ? पण ते कांहीं असो, त्यांच्या पश्चात प्राणिमात्रसुद्धा त्यांची मनोभावाने अशी पूजा करतात हेंच खरें. वस्तुतः त्यांना भूलोक सोडून दोन शतकें होऊन गेली आहेत तरी ज्ञानरूपानें त्यांचा वास अद्याप येथें आहेच व त्यांचा हा महिमा आहे. नदीला चांगले घाट आहेत. देखावा सुंदर व तपःश्रयेंला अगदीं लायक आहे. पण अशा प्रकारचे देखावे पुष्कळ पाहिले असल्यामुळें व त्यांचीं बर्णनें मागील जन्मांत बरेच वेळां आल्यामुळें पुन्हां येथें केलें नाहीं. बाकी हें ठिकाण प्रसादयुक्त आहे. या माशांनासुद्धां हे तुकारामाचे परम भक्त असें समजून त्यांना यात्रेकरू चणेफुटाणे टाकतात. याच डोहांत तुकाराम स्नान करीत व याच डोहांत त्यांनी आपले अभंग बुडविले होते पण ते पाडुरंगाच्या कृपेनें कोरडे निघाले. यात्रेकरू मनोभावाने येथे स्नान करतात. स्नान करतांना मासे त्यांना अगदीं खेदून जातात. कांहीं भीत नाहींत. यामुळें मासा फार पोसला आहे. जसें कांहीं कालेयुग त्यांना माहितच नाहीं ! कलियुगांत हें धर्मराज्यच आहे, असें त्यांना वाटतें. या नदीचे कांठीं एक पिंपळाचें झाड आहे. तेथूनच तुकाराम सदेह बंकुठास गेले आहेत. ते फाल्गुन वद्य द्वितीयेला वैकुंठास गेले त्या दिवशीं त्याचा तेथे उत्सव करतात. त्यावेळीं ह्या पिंपळाचें पानसुद्धां हालत

नाहीं, इतकी झाडेंसुद्धां त्यांच्याकरितां तपःश्रयां करितात. अशी समक्षा अद्यापपर्यंत तेथे आहे व ती वृक्ष पाषाणाचे वंशजसुद्धां अद्याप पाळतात !! तेव्हां या सत्पुरुषाचे महिम्याला सीमा आहे काय ? खरोखर ज्ञानेश्वर व तुकाराम हे मात्र खरे अद्वैतवादी झाले होते. प्राणिमात्राचे (जिवांचे) फार काय निर्जिवांत व आपले जिवांत त्यांनीं बिन-कूल भेद ठेविला नाहीं. यामुळे सर्व प्राणिमात्रांची यांचेविषयीं अगदीं पूज्य बुद्धि अभेद भावना अद्यापपर्यंत आहे. द्वणून ते खरे अजातशत्रु व निर्भय झाले. इतकी समता त्यांचेमध्ये आली द्वणूनच दगडाचा विठोबा त्यांचे हातून जेवू लागला व त्याचे कीर्तनाचे वेळीं नाचू उडू लागला व त्याचीं सर्व कामें शेष गोळ्यासुद्धां करू लागला. या अपार सामर्थ्यामुळे तुकारामाचे अभंग अद्यापपर्यंत अभंग राहिले आहेत, व वेदाप्रमाणें त्यांची मान्यता सर्व विद्वान, अविद्वान, स्वंधर्मी व विधर्मी यामध्ये अगदीं सारखीच मानितात. प्रस्तुत यांच्या यात्रा करण्यांत हेंच विशेष आहे कीं, यांच्या पुण्यभूमीच्या दर्शनानें मन एकदम पवित्र होऊन जातें. साधु समागमानें आपल्याप्रमाणेंच कांहीं वेळ ते त्या मनुष्यास करतात यात शंका नाहीं. आपला भाव असेल त्याप्रमाणें आपली समजूत होते, हें खरें असलें तरी पण आपल्यांत व त्यांच्यात जमीन अस्मानाचें अंतर आहे. तुकारामाचे अभंग व ज्ञानेश्वरांची ज्ञानेश्वरी (ज्ञानदेवी) यांची महति वारकरी संप्रदायांत मोठी असेल यांत नवल नाहीं. पण भिन्नधर्मीय असे विद्वान युरोपियन लोकसुद्धां त्याच प्रेमानें हे अभंग गातात. व याप्रमाणें खिस्ताचे अभंग रचावे, असे त्यांना वाटतें. रेव्हरेंड टिळकांनीं असे खिस्ताचे अभंग केलेही आहेत हें विशेष आहे. बाकी ह्यांत विशेष काय आहे ? जी शक्ति प्राणिमात्रावर किंवा अचेतनावरसुद्धां अधिकार चालविते, ती माणसावर, तशांत विद्वानावर चालविणार नाहीं काय ? त्याकाळीं सर्व लोकांनीं त्यांचा द्वेष केला पण त्यांनिं कोणाचा केला नाहीं. यामुळे यांचे शत्रूसुद्धां शरण येऊन ते यांस पूज्य मानीत आहेत. यामुळे तुकारामाच्या अभंगांचे कथापुराणांतही अगदीं वर्चस्व मानून ते शिरसा वंदनीय समजतात, व वेदश्रुतीप्रमाणें त्यांचा आधार मोठ्या भक्तिभावानें देतात.

या नदीच्या पलीकडे जवळच भामनाथाचा डोंगर आहे. तेथे तुकाराम दगडाचा टाळ कलून भजन करीत बसत असत तेथे जावें. आपल्यालाही

दसैंच भजन करून तझीन व्हांवें असें वाटतें व तेथून जाऊंच नये अशी मनाची भावना होते. तुकारामाला कोणत्याही जातींत वैगुण्य दृष्टीस पडलें कीं, त्याच्यावर त्यांचा ताशेरा आलाच ! मग ती जात श्रेष्ठ ब्राह्मण असो किंवा हलकी असो. पण याशिवाय बाकी भक्तिरसाच्या दृष्टीनें ते आपणांस सर्वांचा दासच झणवून घेत असत.

नम्र झाला भूतां । तेणें कोंडिलें अनंता ।

अशी त्यांची वागणूक असे. यामुळें त्यांचे अभंग कोठें कोठें परस्पर विरुद्ध असे आढळतात. कांहीं असलें तरी तुकारामाचे अभंग प्रसादवाणी झणून झटले जातात. कवींनीही त्यांची तशीच महति वर्णिली आहे व यामुळें त्यांची वाणी बघ्यापही अभंग आहे.

जातीकडे न बघतां बंदावा हा भला तुका वाणां ।

संतोषवी समस्तां ज्याची अमृताधिका मधुर वाणी ॥ १ ॥

जयाची वदे पूर्ण वेदांत वाणी ।

झणावें कसें डो तयाळार्गी वाणी ॥ १ ॥ मोरोपंत

देहू, आळंदी हीं गांवें अनुक्रमें शेलारवाडी व पुणें स्टेशनपासून जवळच आहेत. आळंदीला पुण्याहून मोटारीनें सहज जाता येतें. मुमुक्षुंनीं एकवार साधुसं-
वाच्या समागमानें पवित्र झालेलीं हीं स्थानें पाहून व इंद्रायणीचे स्नान करून आपल्या शरिरास व मनास पवित्र करून घ्यावें. नंतर मी शेलारवाडीवरून

तळेगांव दाभाडे

जथें आलों. येथें समर्थ विद्यालय व पैसाफंडाचा काच कारखाना हीं पाह-
ण्यासारखीं आहेत. या समर्थ विद्यालयांत क्रांतिकारक विद्यार्थी तयार होतात असा त्यावेळीं सरकारला संशय येऊन त्यांनीं तें बंद केलें होतें पण क्रांति होतें ती प्रचलित साधनांनीं किंवा जेथला बंदीबस्त फार कडक आहे तेथून बहुधा होत नसून ज्यांत कांहीं अर्थ नाही अशा साधनांनीं व प्रसंगीं अशा लोकांकडून होत किंवा इतर कारणांनीं होते असा क्रांतीचा इतिहास सांगतो. अर्थात ह्या आळेंत कांहीं अर्थ नाही, अशी सरकारची समजूत त्यांच्या खात्रीच्या मनुष्यानें घालून दिली व ती सरकारला पटली, तेव्हां नवीन समर्थ विद्यालय उघडण्यास सरकारनें परवानगी दिली. तें हें नवीन समर्थ विद्यालय व तेथील व्यवस्था

पाहून याबे. देशाच्या उन्नतीकरितां चालू काळांत कशा प्रकारच्या शिक्षणाची आवश्यकता आहे, नव्या पिढीला कशा प्रकारचे शिक्षण द्यावे अशा प्रकारची तळमळ लागलेल्या पुरुषांपैकीं प्रो. विजापूरकर यांची ही कृति आहे. सुटीमुळे मला ही संस्था पाहातां आली नाहीं ! स्टेशनवरून कांचेचा कारखाना व गांव एक दीड मैल लांब आहे. रेलवेचे दुसरे वाजूस समर्थविद्यालय आहे. मी गेलों त्यावेळीं रजा असल्यामुळे कारखाना चालताना मला प्रत्यक्ष दिसला नाहीं. पण त्याच्या चालकांनीं त्याचें साहित्य, मोठमोठ्या मुशी, कांच करण्यास लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या राशी दाखविल्या. त्यावरून ह्या अशा हलक्या मालापासून इतका सुंदर माल निघत असेल असें वाटतसुद्धां नाहीं ! हा केवळ कारखाना नाहीं. ही ह्या शिक्षणाची शाळाही आहे. येथे वसि विद्यार्थी नेहमीं शिक्षणाकरितां घेतलेले असतात. कांचेस लागणारी वाळू व गारगोटी येथें विपूल असल्यामुळे हां कारखाना येथें चालला आहे. या कारखान्याचे जे मॅनेजर आहेत त्यांच्या जवळ कारखान्याच्या स्वामित्वाचे पैसे याकरितां कमी मिळाले तरी चालतील पण निदान वीस मुलांना तरी मोफत शिक्षण दिलें पाहिजे, अशा अटीवरच त्यांस मदत केली जाते. त्याप्रमाणें येथें शिक्षण मिळत आहे. या कारखान्यांत चालकत्व पूर्वीं जपानी लोकांकडे होतें, तें आतां नाहींसें होत आलें आहे. आपल्याकडेही तसे लोक निघत चालले आहेत. पण जगांत त्या त्या धंद्यात ज्या नव्या नव्या सुधारणा होत आहेत त्या, परदेशचे लोक काहीं तरी आपल्याकडे घेतल्याशिवाय समजणारच नाहींत. सबब तितक्यापुरते तरी ते लोक अवश्य घ्यावे. नाहींतर नवीन सुधारणा न होता धंदे डबधाईस येतील !

येथें उंची कांच तयार होत नाहीं. शिवाय हा धंदा जगांत सुधारते असल्यामुळे त्यांत धंद्याचे व मालाचे नवीन नवीन शोध लागत आहेत. त्या सर्वांचा समावेश ह्या लहानशा कारखान्यांत होण्यास फारच विलंब लागेल. तरी-पण निघालेल्या मालावरून अगदींच निराश होण्याचें कारण नाहीं. निघालेला माळ हंड्या, ग्लासें, पेपर वेट्स, निरनिराळ्या रंगाच्या दिव्यांच्या कांचा, फ्लॉवर पॉट्स हीं सुबक निघत आहेत. यापुढें सूक्ष्मदर्शक यंत्रांच्या किंवा दुर्बिणीच्या, चष्म्याच्या, घड्याळ्याच्या कांचा, विन साध्याच्या बांगड्या, झुंबरे, गोळे, असा यांचा उतरत्या प्रमाणांत क्रम आहे. ह्या दृष्टीनें पाहिलें तर हा कारखाना केवळ प्रयोगावस्थेंतच आहे. ह्या कारखान्याचें धोरण पाहून आगल्यांनीं स्वतंत्र व भव्य

कारखाना काढिला आहे, व बिल्लोरी कांचेचा व उंची बिनेसांध्याच्या बांग-
ण्यांचा कारखाना जबलपुरास होत आहे. असे लहास सहान उद्योगधंद्याचे
कारखाने नवीन धर्तीचे निघत आहेत हें देशाचें भाग्य आहे. पण हे निरंतर
चालत नाहीत. कारखान्यांतील पुढारी गेला ह्मणजे तो डबघाईस येतो हा आप-
ल्यांत मोठा दोष आहे. यामुळेच व्यापारी धोरण आपणास नाही असें ह्मणणे
भाग आहे. हें गुजराथी लोकांपासून शिकण्यासारखें आहे. यानंतर मी

कार्लें

येथे कोरीव लेणी व रविवर्म्यांच्या चित्रांचा कारखाना पाहण्यास गेलों. कार्लें
स्टेशनला हल्लीं मळवली हें नांव मिळालें आहे. स्टेशनपासून तीन मैलांवर
उत्तरेकडील डोंगरांत हीं लेणी आहेत. जाण्यास सडक आहे. यांत एकच लेणें
चांगलें सुस्थितीमध्ये असून पाहण्यासारखें आहे. इतर व ह्या लेण्यांत थोडा
करक दिसला. इतर लेणीं एका दगडाचीं दिसतात, पण झाला सांधे असून
चुन्याचें काम केलेलें आहे-असें वाटतें. ह्यावरून हें अलीकडचें असावें ! पण शिल्प-
कलेच्या दृष्टीनें ह्या कृत्रिम बांधकामाची योग्यता फार श्रेष्ठ आहे असें तज्ज्ञ
समजतात. येथील शिलालेखांवरून हीं लेणी इ. स. पूर्वी ८० च्या सुमारास
कोरलीं असावीं असें दिसतें.

येथे एक मोठा सभामंडप आहे. त्याची रुंदी व उंची सारखी असून ती सुमारे
चाळीस पन्नास फूट आहे. लाबी याच्या दिढीनें आहे. वर मोठी कमान आहे.
ती इतके दिवस राहिली आहे यावरून ती एका दगडाचीच असावी ! व मध्यें
फूट तूट झाल्यामुळे चुना बसविलेला आहे. आरंभीं मोठमोठे जयविजय, हत्ती
हीं दर्शनीं चित्रे फार मोठीं आहेत. अगदीं पाठीमागे एक भरीव स्तूप आहे.
बुद्धाची मूर्ति कोठेही नाही. याच स्तूपामध्ये बुद्धाचा कांहीं अवशेष ठेवून त्यावर
हा बांधलेला असतो. हा कृत्रिम बांधलेला आहे, केवळ कोरलेला नाही असें
दिसतें. याशिवाय दुसरीं चार पांच लेणी आहेत. पण तिसऱ्या भागांत वेरुळ-
सारखा कोरीव लेण्यासंबंधानें विस्तृत लेख दिल्यामुळे व त्या दृष्टीनें हीं पाहण्या-
सारखीं नसल्यामुळे त्यांचें वर्णन इतकें विस्तृत केलें नाही. बाकी ज्यांना सबळ
असेल त्यानें हें एकदां पाहून येण्यासारखें आहे. तसेंच जवळ भाजेगांव आहे,
तेथील लेणी पाहून यावीं. हीं सर्वांत जुनीं ह्मणजे इ. स. पूर्वी दुसऱ्या शतकां-

तील असावीं असें त्यांचें मत आहे. यावरून प्राचीन काळाचे कारागिरीचा नमुना कळेल.

हीं लेणीं पाहिल्यावर मी रविवर्मा प्रेस पाहण्याकरितां आलों. येथे रंगीत चित्रें निघतात. ती भिन्न रंगांमध्ये अगदीं बिनचूक कशीं निघतात याची कल्पना मला नव्हती. कारण शिळेवर निरनिराळे रंग वेळोवेळीं लावून चित्र छापून निघणें अशक्य होतें. मग चित्रें निरनिराळ्या रंगांचीं कशीं निघतात, ह्यातलें इंगित मला येथें समजलें. चित्रांमध्ये जितके रंग असतील तितक्या रंगात तें पुन्हां छापवें लागतें. मात्र चित्र अगदीं बरोबर ठेवावें लागतें, नाहींतर चित्र बिघडतें. भलताच रंग भलतीकडेच जातो. त्यात ढोळे व कुंकू याच्या चुका अक्षम्य असतात. चित्रें छापून निघाल्यावर त्यावर रोगण लावतात, ह्मणजे चित्र तयार झालें. हे मिश्र रंग कसे तयार करतात व ते कसे पक्के होतात ही क्रिया गुप्त राखिली जाते. हीं कामें फक्त दोन तीन युरोपियन मात्र करतात. रंगांचें मिश्रण कसें करावें, कसें उकळावें, आंच किती घावीं हें ते कोणास दाखवात नाहींत. कारण हें कसब आहे. हिंदुस्थानातील कसब युरोपियनांनीं त्यांना छळून छळून घेतलें व गुप्त राहिलेलें फ्रीट्रेडसारख्या खुल्या व्यापाराचीं तत्वे सांगून त्यांजपासून शिकून घेतलें, पण आतां तें सर्व विसरून जाऊन प्रत्येक गोष्टींत आतां प्रतिबंध घालून आपल्या सर्व विद्या त्यांनीं गुप्त ठेविल्या आहेत. ह्मणजे अथपासून इतीपर्यंत सर्वच लबाडी आहे. हा जीवनकलह आहे. आझी जगावें इतकेंच नव्हे तर चैनीनें दिवस काढावे व तुझी उपाशी राहून ब्रह्म-ज्ञानाच्या, तत्वज्ञानाच्या, नीतीच्या गोष्टी सांगून किंवा देवावर भरंवसा ठेवून हातपाय ताणून खुशाल मरावें, हाच नियम त्यांचे प्रत्येक कृत्यात दिसतो ! दांडगाईं करूं लागले की बंदूक आहेच !! आमच्या पुढाऱ्यांचा सुद्धां असाच बुद्ध नीतीचा उपदेश आहे !!! यानंतर

खंडाळें

येथें येऊन लोणावळ्याच्या मार्गानें टाटाचीं वीज उत्पन्न करण्याचीं भव्य तळीं व खालीं घाटांतून उतरून खोपवळीचा विजेचा कारखाना व त्याची अवाढव्य रचना ही पाहून ध्यायीं. तेथून जवळच मी मग

महड

गांवीं आलों. महड हें अष्टविनायकांपैकीं वरद विनायक गणपतीचें स्थान आहे. खोपवलीपासून डोलवली स्टेशनावर यावें. तिथून तीन मैलांवर महड आहे. रस्ता सडकेचा नाही, पायवाट आहे. किंवा परस्पर खोपोलीवरून यावें. येथें आल्यावर प्रथम देवाचे दर्शनास गेलों. एवढें मोठें अष्टविनायकाचें स्थान असून देऊळ मोठें नाही. गांव मध्यम वस्तीचा आहे. कांहीं देशस्थ ब्राह्मणांचीं घरे आहेत. ते उपाध्येपणाचें काम करितात. रीतीप्रमाणें मी देवब्राह्मण करण्यास उपाध्येबोवापाशीं पैसे दिले व तीर्थप्रसाद घेतला.

महडच्या विनायकाची पौराणिक कथा अशी:— रुक्मांगद नावाचा तरुण, सुंदर व पवित्र आचरणी राजा वनांत गेला असता त्याला एक ऋषीचा आश्रम लागला. तेथें मुकुंदा नांवाची एक अति रूपवान ऋषिकन्या होती. ती रुक्मांगदाचें मोहक स्वरूप पाहून कामातुर झाली व तिनें त्यास आपली इच्छा पुरी करण्याविषयीं प्रार्थना केली. रुक्मांगदानें तिची या पापवासनेबद्दल निर्भत्सना केली व तो रागानें निघून गेला. मुकुंदा त्याच्या विरहानें तळमळत राहिली. हें पाहून इंद्र रुक्मांगदाचें रूप घेऊन तिचेपाशीं आला. इंद्रापासून मुकुंदेला एक पुत्र झाला, त्याचें नांव गृत्समद. हा फार तेजस्वी ब्राह्मण झाला. त्याला एका राजानें यज्ञाकरिता बोलाविलें. तेथें वसिष्ठादि महामुनी आले होते. तेथें वरिष्ठ मानाविषयीं गृत्समदाचा त्याच्याबरोबर वाद झाला. ते झणाले, तूं जार पुत्र आहेस, तूं आमच्याहून वरिष्ठ नाहीस. गृत्समदानें याबद्दल आपल्या आईस विचारिलें, माझा बाप कोण? तिनें सर्व हकिकत सांगितली व तुझा बाप रुक्मांगद राजा असें सांगितलें.

गृत्समदानें तें ऐकून आपल्या आईला शाप दिव्हा. तिनेंही त्याला उलट शाप दिला कीं, मी तुझी आई असून मला तूं शाप दिलास त्यासाठीं तुला त्रैलोक्यपीढक असा पुत्र होईल. इतक्यांत आकाशवाणी झाली कीं, गृत्समदा, तुझा बाप इंद्र आहे. यामुळें तर गृत्समदाला फार वाईट वाटून तो पुष्पक वनांत बसून विनायकाची आराधना करूं लागला. हजारों वर्षे तप होतांच विनायक प्रसन्न होऊन पुढें उभा राहिला व झणाला, वर माग. गृत्समद झणाला, मी सर्वत्र प्रसिद्ध होऊन माझी श्रेष्ठता वाढेल, मला सर्वत्र अग्रमान

मिळेल असें कर व या पुष्पक वनांत राहून माझ्याप्रमाणें भक्तांच्या इच्छा पुऱ्या कर. विनायक झणाला, “गणानां त्वा” या मंत्रानें तूं माझे अनुष्ठान केलेंच यासाठीं आजपासून तूंच मलाचा द्रष्टा ऋषीं होशील. आजपासून माझ्या ह्या मंत्राच्या अगोदर तुझे नांव घेतील तरच वैदिक कार्यें सिद्धीस जातील. झणून “गणानां त्वा” या मंत्राच्या पूर्वी गृत्समदानें नांव घ्यावें लागतें. या वनाला कृतयुगीं पुष्पक वन, त्रेतायुगीं मणिपूर, द्वापारीं भानक व कलियुगीं भद्रक झणतील. हल्लीं येथें लहानसें जंगल आहे. या ठिकाणीं स्नान व दान केल्यास भक्तांच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतील व श्रीशंकराशिवाय सर्व देवांना जिंकणारा पराक्रमी असा तुला मुलगा होईल. असें झणून विनायक अंतर्धान पावले. गृत्समदानें त्या ठिकाणीं विनायकाची मूर्ति स्थापन करून त्याला वरदविनायक असें नांव दिलें. साप्रत ह्या स्थानाला अनुक्रमें भद्रक—मढक—किंवा मढ असें झणूं लागले आहेत. मढ येथील हल्लींच्या देवळांतील प्रतिमा तेथील तळ्यांत सापडली. ती ज्या दगडी देव्हान्यात होती ती देव्हारा देवळाजवळच ठेविला आहे. देवालया सरकारातून पूजा व नंदादीपाबद्दल अठरा रुपये मिळतात !

ह्या ठिकाणीं दोन उत्सव होतात. पहिला भाद्रपद शुद्ध प्रतिपदेपासून पंचमीपर्यंत व दुसरा माघ शुद्ध प्रतिपदेपासून पंचमीपर्यंत. हें दैवत काहों लोकांचें कुळदैवत असल्यामुळें त्यांची येथें पूजा अर्चा सदैव चालते. याशिवाय प्रत्येक सकष्ट चतुर्थीस अभिषेक पूजा, व संध्याकाळीं ब्राह्मणभोजन यथाशक्ति पक्वान्न करून निरनिराळ्या भक्तांचें चाललें असतें. वर्षाच्या बारा महिन्याच्या संकष्ट चतुर्थी निरनिराळ्या भक्त मंडळींनीं वांटून घेतल्या आहेत. त्याप्रमाणें उत्साव होतात. या ठिकाणीं अष्ट विनायकांची संपूर्ण माहिती संपली. चिंतामणि विजयांत सांगितल्याप्रमाणें मढच्या गणपतीनें कोणत्या दानवानाला मारून ऋषींचें रक्षण केलें तें समजलें नाहीं.

अष्ट विनायकांच्या यात्रा यांची, बारा जोतिर्लिंगें, चार धाम, याप्रमाणें महायात्रात गणना होत नाहीं. ह्यामुळें उत्तर हिंदुस्थानांतील व दक्षिणेकडील यात्रेकरूही प्रायः या यात्रा करीत नाहींत. पण प्रत्येक मंगलप्रसंगीं गणनायकांचें आवाहन निदान स्मरण तरी कार्य निर्विघ्न होण्याकरितां करावें लागतें असा आर्यांचा सांप्रदाय आहे. मग त्याच्या यात्रा कां करीत नाहींत हें समजत

नाहीं. अष्ट विनायकांचीं स्थानें फक्त महाराष्ट्रांत आहेत आणि तींही पुणें प्रांतांत म्हणजे त्याच्या आसपास आहेत, यावरून या यात्रा पेशव्यांनीं निर्माण केल्या असं काहीं लोक म्हणतात पण ही त्यांची चूक आहे. नुकतेच लेण्याद्रिचें कवच पडलें, तें दीड फूट जाडीचें होतें. तो गणपती निदान पांचशें वर्षांच्या पूर्वीचा तरी असावा, असा विद्वानांनीं अदमास केला आहे. याचप्रमाणें सर्व गणपतींची माहिती समजते. आतां प्रत्येक प्रकारच्या यात्रा सर्व हिंदुस्थानात पसरल्या आहेत, तशा ह्या नाहींत. ह्याणून उत्तर हिंदुस्थानांत गणपतीचें महत्त्व नाहीं व गणेशचतुर्थीचा सणही करीत नाहींत. तेव्हां हें दैवत महाराष्ट्रीयींचेंच असं सांप्रदायिक दिसतें.

अष्ट विनायकांची संक्षिप्त माहिती चिंतामणिविजय ग्रंथांतील अध्याय-त्रेचाळीसमध्ये पुढील ओव्यांत दिली आहे.

निर्गुण सगुण प्रणवाकृती । एक असे हा गणपती ।

रक्षावया भक्तांप्रती । अष्टस्थानीं प्रगटला ॥ १४८ ॥

मयूर क्षेत्री उद्धरिला कमलासुर । सिद्धटेकी हरीनें तप
केलें घोर । बल्लाळ भक्ताचा केला उद्धार । मुरुड क्षेत्री
प्रगटोनी ॥ १४९ ॥

महड क्षेत्री विनायक । प्रगटोनियां भक्तपालक ।

दुष्ट दानव वधोनी सकळिक । मुनी द्विजाशीं रक्षिलें ॥ १५० ॥

विघांनें तप करितां स्थावर । भुवनीं प्रगटला चिंतामणी ।

भ्रांती गेली निरसोनी । स्वसामर्थ्याशीं लाधला ॥ १५१ ॥

लेण्याद्री दिव्य पर्वती । पार्वत्यात्मज झाला श्रीगणपती ॥

दानव मर्दोनी पापमती । रक्षण केलें नगत्रेचें ॥ १५२ ॥

ओझर क्षेत्री विघ्नहर । प्रगट झाला सर्वेश्वर ।

भक्तांचीं संकटें केलीं दूर । समूळ विघ्ने वारोनी ॥ १५३ ॥

रांजणगांवी श्रीगणपती । प्रगट झाली श्रीब्रह्ममूर्ती ।

आश्यासूनी सुरांप्रती । स्थापिलें स्वपदीं सर्वातें ॥ १५४ ॥

या भूवरी छपन्न विनायक । स्थाने असती पृथक् पृथक् ।
स्थान महिमा अलोलिक । मुक्तता होत दर्शनार्थी ॥१५५॥

याप्रमाणे ५६ विनायक व १०८ विनायकाची माहिती त्याच अवतार-चरित्रासुद्धा एका ठिकाणी चागलीशी मुद्देसूद मिळाली नाही. कोणास ठाऊक असल्यास कळवावी किंवा ग्रंथ कळवावा.

ही अष्ट विनायकांची स्थाने मी पाहिली. पण त्या ठिकाणी सृष्टिसौंदर्य किंवा विशेष पाहाण्यासारखी गोष्ट किंवा आख्यायिकाही प्रसिद्ध नाहीत. कांहीं असो, ह्या यात्रा एकदेशीय दिसल्या तरी पुढे आर्यांनी ह्याचें भंगलकार्यारंभी विद्याप्राप्त्यर्थ व यशाकरितां आरंभीच स्तवन करण्याचें ठरविल्यामुळें आणि महाराष्ट्रीयार्थें हें आराध्य दैवत असल्यामुळें आणि लोकमान्य टिळकांनीं संघ-शक्तीकरितां ही राष्ट्रीयदेवता केल्यामुळें तिचे उद्‌साह सर्व महाराष्ट्रीयार्थीं तरी अवश्य करावे.

यानंतर मी डोलवली स्टेशनावर येऊन कर्जतला आलों. कर्जतपासून खोपवलीपर्यंत रेलवेचा फाटा नेण्यांत प्रथम ही रेलवे बैलगाडीच्या घाटांने पुण्यास जावयाची होती. परंतु बैलगाडीप्रमाणें ती इतक्या चढावानें जाणें शक्य नाही असें ठरून तो फाटा कर्जतपासून नेला व त्यामुळें कर्जत खोपवली ब्रँच बंद झाली. आतां खोपवलीवर टाटाच्या इलेक्ट्रिसिटीचें काम असल्यामुळें त्यांच्या सामानाकरितां रोज एक गाडी कर्जतहून सुमारें दहा वाजतां निघून खोपवलीस जाऊन तीच परत कर्जतला दोन वाजतां परत येते. या गाडीला थर्बेक्लासचा एक डबा लावतात. कर्जतपासून पळसदरी पुढें केळवली, डोलवली, अशी नावाला स्टेशने आहेत. स्टेशन बांधलेलें नाही, चौकी नाही, सिग्नल नाही. तेथें एक झाड आहे, त्या ठिकाणी ही गाडी उभी करतात. गाडींत गाई असतो तो गाडींत बसल्यावर तिकिट देतो. हें तिकिट कर्जत किंवा खोपवलीपर्यंतचेंच असतें. सारांश ही व्यवस्था ट्रामप्रमाणें आहे. टाटा कंपनीपूर्वी ही लाईन फक्त उन्हाळीं चाले व पुढें पावसाळीं बंद राही. पण आतां टाटाच्या कारखान्यामुळें नेहमी चालते. यानंतर कर्जतवरून

भिमाशंकर

बेथील यात्रा करण्यास मी निघालों. भीमाशंकर हें बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक

लिंग आहे. कर्जतवरून खांडसपर्यंत लोकलफंडी सडक झाली आहे. नेरळहून सुद्धा रस्ता आहे पण सडक नाही. रस्ता फार बाईट आहे. कर्जतची सडकही त्याच पद्धतीची आहे, पण ती सडक आहे एवढेच ! नेरळपासून खांडस दहा कोस आहे व पुढे दोन तीन कोस घाट चढावा लागतो. खांडस येथे गाढीतून जाण्यापेक्षा पार्थी जाणे बरे ! पण एवढा रस्ता चालून गेल्यावर पुढे घाट चढावयास शाके राहात नाही, झणून वाहनाचा आश्रय करावा लागतो. कर्जतहून खांडस सडकेने एक दोन कोस नेरळपेक्षा जास्त लांब आहे. वर घाटावर चढण्यास डोल्याही मिळतात. खांडसाहून घाटात पायवाटेची सडक केली आहे, पण ती लाबची आहे. जवळूनही रस्ता आहे पण तो फार बिकट आहे. त्यांत करवती घाटाचा रस्ता तर फारच कठीण आहे. खांडसापासून सडकेने सहा मैल बैल घाट चढावा लागतो. सबब आदल्या दिवशी खांडसास येऊन पहाटेस घाट चढण्यास आरंभ करावा. मंडळी त्याचवेळी निघते. त्यावेळी निघाल्यास व फारसे कोठे बसले नाही तर मनुष्य आठ नऊ वाजता भिमाशंकरला जाऊन पोहोचतो. भिमाशंकरला गेल्याशिवाय वाटेत मध्ये कोठेही पाणी नाही, झणून उन्हा होण्याचे पूर्वी जावे लागते. हा त्रास चुकविण्याकरिता पुष्कळ लोक घाटावरून तळेगांव स्टेशनवरून भिमाशंकरास जातात. ही सडक थेट भिमाशंकरच्या देवळापर्यंत जाते. सडक चांगली, चढाव फारसा नाही, पण पल्ला फार लांबीचा आहे. झणजे हाही प्रवास तसाच त्रासाचा आहे. महाशिवरात्रीच्यावेळी ही यात्रा असते. त्यावेळी नेरळ, कर्जत, खंडाळे, तळेगांव व पुणे येथून वाहनाची सोय असते. तळेगांवाहून त्यावेळी मोटारी मिळतात. कर्जत नेरळवरून बैलगाड्या मिळतात पण त्या बिनछपराच्या व बारदानी असतात.

भिमाशंकरच्या माथ्यावर गेल्यावर मनाला फारच समाधान होते. व आपण केलेल्या श्रमाचा मोबदला संतोषाच्यारूपाने ताबडतोब मिळतो. भिमाशंकर हे सद्गात्रीचे एक उंच शिखर असल्यामुळे ह्या फार आल्हादकारक आहे, यामुळे मन सुप्रसन्न असते. नेरळ किंवा कर्जतकडून वर चढून गेल्यावर प्रथमच एक देवीचे देऊळ लागते. ह्या देवीच्या दर्शनास बायका बहुधा प्रथम जात नाहीत. कारण हिचे दर्शन घेतल्याने त्या अवेळीसुद्धा अस्पृश्य होतात, अशी हिची प्रख्याति आहे. सबब सर्व यात्रा आटोपल्यावर बायका हिचे दर्शन घेऊन खाली उतरू लागतात. झणजे घाटांत किंवा खांडसास कोठे तरी त्यांना

बसण्याचा प्रसंग येतो. मीही सहकुटुंब गेलीं होतो. तेव्हां मलाही हा अनुभव आला, झणून मुद्दाम ही गोष्ट लिहिळी आहे. देवाचे दर्शनानंतर भिमा नदीचा जेथून खरा उगम आहे, तें कुंड दाखवितात. तें पावसाळी वाहातें, पण उन्हाळीं कोरडेंच असतें. त्या ठिकाणीं पंचायतनाची स्थापना केली आहे. तेथून प्रवाह निघतो, तो गोदावरीप्रमाणें बांधून नेला असून तो गुप्त रूपानें त्र्यंबकेश्वराच्या कुशावर्ताप्रमाणें देवळाजवळील मोठ्या कुंडांत उतरतो असें मानितात. या जवळच्या बांधीव दोन तीन कुंडांत मात्र पाणी बारा महिने असतें तीच येथील तीर्थे आहेत. या तीर्थांत स्नान करून भिमाशंकराच्या पूजचें फार महात्म्य आहे. यानंतर पुढें भिमाशंकराचें देवालय लागतें. हें देऊळ नाना फडणवीसानें बांधलें आहे असें झणतात. हें देऊळ मूळ नानावटी नांवाचे कोणी गृहस्थ होते त्यांनीं बांधिलें होतें नंतर नाना फडणिसांनीं त्याचा जीर्णोद्धार केला. ह्याची पूजा गुरवाकडे आहे, त्यास पूजा नैवेद्य व नंदादीप वगैरे करिता ३५० रु. सरकारातून मिळतात व शिंदेसरकारांतून अन्नसत्राकरितां कोडिलकर ह्या आडनावाचे ब्राह्मणास ६०० रुपये मिळतात. देऊळ लहानच आहे. सालुंका पिंडी वगैरे लहानच आहेत. यथें जाऊन दर्शन घेतलें व क्षणभर देवळात बसलें झणजे यात्रेचा उद्देश जो मनाचें समाधान तें यथें तत्काळ प्राप्त होतें. मनुष्य कसाही गेलेला असो त्याचें समाधान यथें झालेंच पाहिजे, बसा येथील महिमा दिसतो. मी मे महिन्यात गेलीं होतो त्यावेळीं मला तर फार मजा वाटली. देवाची धूळभट घेतल्यानंतर जवळ धर्मशाळा आहेत त्याठिकाणीं उतरावें. वर एक दोन ब्राह्मणांची घरे आहेत व ते देवाचे पूजारीच आहेत. सडे गेल्यास त्यांच्याकडे देव ब्राह्मणाची सोय करावी.

त्रिपुरासुराचा नाश केल्यानंतर शंकरांनीं ह्या पर्वतावर वास केला. त्रिपुरासुराचा नाश करण्यास शंकर प्रवृत्त झाले, त्यावेळीं त्यांना राग आला त्यामुळें त्यांच्या मस्तकांतून गंगेचा श्राव निघूं लागला, तीच ही भिमानर्द आहे. व येथील पर्वत हा शिवस्वरूपी आहे. त्रिपुरासुराचा नाश करण्याकरितां शंकरांनीं या पर्वतचा रथ केला होता, झणून याला.. रथाचव झणतात. भिमाशंकराची पौराणिक कथा अशी आहे:—पूर्वी कुंभकर्णाचा मुलगा भीम आपल्या मातेसह यथें सद्वा पर्वतावर असतां त्यानें आपल्या पित्यास मारणाराचा सूड घेण्याच्या इरायानें उग्र तप आरंभिलें. त्यांयोगानें ए

च्वाळा उत्पन्न होऊन ती तिन्ही लोक जाळू लागली. तेव्हां सकळांच्या विनंती-वरून ब्रह्मदेवानें त्यास तुला अपारिमित बल प्राप्त होईल असा इच्छित वर दिला. तो मिळतांच तो दैत्य सेना जमवून सर्वत्रांस पिढा देऊं लागला. एकदां तर त्यांनीं विष्णूसही जर्जर केलें. एके दिवशी त्यानें तेथील प्रियधर्म राजास कैद केलें. हा राजा परम शिवभक्त होता. तो पार्थिव पूजा करीत असता त्याची निंदा करून दैत्य त्यास मारावयास धांवला त्यावेळी शंकरांनीं त्या लिंगांत प्रकट होऊन हुंकार करतांच तो जळून भस्म झाला. त्या भस्मापैका कांहीं त्यांचे (शंकरांचे) श्वासानें उडून इकडे तिकडे पडलें तेंच हें येथील जंगल झालें. व त्यांत सकलदेवांचे विनंतीवरून शंकर भिमाशंकररूपाने येथें राहिले. ह्या पर्वताच्या आजूबाजूसही फार मोठें जंगल आहे. अर्थात येथें क्रूर जनावरांची वस्ती आहे. त्यांनीं प्राण्यांची शिकार केल्यामुळे त्यांचे अवशिष्ट राहिलेले भाग शिंगें, खूर, हाडे, जिकडे तिकडे दृष्टीस पडतात. वाघाचीं पावलें, त्याची लीद वगैरे दृष्टीस पडते. हा सर्व प्रयार पाहून अंगावर काटा येतो, व प्रत्यक्ष ह्या यमदूताचें दर्शन घडल्यास काय होईल असें मनांत येतें. पण प्रत्यक्ष वाघाचें कोणास दर्शन होत नाही, मग मनुष्यास इजा कोठून होणार !

शिवरात्रीस लक्षावधी यात्रा जमते. सर्धे डोंगर फुलून जातो. पण खांडसाहून वर येतांना किंवा खालीं जातांना किंवा वर अरण्यांत कोणास कसलाही अपघात आजपर्यंत झाल्याचें एकही उदाहरण नाही. तसेंच हा कठीण पर्वत अगदीं अशक्त व बोजड माणसें कशीं चढून जातात हाही येथील तीर्थमहिमा किंवा भिमाशंकराचा साक्षात्कार आहे.

येथें सृष्टिसौंदर्य बहारीचें आहे. येथील वनश्रीच्या शोभेचीं निरनिराळीं ठिकाणें पहावीं म्हणून त्या त्या ठिकाणीं देवस्थानांची योजना केली आहे. त्या सर्वांत नागफडीचा देखावा हा फार रौद्र व भयंकर आहे. नागफडी हा सद्माद्रीचा कडा तुटलेला एक लांबलचक प्रचंड नागफडीसारखा पर्वताचा भाग आहे. येथून खालीं तुटलेला कडा अपरंपार खोल आहे. अर्थात शेवटीं उभे राहून पाहाण्याची सोय नसते. द्वाणून लोक हा देखावा निजून पडून नुसतें डोकें पुढें करून पाहातात. घेरी येऊं नये द्वाणून पाठीमागें एकांनं पाय धरावे लागतात. येथून कोंकणची शोभा विमानांतून पाहिल्याप्रमाणें फार मजेची

दिसते. व आपण कोकणचा नकाशा पाहातां आहों, खालीं निरनिराळे बाळ ढोंगर, वांकड्या तिकड्या मार्गांनीं गेलेल्या नद्या, रेलवे रस्ते व त्यांचों स्टेशनें, घरें, गावें वगैरे यांची फारच मजा दिसते, व विमानांतून पाहिल्याचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळतो ! हें किती वेळ पाहिलें तरी पहावेसें वाटतें, समाधान झणून होत नाहीं. हें देवस्थान करणेचा हेतु हा प्रदेश रमणीय तर खराच पण ह्या पर्वतावरून कोकणातून घाटावर जाण्यास सोयीचा मार्ग आहे. कोकण व देश यांचें दळणवळण वाढविण्याचीं हीं पूर्वीचीं साधनें होती. आता रेलवे झालीं झणून ह्याचें महत्त्व गेलें, तीं गांठ निराळीं. पण रेलवे काहीं जन्माचीं नाहीं तीं नाहींशीं होईल, पण हें देवस्थान व त्याचा रस्ता कायमच राहाणार झणून येथें देवस्थानची योजना केली आहे. कामरूप म्हणजे आसाम देशात कामाक्षी देवीजवळ भिमाशंकराचें मुख्य स्थान असून तेंच खरें ज्योतिर्लिंग असं काहीं झणतात परंतु तेथें भिमानदी नाहीं सबब तें खरें नाहीं.

या शिखराची उंची चौतीशें चौपन फूट ३४५४ झणजे समुद्रसपाटीपासून जवळ जवळ पाऊण मैल आहे. अर्थात येथील हवा थंड आहे. शिवरात्रीला तर फारच थंडी असते. पण यात्राच फार असल्यामुळें व जिकडे तिकडे चुली पेटल्यामुळें किंवा परमेश्वरी प्रसादामुळें थंडीपासून कोणास फारशी इजा होत नाहीं. हा गिरी प्रदेश पाहण्यात मे महिनाच उत्तम आहे. ह्या दिवसांत पाणी जरा खराब असतें पण बाकी आराम असतो. येथून पुन्हां घाट उतरून खांडसास यावें व तेथून नेरळकडे येतांना मार्गांनीं थोडें वळून

वैजनाथ

येथें यावें. वैजनाथ हें शिवस्थान अद्यापपर्यंत जागृत आहे. येथें शंकरावर तेथील अकरा धारांच्या अभिषेकपात्रांनीं रुद्रावर्तन किंवा पूरुषसूक्त आवर्तनें सुरू केल्यास किंवा नुसती धार धरल्यास अद्याप येथें सिंहनाद निघतो, तो गुंऽऽऽ गुंऽऽऽ असा गोड, प्रेमळ व प्रसंगीं निरनिराळ्या आवाजाचा असतो. दिवसाच्या निरनिराळ्या प्रहरांनीं तो आवाज जतिशय मंजूस व मोहक वाटतो. हा आवाज प्रसंगविशेषीं भिन्न स्वरामध्येंही होतो. हा पूर्वी कोणी कसेही त्या अभिषेक पात्रांनीं पाणी घातलें असतां नित्य होत असे. परंतु त्या देवाला कोणी आग्रहानें एका बाईनें विटाळ केल्यामुळें तो मध्यें बंद झाला होता, पुन्हां

त्याची शुद्धता केली तेव्हा तो सुरू झाला. पण आता त्याचा जोर पूर्वीसारखा राहिला नाही व तो सर्व माणसांच्या अभिषेकाने होतो असेही नाही. हा सिंहनाद होण्यासाठी कांहींनी मुद्दाम पुष्कळ पाणी घालूनही प्रयत्न केला परंतु तो झाला नाही, ही लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट आहे. हा सिंहनाद शंकराच्या पिढी-वरच्या पाण्यानेच होतो असे नाही. त्यापुढे देवळांत मारुती आहे त्यावर अभिषेक पात्र धरिले असतां सुद्धां कमजास्त प्रमाणाने सिंहनाद होतो. नदीवरून देवळात येण्याच्या सर्वांत वरच्या पायरीवर धार धरल्यानेही होतो. हे भिन्न-भिन्न स्वराचे असतात. तसेच नदीच्या एका ठिकाणी उभे राहिले असतां तेथे प्रतिध्वनी फार स्पष्टपणे व सतत ऐकू येतो.

हा सिंहनाद अनियमितपणे होतो आणि तो भिन्न स्वरांत होतो. तसेच हा प्रतिध्वनी होतो याची हल्लींच्या प्रचलीत शास्त्रीय कारणावरून भीमासा लागत नाही, कारण देवळात गाभाऱ्याला दगडी घुमट नाही व तेथे शब्द केला असता त्याचा प्रतिध्वनी होत नाही. देऊळ अगदीं सार्धे विटा कौलानी बांधिलेले आहे. मारुती तर अगदीं उघड्या जागेवर आहे. आणि पायऱ्या तर देवळाच्या पागोळ्या ठिकाणी आहेत. तेव्हा कोणा शास्त्रज्ञाला याची उपपत्ति लावण्याची हौस किंवा अभिमान असेल तर त्यानीं येथें येऊन ह्या देवकार्याची कारणभीमासा किंवा संगती लावावी. नाहीतर हें देवकार्य आहेच ! यावे आणि देवभोळे लोक याला देवकार्य झणतात व विद्वान सुशिक्षित लोक अज्ञाना सृष्टिकार्ये म्हणतात, व त्याची उपपत्ति लावण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु अज्ञा जिज्ञासुनें येथें येऊन आपली इच्छा परिपूर्ण करून घ्यावी किंवा देवाचा महिमा तरी गात बसावे !!!

येथें दुसरा एक आणखी असाच चमत्कार होत होता परंतु तो आता नाहीसा झाला आहे. हें देऊळ पेज नदीच्या काठी आहे. ही नदी व देऊळ याचे-जवळ एक नियमीत जागा होती. तेथे वैशाखी पौर्णिमेस सकाळीं भात पेरून संध्याकाळीं कापून झोडून त्या भाताचा नैवेद्य संध्याकाळीं प्रदोष पूजेच्यावेळीं देवाला मिळत असे ! हल्लीं ती जागा अज्ञात आहे. कोणी झणतात त्या जागेवर नदी आली आहे व आतां त्याठिकाणीं कोणी साधूनें कुंड बांधले आहे यामुळे ती बहिवाट बंद पडली. हल्लीं नदीत एक पाण्याचें कुंड आहे. हें हंडा बुडे इतकेच

सुमारें लांब रुंद व खोल आहे, यांतलें पाणी कधीही कमी होत नाही. कितीही उपसा झाला तरी हंड्या भरून निघतो ! मग कमाही दुष्काळ पडलेला असो. नदीला पाणी नसल्यामुळें ती अगदी कोरडी पडली तरी कुडातलें पाणी कमी होत नाही ! कोणी क्षणतात एकदा हत्ती लागला होता तरी त्यालासुद्धा तें पाणी हटलें नाही ! !

ह्या पुरातन गोष्टी ह्या वैजनाथाच्या आरतीत पूर्वोपमून गोंविल्ल्या आहेत. ती आरती खाली लिहिल्याप्रमाणें—

मस्तकीं ओंकार विराटरूप । सिंहनादें समयीं रघुवीरजप ।
 शेजारीं भैरव पातामळ एक । नंदी भृंगी दोन्ही नाचति सन्मुख ।
 जयदेव जयदेव जय वैजनाथा । पंचप्राण आरती स्वामीसमर्था ॥ धृ० ॥
 षेज गंगेच्या तीरीं धरिला रश्मि नस । राका साळी पीक वैशाख मास ।
 तूर्या उन्मनी आनंदें घाष । आनंदें भूवन प्रत्यक्ष कैलास ॥ २ ॥
 तेहेतीस कोटी देव येती दर्शन । सनक सनकादिक गीत गाति नाना ।
 नारद तुंबर नाचति कीर्तना । माधवसुत नारायण वंदीतो चरणा ॥ ३ ॥
 यांत सिंहनाद, राका, साळीपीक हें वर्णन मागें सांगितलेच आहे. आता वैशाखी पौर्णमेला तें भात उन्न होत नाही परंतु उत्साह होतातच.

येथे उत्साह खाली लिहिल्याप्रमाणे तीन होतात.

- १ कार्तिक शुद्ध दशमीपासून वद्य प्रतिपदेपर्यंत सात दिवस फक्त रात्रौ कीर्तन व शेवटीं अन्नसंतर्पण होतें. पौर्णिमेला त्रिपूर लागतो याबद्दल स्वर्चाकरिता सरकारी इनाम जमीन आहे व तिची व्यवस्था पंचामार्फत होते.
- २ माघ वद्य एकादशीपासून अमावास्येपर्यंत पाच दिवस फक्त रात्रौ कीर्तन, शिवरात्रीला यात्रा येत व दुपारीं कीर्तन होतें. ह्या गावकींचा उत्सव आहे.
- ३ वैशाख शुद्ध एकादशीपासून वद्य प्रतिपदेपर्यंत सहा दिवस रात्रौ कीर्तन. पौर्णिमेच्या दिवशीं त्रिपूर लागून पालखी निघते. दुसरे दिवशीं सकाळीं मैदानांत कुस्त्यांचा समारंभ होतो. दोनप्रहरां समाराधना व रात्री तीर्थ-प्रसाद, लळीत वगैरे होतें. ह्याही गावकींचाच उत्सव आहे.

येथे वामन हरी परांजपे या नांवाचे तेजस्वी ब्रह्मचारी होते. त्यांचा उत्साह माघ शुद्ध त्रयोदशीपासून पौर्णिमेपर्यंत तीन दिवस सकाळी नऊ ते अकरा उपनिषदे, भाष्ये वगैरे तात्विक पुराण चालते. संध्याकाळी तीन ते पाच भजन, पुराण किंवा कीर्तन होते. कीर्तन व पुराण जुने पद्धतीचे असते. ह्या तीनही दिवस दोन्ही वेळां बाहेर गांवच्या लोकांस भोजन मिळते व शेवट दिवशी सर्व पंचक्रोशीचे ब्राह्मणभोजन असते. हा उत्साह सार्वजनिक वर्गणीने व भिक्षेने होतो. त्याचे व्यवस्थापक वेणगावचे वैद्य आहेत. हे ब्रह्मचारी फारच चमत्कारिक रीतीने समाधिस्त झाले आहेत. त्यांना आपला काळ आला असे समजल्यावर एके दिवशी संध्याकाळी ते आपल्या शिष्यांस ह्मणाले मला आज गाडीत बसावेसे वाटत आहे. तत्काळ शिष्यांनी गाडी जोडून आणली व तीत हे बसले. गाडी कोठे न्यावयाची ? ह्मणून त्यांनी त्यास विचारिले. वैल हाकला, जातील तिकडे जाऊं द्या, त्यांना प्रतिबन्ध करूं नका असे ते ह्मणाले. तों वैल नेमके रमशानातच गेले व तेथे उभे राहिले ! तेथे हे उतरले. सर्व मंडळीस तेथे नदीवर स्नानसंध्या करण्यास त्यांनी सांगितले. संध्या झाल्यावर सर्व मंडळी जमल्यावर गंध्या सागत असतां तेथे आपल्या शिष्यांच्या मांडीवर डोकें ठेवून निजून ते हुकारे देत होते. काही वेळाने हुकारा बंद झाला, ह्मणून मंडळींनी हाक मारून पाहिले तों काहीं नाहीं. सर्व संपल ! ! अपले मरणाचे स्थळ काळ इतक्या रीतीने विनचूक समजणे व त्याला सृष्टिदेवतेकडून अनुमति मिळणे व त्याप्रमाणे मनाची तयारी ठेवणे हे खऱ्या तपश्चर्येशिवाय किंवा आत्मज्ञाना-शिवाय होणार नाही. मनुष्याने जन्मास येऊन जी काहीं ज्ञात किंवा अज्ञात बरीं वाईट कृत्ये केली असतील तों त्याला किंवा परमेश्वराच्या चित्रगुप्ताना माहीत असतात, त्यांची वजावाट होऊन त्याला अखेर काय शिक्षा किंवा बक्षीस मिळावयाचे ते मिळते व त्याची बऱ्या वाईट रीतीने अखेर होते असा सर्व धर्माचा सिद्धांत आहे. त्या दृष्टीने इतक्या लायकीचे सरटिकेट तुकारामाशिवाय कोणासही मिळाले नाही. तुकारामाचा देह पापी माणसांनी पाहिला नाही तसा याचाही नाही. हेही दिव्य रथातूनच गेले आणि ह्मणूनच त्यांचे एवढे भाविक-पणाने उत्साह होतात. ज्या पुण्याची फेड देवालासुद्धां जिवंतपणीं करितां येत नाही त्याची फेड अशी श्राद्धरूपाने, कीर्तने किंवा उत्साह रूपाने तो करितो असे वाटते.

ही यात्रा झाल्यावर जवळच भिवपुरी गांव आहे. तेथे तलाव व दत्तमंदीर याहण्यासारखे आहे. पूर्वी रेल्वे नव्हती तेव्हां पुण्यास जाण्याचा याच कुसुर घाटातून मार्ग होता. पण रेल्वे झाल्यामुळे तो आता बंद पडला, इतकेंच नव्हे तर गांवही नाहीसा होत चालला आहे. हल्ली जवळच्या चिंचवली स्टेशनाला भिवपुरी रोड असे नांव दिले आहे व तेथे आता टाटावर्क चालले आहे. व एवढ्यावरूनच त्याचें नांव राहिले आहे. पण मूळची पांढरदेशाची वस्ती आता राहिली नाही.

हे पाहिल्यानंतर परत चिंचवली स्टेशनावरून किंवा परभारें नेरळ येथे यावे. व तेथून

माथेरान

येथे जाण्याकरिता छोटी गाडी आहे, तीत बसून माथेरानास जावे.

माथेरान हे हिलस्टेशन ऊर्फ हवा खाण्याचें ठिकाण आहे, तेव्हां याची खरी शोभा उन्हाळ्यातच दिसेल एरवी दिसणार नाही. हवा खाण्याचे ठिकाणी श्रीमंतांची विलास मंदिरे व उपभोगांची ठिकाणे असतात, द्वाणून त्यांचे विलास अशा ठिकाणी हल्लीच्या पद्धतीने कसे असतात, त्याचेंच ह्या यात्रेत मुख्यतः वर्णन करावयाचें आहे.

मुंबई इलाख्यांत पाहिल्या नंबरचें हवा खाण्याचें ठिकाण महाबलेश्वर व दुसऱ्या नंबरचें माथेरान आहे. महाबलेश्वराची डंची समुद्र सपाटीपासून पंचेचाळीसशें अग्रावन ४५५८ फूट द्वाणजे सुमारें एक मैल आहे व माथेरानची २६७८ फूट द्वाणजे सुमारें अर्धा मैल आहे. मुंबईपासून माथेरान नजीकच असल्यामुळे मध्यम स्थितीचे व थोडा वेळ रजा असलेले श्रीमंत लोक किंवा ऑफिसर महाबलेश्वरापेक्षां माथेरानास फार येतात. नेरळपासून माथेरान साध्या सडकेनें सात मैल आहे. त्यापैकी चार मैल चढाव बराच अवघड आहे. ही चढावाची सडक सुमारें पंचेचाळीस अंशाच्या कोनाएवढी आहे असें द्याटलें तरी चालेल ! पुढें एक मैल सपाट आहे. नेरळहून छोटी रेल्वे माथेरानपर्यंत गेली आहे. हिला स्टीम ट्रामवे द्वाणतात. ही तेरा मैलांची आहे. ही रेल्वे पंचवीसास एक याप्रमाणें सारख्या उंचीनें वर गेली आहे. रेल्वे नेतांना या डोंगराची सीनसीनरी किंवा सृष्टिशोभा उत्तम राखिली आहे. यामुळे गाडी

बळणावळणांनीं जातांना रस्त्यांतील भिन्न भिन्न ठिकाणची दऱ्या खोऱ्यांची शोभा फारच बहारीची दिसते व आपण विमानांतूनच वर जातो आहो असे वाटते. ही गाडी आसपासच्या डोंगरांतील वैचित्र्य दाखविण्याकरितां निरनिराळे देखावे, छोटेपूल व बोगदे यांमधून मुद्दाम नेली आहे, सबब जातांना तरी या गाडींतून जाऊन येताना पायीं यावे, ह्मणजे दोन्ही रस्त्यांतील सृष्टिशोभा अनुभवास येईल.

माथेरान ही एक टेकडी नाही. दोन तीन स्वतंत्र समातर लाबलचक टेकड्या असून त्या मध्यभागावर एकमेकांशीं जोडल्या गेल्या आहेत, त्यामुळे वर मोटें मैदान झालें असून पंचपाळ्याप्रमाणें त्याची शेवटें दूरवर पसरली आहेत त्यामुळे याचे हे पोंईट किंवा टोके होऊन त्यापासून खालच्या खोऱ्याची बाहारीची शोभा दिसते. ही शेवटें उतरत उतरत जमिनपिर्यत खाली न येतां एकदम खाली उतरली आहेत, यामुळे खोल दऱ्या, खोरीं, तुटलेले कडे, याची भिन्न ठिकाणांहून भिन्न शोभा दिसते. तेथून पक्षी, दग, आपले पायांखाली तरंगताना दिसतात. अर्थात् पाऊससुद्धा दगातून खाली पडताना दिसतो. माथेरानच्या टेकड्या तांबड्या दगडमातीच्या आहेत यामुळे सर्व सडका कुंकुमभंडित दिसतात व त्यावरून चालणाराचे कपडेहि कुंकुममयच होतात.

सर्व माथेरानभर सुमारे तीस चाळीस फुट उंचीची जंगली झाडे पसरलेली आहेत. व हें सृष्टिसौंदर्य कायम राखण्याविषयी कडक कायदा केला आहे. झाडाची जिवंत फादी जो कोणी तोडील त्याला कडक शिक्षा ठेविली आहे. जें झाड आपोआप मरेल किंवा वाऱ्यानें पडेल त्याची लाकडे जंगलखात्याकडून तोडून त्याचा डेपो उघडला आहे व त्या डेपोंतूनच जाळण्याकरिता सर्वांनी लाकडे नेली पाहिजेत, असा कायदा आहे. कर्मी काळी सर्पणाचा तोंटा आला तर खालून नेरळून कातकरी किंवा जंगली लोकांकडून त्याच्या मोळ्या वर नेववितात, पण वरील जिवंत जंगल तोडित नाहीत ! यामुळे सडकेशिवाय पाऊलभर जागासुद्धां माथेरानास सुटी नाही, इतकें जंगल जिकडे तिकडे पसरलें आहे. उन्हाळीं भर दुपारीसुद्धा माथेरानास रस्त्यातून हिंडताना उन्हाचा त्रास होत नाही. सदा सर्वकाळ कोठेही बसलें तरी आपण एका मोठ्या सावलीच्या बगीचात बसलों आहो असा भास होतो. त्या झाडीमध्ये इमारती लांकडाचीं झाडे, फुलांचीं झाडांचीं किंवा गगनचुंबित वृक्ष नाहीत. केवळ रानटी झाडे आहेत.

मात्र ती अगदीं दाट व सारख्या उंचीची आहेत. ह्यापून वरून पाहणाराला हा एक अपूर्व हिरवा गालिच्याच पसरला आहे, असे वाटते. इतकी झाडे असून सामान्यतः कोणत्याही झाडाला कोणत्याही काळीं फुलें फळें विशेष येत नाहीत हे एक आश्चर्यच आहे. कचित याला थोडे अपवाद आहेत पण ते जमेत धरण्यासारखे नाहीत. तसेच कोणताही ऋतु असला तरी झाडांचीं पानें खरडून ती खरंव्यासारखा हात नाहीत. हिवाळ्यांत कडक थंडी पडली ह्यापजे झाडांचीं दानें खरडतात. पण तेथें कोणत्याही झाडाचा खराटा होत नाहीं हा येथील हवेचा विशेष परिणाम आहे. असें होण्याचें कारण येथील हवा सर्व प्राणिमात्र व वनस्पती यांना सर्व ऋतूतही सारखीच मानवते असें दिसते. उष्ण प्रदेशांत वर्षाचे सहा ऋतु दिसतात; समशीतोष्ण प्रदेशांत तीन व शीत प्रदेशांत दोनच ऋतु दिसतात. तोच प्रकार माथेरानास आहे.

माथेरानास उन्हाळ्यात सीतोपचार केले असतां ते बाधत नाहीत तसेंच कडक थंडीत उष्णोपचार केले तरी बाधत नाहीत. हिवाळ्यांत खालची थंडी जशी विपारी असते व ताप येतो तशी वरची विपारी नसते. केवळ शुद्ध थंडी असते. यामुळे केवळ थंडीपासून संरक्षण करण्यापुरते व.पडे असले ह्यापजे झाले. तेथे मलेरिया नसतो, अर्थात कोणताही रोग नाही. कारण मलेरियापासूनच बहुतेक सर्व रोग होतात. यामुळे आजारी मनुष्यास सुद्धां ही हवा फार मानवते, ह्यामुळे श्रीमंत, व्यापारी, राजेरजवाडे, मांठमोठे ऑफिसर, केवळ निश्चिंतीकरितां व मनःस्वास्थ्याकरितां चार दिवस येथें येऊन राहतात. ही हवा समशीतोष्ण असल्यामुळे कोणत्याही ऋतूसंबंधानें येथें त्रास होत नाही. ह्यापजे उन्हाळ्यांत उन्हाळा किंवा हिवाळ्यांत हिवाळा फारसा त्रासदायक होत नाही. पावसाळ्यांत पृथ्वीवर सर्वत्र ठिकाणीं हवा सारखीच असते, ह्यापून पावसाळ्यांत माथेरानीं कोणी येत नाही. येथे पाऊसही फार ह्यापजे दोनशें अडिचशें इंचावर पडतो, तरी हवेपासून त्रास होत नाही. मन नेहमी प्रसन्न असते व जास्त श्रम केले, तरी थकवा येत नाही. इतकेच नव्हे येथे जास्त मेहनत केली नाही तर मात्र मनुष्यास शैथिल्य येईल. निदान इकडे तिकडे गाडींत बसून फिरलेच पाहिजे. यामुळे ज्यांना जास्त कर्तृत्वाची जरूरी आहे ते सर्व लोक येथे येतात. आमच्या पूर्वजानासुद्धां सृष्टीच्या घडामोडींचा व ईश्वरविषयक अतींद्रि

गोष्टींचा मानसिक विचार करावा लागत असल्यामुळे त्यांनींमुद्दां जंगलांत डोंगरावर आसमंतांत राहणें पत्करलें. या हवेच्या फरकामुळे हल्लीं हें ठिकाण श्रीमंतांचे राहणांचें झालें आहे. श्रीमंतांना जिवाच्या सुखाकरिता पैशाची परवा नाही, ह्यामुळे मुख्यतः हें ठिकाण महागाईचें झालें आहे. मध्यम स्थितीतील गरिबाना येथें राहण्याचा उपाय नाही. श्रीमंत लोक चैनीकरिता असे पैस उधळतात त्यापेक्षा त्यांनीं गरिबास मदत केली तर काय हरकत आहे? असें गरिबांचें ह्मणणें आहे. पण तें साफ चूक आहे. कारण गरिबाचा ज्याच्यावर चरितार्थ चालतो असे उद्योगधंदे व व्यापार श्रीमंतांच्या बुद्धिमत्तेवर, कर्तृत्वावर व त्यांच्या श्रीमंतीवर अवलंबून असतात. त्याची बुद्धि जशी तीव्र राहिल, त्याप्रमाणें त्याची भरभराट होऊन गरिबास काम मिळून त्याचें उपजीवन होईल. बुद्धि तीव्र राहण्याला पोषक हवा पाहिजे, शारीर स्वास्थ्य पाहिजे, याकरिता त्यांना अशा ठिकाणी यावें लागतें. त्यांना येण्याकरिता त्यांच्या दर्जाप्रमाणें विलासाच्या जागा, बगले करावे लागतात. त्याशिवाय त्यांचें मनरंजन होऊन बुद्धि व्यवहारक्षम होणार नाही. ह्मणून श्रीमंत लोक किंवा शहाणे अतिशय विचारी किंवा राजरजवाडे, केवळ चैनीकरिता किंवा विलासाकरिता विनाकारण पैसे उधळतात हें ह्मणणें खोटें आहे. श्रीमंतांना केवळ आपल्याकरिता पैसे उधळले तरी कोणत्याही रूपानें परदेशात जाणाऱ्या पैशापेक्षा ते पुष्कळपटीनें बरे आहेत. ताटातून वाटीत साडलें काय किंवा वाटीतून ताटात साडलें काय एकच. गरिबाकडून पैसा श्रीमंताकडे जातो, तसा श्रीमंताकडून चैनीकरिता का होईना पण गरिबाकडे तो आला पाहिजे. त्याशिवाय देशाचें पोषण होणार नाही. पण परदेशीय देशांतून पैसा तिथडे जाऊन परदेशीय पोषण होतें ही गोष्ट गरिबानीं पूर्ण लक्षांत ठेविला पाहिजे. राजे लोक काय किंवा श्रीमंत लोक काय यांना पैसा खरोखरच गरिबांकडून मिळतो. त्यात राजा हक्कांन घेतो व त्याचे चैनीकरिता तो परदेशात जातो. अर्थात त्यानें परदेशचें पोषण होतें. परदेशची सुधारणा पाहून त्याप्रमाणें तो आपल्या राज्यात करील तर तो रयतेचा फायदाच आहे. पण श्रीमंत व्यापारी गरिबाना त्यांच्या प्रापंचिक जिनसंच्या रूपानें मदत करून गरिबाकरिता देशात कारखाने काढतो व सर्व बाजूनें बऱ्या वाईट कार्ळी त्यांचें पोषण करितो. कर्तृत्ववान श्रीमंत चैनी निघाला तर त्याचे योगानें देश भरभराटीस येतो व देशात त्याचे चैनीकरिता

कां होईना, कलाकौशल्य वाढतें. गुणी लोकांना आश्रय मिळून त्यांची वाढ होते. मुसलमानी राजांनीं येथेंच राज्य केल्यामुळें त्यांच्या चैनीनें देशाला हीन स्थिति आली नाही. पण आता चैनीच्या वस्तु बापरल्या की, पैसा परदेशात जातो, हें त्या वस्तूंची चैन करणाऱ्यांनीं लक्षात ठेविलें पाहिजे. ज्या श्रीमंत लोकांना किंवा व्यापाऱ्यांना आपला उद्योगधंदा सोडून अशा चैनीच्या किंवा विश्रातीच्या ठिकाणीं राहण्याची सवड हात नाही त्यांचा निरुपाय होऊन कुट्टीही चालेनाशी झाली व आजारी पडूं लागले ह्मणजे ते येथें येतात. काही दिवस राहून ताबडतोब परत जातात. त्यांना व्यापारामुळें राहण्यास सवडच नसते. पण तेवढ्याकरिता त्यांनीं येंथें किती तरी उत्तम वैभवशाली बंगले बांधले आहेत ! खरोखर माथेरानचा प्रत्येक बंगला पाहण्यासारखा आहे.

माथेरानची वस्ती एके ठिकाणी नाही. एकेक बंगला एकेक फर्लागावर किंवा त्यापेक्षा जास्त अंतरावर आहे ! जुळलेली किंवा एकत्र वस्ती फक्त बाजारात आहे. बाजारापासून माऊंटपर्यंत ह्मणजे सुमार एक फर्लान दोन्ही बाजूंचें सुमारें पन्नास घरें मात्र जवळजवळ आहेत, बाकी सर्व वस्ती पागलेली आहे. असे बंगले येथें सुमारें पाचशेंच्या पेक्षा जास्त आहेत ! हे बंगले बहुधा बोहरी, मुसलमान, पारशी यांचे आहेत. एक दोन युरोपियनांचे आहेत. हे बंगले मालकानें स्वतः आपल्याला राहण्याकरिता बांधिले आहेत. पण माऊक नसेल तेव्हा हे बंगले भाड्यानेंही देतात. याचे भाडे हंगामावर असतें. ऑक्टोबरपासून जूनपर्यंत भोवम असतो. त्यात एप्रिल, मे व जून या महिन्यात माथेरान पूर्ण भरलेलें असतें. या महिन्यात चांगल्या बंगल्याचें भाडें महिना हजार किंवा दीड हजार रुपयेपर्यंत मुद्दा असतें ! या भरमसाट खर्चामुळें माथेरानास लोक फार दिवस मुकाम करीत नाहीत. ह्मणजे माथेरान हे राजेरजवाऱ्याससुद्धां महाग जातें. इतके लक्षाधीश येथें येतात ! या बंगल्यात टाटा, फासममिठा वगैरेंचे पाच सात बंगले खरोखरीच प्रेक्षणीय आहेत. बंगल्यावर कोणी नसून बंगला रिकामा असेल तर त्यांचे रक्षण करणारा, जवळ भोंवतालच्या बागेच्या रक्षणाकरितां बागेत माळी ठेवलेला असतो. त्यास कांहीं चार सहा आणे दिले ह्मणजे तो हा बंगला उघडून दाखवितो. ह्या माळ्याला बंगल्याच्या भोंवतालच्या बागेचें काम दिलें असतें.

बागेंत पाश्चात्य व पौरुष्य जातीच्या पुष्पवटिका, लतापल्लवांचे कुंज, रंगीत पानांची झाडे व कुंब्या असून शिवाय त्यांची निरनिराळी रचना केलेली असते. कुंब्याही चिनीमातीच्या निरनिराळ्या रंगाच्या, नक्षीच्या व भिन्न स्वरूपाच्या असतात. मे महिन्यांत ज्यांना सुंदर फुलें येतील व त्यावेळी जी टवटवीत होतील अशीं नाना प्रकारचीं तेरव्याचीं व इतर विलायती झाडें मुद्दाम डिसेंबरमध्ये दरवर्षी लावितात. पूर्वी येंथे पाण्याचें दुर्भिक्ष होतें, तारे अतीशय खर्च करून ह्या नाना प्रकारच्या पुष्पवटिका तयार करीत असत. येंथें माथेरानला जिवंत पाणी नाहीं. एका खोऱ्याला वाघ घालून एक कृत्रिम तळें केलें आहे, त्यातून मुख्यतः पाणी आणावें लागतें अर्थात् तें फार महाग विकतें. एका पखालीला ह्मणजे सुमारे आठ हांब्यांना चार आणे किंवा लांब अंतर असल्यास मांसमाचे वेळी आठ आणेसुद्धा पडतात. पण इतकें महाग पाणी घेऊन ते अशा बागा करितात. त्याचा विलास काय सागावा ? हल्लीं माथेरानास पाण्याचे नळ झाले आहेत, तेव्हा आता माथेरानची शोभा अवर्णनीय होईल.

बंगल्यातील सुवसोयी व रमणीयता फारच अवर्णनीय असते. बागेंत नाना प्रकारचीं कारंजीं असतात. बंगल्यातील जमीनसुद्धा आरारूपानाची असून आंत भितीला मोठमोठे बिल्लोरी आरसे, बिल्लोरी काम, तसबिरी, पुतळे आपापल्या आवडीप्रमाणे ठेविले असतात. फार काय, काहीं ठिकाणाची जमीनसुद्धा नाना प्रकारचे रंगीत खंड बसवून रमणीय केलेली असते ! अशा जमिनीवरून जोड्यांनी किंवा वृटांनी पाय ठेवणारास काय, पण नुसता पाय ठेवणारासुद्धा अवघड घाटतें ! बाहेरचे खाव लोंखंडी असतात पण त्यानासुद्धा काचेंच रंगीत गिलीट असतें. त्याप्रमाणें वरील छत हंब्याझुंवरांनी शृंगारलेलें असून छतावरील व भितीवरील नक्षीकामेंही खरोखर पाहण्यासारखी असतात. सर्व वस्तु सोने, चांदी व रत्ने याची कृत्रिम शोभा देऊन सुशोभित केलेल्या असतात. भितींवर पुरुष शीड पुरुष बिल्लोरी आरसे, हरणें, वाघ वगैरे जनावराचीं ताडे व प्रख्यात स्त्रीपुरुषाचे पुतळे व कांहीं ठिकाणी शृंगारिक पुतळेही ठेविलेले असतात. त्यात करमणुकीकरिता युरोपियन बायकांची निरनिराळ्या प्रसंगाचे नंग पुतळे व चित्रें सुद्धा ठेविलेली असतात ! ठिकठिकाणी वाटोळी, चौकोनी लाकडी किंवा दगडी टेबळे व त्यावर फ्लावर पॉटस ह्मणजे पुष्पपात्रे ठेविलेली असतात. भोंवतालीं नाना प्रकारच्या खुर्च्या असतात. कित्येक खुर्च्या निर-

निराळ्या प्रकारांनी जोडण्यांना बसण्यासारख्या, झुलत्या, फोटो काढून घेण्या-सारख्या किंवा समोरासमोर तोंडे दिसण्यासारख्या अशा असतात. त्याप्रमाणे आराम खुर्च्या (इझी चेअर) असून भितीशी कायमचे प्रशस्त बांक असतात. बाकावर व खुर्च्यावर रेल्वेतील फर्स्ट क्लासाप्रमाणे उंच व मऊ गाद्या असतात. टेबलावर नाना प्रकारच्या दिवेबत्या व सुबक पेपरवेट्स व चित्रे असतात. खिडक्याही दुहेरी असतात. एक झाकण निरनिराळ्या रंगीत काचाचें व दुसरें बंद करण्याचें असे असते. काहीना बाहेरचा प्रकाश मात्र आत यावा परतु आत काय चाललें आहे तें दिवूं नये अशा प्रकारच्या काचा असतात. तिसऱ्या किंवा चवथ्या मजल्यावर प्रशस्त गच्च्या असतात व शेवटी आगाशी असून प्रत्येक मजल्यावर प्रशस्त गॅल्ल्या किंवा सज्जे असतात. प्रत्येक कामाकरिता निरनिराळ्या जागा असतात. जुन्या राजवाड्यात जशी स्नानगृहे, सुखशयनगृहे, आभरणगृहे, विलास गृहे, भेटण्याच्या जागा वगैरे असतात, त्याप्रमाणे येथेही असतात. हें सामान्यतः दिवाखान्याचें वर्णन झालें. सुखशय्यागृहे, आभरणगृहे व विलासगृहे यांचें वर्णन देता येत नाही. शिवाय ही केवळ कादंबरी नाही. मुखमार्जन व स्नानगृहात जरूरीप्रमाणे ऊन थंड पाण्याचे नळ, निरनिराळ्या प्रकारचे सावू, प्रशस्त आरसे, टॉवेल व नळाखाली कायमच्या कुंड्या ठेविलेल्या असतात. या कुंड्यांना मधामध भोंक असून ते एका खिटीने बंद करतात. यामुळे ही कुंडी हवी तव्हा वरील नळानें भरता येते व खिटी काढली क्षणजे तें पाणी निघून जाऊन कुंडी अगदी स्वच्छ होते. पाण्याचा एक थेंबही तीत राहात नाही. ह्या कुंड्या सर्व चिनीमातीच्या निरनिराळ्या रंगाच्या सुबक असतात. शौचशुद्धी व मुखमार्जन यांचीं गृहेसुद्धा फारच प्रेक्षणीय असतात. त्या ठिकाणी शौचशुद्धी करण्याससुद्धा सामान्य मनुष्यास लाज वाटेल ! ती गृहे ऊर्फ संडासही निरनिराळ्या प्रकारचे व इकडून तिकडे हालवण्यासारखे सुद्धा असतात. सृष्टिक्रमाप्रमाणे सर्व मनुष्याच्या शरीराची आतील सर्व रचना सारखीच असावयाची व मनुष्यांनी निरनिराळें बरे वाईट उत्तम भक्ष्य खाळें तरी सर्वांचा परिणाम एकच व्हावयाचा ! पण अभिमानानें मनुष्य या नाशवंत तनूचें कितीतरी कौतुक करते व त्यांत भिन्नता मानितो, याचें हें दृश्य स्वरूप आहे. इतकें करूनसुद्धा श्रीमंताचें मन रममाण होत नाही तें नाहीच !! सारांश मनाचा संतोष कदाचिन् कातकऱ्याच्या श्लोपडीतही सापडेल, पण तो श्रीमंताच्या अगर अशा वैभवांरामाच्या बंग-

ल्यांतही सांपडणार नाही. मग त्याची एवढी प्रतिष्ठा कशाला? ही साधूंची उक्ति चितनीय आहे. पण सुखलोलुप मनुष्यास ती कशी पटेल? हें खरें आहे. पण त्यामुळे संतोषाची साधनें प्रकृतिभावाप्रमाणे भिन्नभिन्न असणें स्वाभाविक आहे. त्याप्रमाणें हें आहे. हे साधारण बंगल्याचें वर्णन झालें. पण विशिष्ट बंगले खरोखर विशिष्टपणाकरिता प्रसिद्धच आहेत. त्याचें वर्णन देतां येत नाही पण तेथे जाणारानें ते जरूर पाहावे ह्मणजे गरीब व श्रीमंत यामधील कृत्रिम अंतर समजेल.

माथेरान पूर्णपणें भरलें ह्मणजे ज्याचा बंगला त्याला पाहिजे असतो, काहीं बंगले निव्वळ भाड्याकरिताही केलेले असतात पण अंम थोडे. सवय दुसऱ्या उपरी उतारूच्या सोयीकरिता मोठमोठी हॉटेले केली आहेत. या हॉटेलात राहण्याची, जेवणाखाण्याची व ऐपआगामाची सर्व प्रकारची सोय केलेली असते. राहण्याच्या घरात सर्व प्रकारच्या जमरीच्या वस्तू, अयण, पादरुण, भाडीकुंडी असून तैनातीकरिता हारकाम्याही दिलेला असतात. शाशिवाय प्रत्येक हॉटेलात माथेरान पाहण्यास कोठें जावयाचें असल्यास घोडा, गाडी, वाहान, व मंत्र याची तरतूद केलेली असते. हे मंत्र माथेरानास कोठे फिराययाग जावयाचें असेल तेथे विनचूक नेऊन नियमित वेळात परत आणतात. माथेरानचें वर्णन इंग्रजीत केलेली पुस्तके आहेत. त्या पुस्तकाच्या व नकाशाचा आधाराने ज्याची जिकडे जाण्याची इच्छा असेल त्यांना तिकडे जावें. गदर बुकांत कोठें काय पाहाण्यासारखें आहे हे सांगितलेलें असते व सर्व प्रकारची माहिती दिलेली असते. पुस्तकाचा किमान अंश पाहून ज्याचा यमन ता सर्व हॉटेलात व बाजारात विकत मिळतात. सर्व हॉटेलात रग्नी हॉटेलाचा नंबर पहिला आहे. पण त्या हॉटेलात युरोपियनाशिवाय कोणाला घेत नाहीत. तसें निव्वळ हिंदूकरिता महालक्ष्मी हॉटेल आहे. तेथे ब्राह्मणांपासून सर्व हिंदूंची राहण्याची, जेवणाखाण्याची, व कपड्यालत्याची सोय केलेली असते. माथेरानला येणारानें पैशाकडे पाहिलें नाहीं ह्मणजे त्याची सर्व प्रकारची सोय भागिक दृष्टीशिवाय अगदी त्याच्या इच्छेप्रमाणें होते !!!

माथेरानला शारीरिक श्रम आवश्यक करावे लागतात, त्याशिवाय चैन पडत नाहीं. तेथे कितीही श्रम केले तरी बाधत नाहींत व त्यानें मन प्रसन्न

होते. याकरिता पुष्कळ लोक पार्या रपेटीकरिता जातात, कोणी घोड्यावर बसून जातात व कोणी रिक्शांमधून फिरतात. रिक्शा ह्मणजे एका माणसाला बसण्यापुरती गाडी असते. ही दोन चार्की असून चाकाला रबरी धावा बसविलेल्या असतात. हिला ओढण्यास व लोटण्यास माणसें लावितात. जनावराच्या गाड्या यथे बंद आहेत. ह्या गाडीला एक मनुष्य पुढे ओढतो व बाकीची दोन मनुष्ये मागून लोटतात. उतरणीवरून गाडी घसरून अपघात होऊं नये ह्मणून दोन्ही बाजूंस ब्रेक असतात व ते वर बसणाऱ्या मनुष्याच्या ताब्यात असतात. त्यानें ब्रेक दाबल्यास गाडी कोणत्याही स्थितीत हालत नाही. माथेरानच्या सडका अरंद, आणि चढण उतरणीच्या असून डोंगरावर आहेत यामुळे जनावर तुजले किंवा त्यानें वेगानें जाऊन दुर्घा घेतली तर अपघात होण्याचा संभव असल्यामुळे जनावराच्या गाड्या वर फिरवण्याची सक्त मनाई आहे. मालाची गाडी असली तरी ती माणसानाच ओढून नेली पाहिजे असा कडक कायदा आहे. तसेंच या सडकावरून मोटार किंवा सायकलसुद्धा चाळविण्याची याच कारणाकरिता मनाई आहे. या सडकाना वाकणे असल्यामुळे घोड्यावर बसणारानें घोडा तुफान सोडता कामा नये, अशा ठिकठिकाणी पाव्या मारिल्या आहेत. माथेरानास रिक्शा गाडीत बसणारानी आपला तोंड सांभाळून बसले पाहिजे. अशा गाड्या सुरक्षीत ठेवण्याबद्दल मालक जबाबदार आहेत. शिवाय पोलिसाचासुद्धा पहारा असतो. गाडी जरा ढिली झाली तर त्याचा परवाना ताबडतोब रद्द होतो.

याशिवाय शारीरिक श्रमाच्या सोयीकरिता जाती जातीचे तालीगराने आहेत. युरोपियन जिमखाना, पारशी जिमखाना, माहामेडन व हिंदू जिमखाना असे निरनिराळे जिमखाने आहेत. त्यांत ज्या त्या जातीच्या वर्गणीदाराचा मात्र समावेश होतो. वर्गणीदाराशिवाय कोणासही आंत येऊं देत नाहीत, प्रत्येक जिमखान्यामध्ये ज्याच्या त्याच्या आवडीच्या खेळांची सोय केलेली असते. याशिवाय माथेरान येथे एक मोठे ओलिंपिया या नावाचें क्रीडागण आहे. तसेंच केवळ मुलाकरितासुद्धा निराळें क्रीडागण आहे. तेथें लहान मुलाकरिता लाकडी घोडे, झोपाळे, पाळणे, टागलेले आहेत. त्यांत मोठाल्यास बसण्यास हरकत नाही पण त्यानीं झोपाळ्यावर मात्र बसतां कामा नये. कारण अशानें ते मोडतील. मोठ्या क्रीडागणांत संध्याकाळीं बरीच मंडळी खेळखेळण्या.

करितां व मजा पाहण्याकरिता जातात. या क्रीडांगणाभोवतीं तीस चाळीस फूट रुंदीचा व सुमारे एक मैल लांबीचा रस्ता आहे, त्यांत घोड्यांच्या व माणसांच्या पळण्याच्या शर्यती लागतात. जवळ एक हॉटेल आहे, त्यांत खाद्य-पेयांची रेलचेल आहे. येथे श्रम करावे व जरूर लागल्यास हॉटेलांत खाऊन पिऊन विश्रांति घ्यावी. अशी मजा आहे !

माथेरानचा मोसम जून पंधराला खलास होतो. त्याच्या आधी १५ दिवस माथेरानास येऊन कोणी किती शक्ति कमावली याचे प्रदर्शनाकरिता या क्रीडांगणावर सार्वजनिक शर्यती होतात व त्यात जो जिंकील त्यास बक्षिसे देतात. हे बक्षिस खेळाच्या व मनुष्याच्या ऐपतीप्रमाणे असते. त्यांत घोड्याच्या शर्यतीला जास्त असते अगदी लहान पाच वर्षांच्या मुलापासून साठ वर्षांच्या म्हातान्यापर्यंत जात किंवा धर्म मनामध्ये न आणता त्यास या शर्यतीत भाग घेतां येतो. मुलगे, मुली, धायका, पुरुष याचे समान वय, शक्ति व स्त्री पुरुष भेद पाहून चढाओढीने पळण्याच्या व खेळण्याच्या शर्यती लागतात. त्यांत जातीचा कांहीं संबंध नाही. मुसलमान, पार्श, ख्रिस्ती, युरोपियन हिंदू, ब्राह्मणसुद्धा यांची समान दर्जाची व समान वयाची मुले माणसे असली ह्मणजे झाले. समान दर्जाची ह्मणजे साधारण समान शरीरस्थितीची असे समजावे. श्रीमंत गरीब हा भेद नाही. ह्या शर्यती आठ दहा दिवस होतात. शेवटी एका थोर मनुष्याकडून बक्षिस समारंभ होतो, तो पाहण्याकरिता स्त्री पुरुषाचा व मुलाचा फार मोठा समुदाय जमतो व फार मजा वाटते. ही येथील मोठी जत्राच आहे. याशिवाय अखेरच्या महिन्यात ह्मणजे मे महिन्यांत येथे निरनिराळ्या ठिकाणी संध्याकाळी उत्तम नामांकित बॅडवें वादन चालू असते. हे सुमारे दीड दोन तास होतें. जे बॅड वाजविणारे नामांकित ह्मणून ठरले असतील, त्यांनाच बोलावण्यात येतें. आज बॅड कोठे व किती वाजतां सुरू होणार आहे. ह्याजवळ म्युनिसिपालटीकडून मुख्य मुख्य रस्त्यावर जाहिराती लागतात. त्याप्रमाणे तेथे स्त्रीपुरुषाचा समुदाय येतो. व्यवस्था म्युनिसिपालटी-मार्फत असत. तेथे बाके, खुर्च्या, म्युनिसिपालटीमार्फत नेल्या असतात. कोणी आपल्या खासगीही नेऊन ठेवितात. हा बॅड मोठा ह्मणजे सोळा माणसांचा असून आज कोणत्या गीताचे वादन होणार आहे, याचा कार्यक्रम अगोदर प्रसिद्ध होत असतो. पण ती गीते युरोपियन संगीतापैकी असल्यामुळे

आपणास त्यांत गोडी लागत नाही. या ठिकाणी बँडवाल्यांनी प्रवीणता किंवा शाबासकी मिळविली असता, यावेळीं येथे मोठमोठे लोक येत असल्यामुळे त्यांची कीर्ती जिकडे तिकडे पसरते. व त्यास मोठमोठ्या घरची व राजेरजवाड्याच्या दरबारची आमंत्रणे येतात. यामुळे बँडवाले अगदी काळजीपूर्वक काम करितात. प्रत्येकाच्यापुढे तें गीत त्या यंत्रावर कसे वाजवावयाचें याबद्दलचा कागद समोर त्यांचेपुढे धरलेला असतो. हा बँड ह्या महिन्याचे पांच सहाशें रुपये देऊन आणलेला असतो. या शिवाय त्यांच्या जाण्यायेण्याचा व भोजनाचा खर्च देतात. शर्यतीच्या व खेळांच्या वक्षिसांचे पैसे असेच हजारों रुपये जमतात. हे सर्व पैसे बंगलेवाले व्यापारी याच्या वर्गणीने जमतात. त्यात सरकारचा किंवा म्युनिसिपालटीचा कांहींएक संबंध नाही. मात्र ही व्यवस्था म्युनिसिपालीटी मार्फत होते.

माथेरानास पाण्याची मोठी गैरसोय होती. पण आता रग्बी हॉटेलजवळ विहीर खणली असून तिला थोडे पाणी लागलें आहे. तें पाणी बंबानीं हपसून वर एक खजिना केला आहे त्यात सोडलेलें आहे. व त्या खजिन्यातून सर्व माथेरानभर पाण्याचे नळ चालू केले आहेत. त्या विहिरीनें पाण्याचा पुरवठा न झाऱ्यास मार्गे सांगितलेला चालोटी तलावाचा बाध आणखी हवा तितका वाढवून त्याचें पाणी इंजिननें त्या खजिन्यात नेलें आहे. रग्बी हॉटेल सव माथेरानात उंच ठिकाणी असल्यामुळे ती योजना सिद्धीस गेली असून माथेरानचें पाण्याचें दुर्भिक्ष गेलें आहे असें ह्मणतात. सर्व माथेरानास पाण्याचा भरपूर पुरवठा एका चालोटी तलावापासूनच हातो. हा तलाव ह्मणजे खरा नसून कृत्रिम आहे. दोन टेकड्यांमधून एक ओहोळ वाहात येत होता, तो पुढें पन्नास साठ फूट उंच बाध घालून अडवून त्याचा हा तलाव केला आहे. याशिवाय दुसरे ठिकाणी पाण्याचे झरे व असे लहान कृत्रिम तलाव आहेत. पण अखेरपर्यंत त्याचें पाणी पुरत नाही. याचें मात्र पुरतें. दुसरें एक असेच कृत्रिम तळें आहे. पण तें लहान आहे. ह्या दोन्ही तळ्याचें पाणी पिण्यापासून इमारती, कारखाने व बागा करण्यास जातें. ह्या तलावाचा बंदबिस्त फार कडक आहे. तेथें तलावात कोणी बोटही बुडविता कामा नये. खाली ज्या कामाकरिता जो नळ ठेविला आहे त्याच कामाकडे त्याचा उपयोग झाला पाहिजे. याचें पाझरलेलें पाणी खाली मोठमोठ्या कुंड्या आहेत, त्यांत जातें. तेथें परीट लोक आपलें काम करितात.

यांतून झिरपून गललें पाणी येथील वागाइतास जातें. येथें सर्व प्रकारच्या मुख्यतः कोवी, अलकोल अशा देशी व विदेशी भाज्या करितात. येथील भाजीलाहि विशेष चव असते.

याशिवाय ठिकठिकाणी डोंगरात स्वच्छ पाण्याचे झरे लागले आहेत, पण ते जसजसा उन्हाळा येईल तसतसे आंठत जातात. पाणी असेपर्यंत प्रत्येक झऱ्याचा बंदीवस्त चांगला असतो. ह्मणजे झऱ्याजवळ एक टाकी करून त्यांत झऱ्याचें पाणी साठवून ठेवितात व बाहेर लोकाना नेण्याकरिता तोऱ्या ठेवितात व त्यावर शिपा यांचा बंदीवस्त असतो. नळावर भाडी घासू किंवा कोंणत्याही प्रकारची घाण करू देत नाहीत. सर्व झऱ्यात मॅलेस्ट्रिप्रग ह्या झऱ्याचें पाणी फारच उत्तम आहे. व तें विवूलही आहे. पण येथें पखाली भरून देत नाहीत. डोकीवरून पाहिजे त्यानी न्यावें. ह्या झऱ्याचे एका हड्यास नेणावळ चार आणे घेतात. जवळच्या रग्बी हाटेलात सर्व युरोपियन वरती असल्यामुळें येथें सर्व ह्याच पाण्याचा उपयोग कारितात. कारण येथें पैशाचा प्रश्नच नसतो. बाकी माथेरानाचें मुख घेणाराने पैशाकडे फारसें लक्ष देता कामा नये. आपली शक्ति किंवा वजन, शारिरिक व बौद्धिक तरतरी किती वाढली याचा तपास केला ह्मणजे झालें. औषधें घेऊन प्रकृति सुधारत नाहीशी झाली ह्मणजे लोक हवा खाण्याकरिता माथेरानास येतात व बरे होऊन जातात. ज्यांना आपल्याला शरीरापेक्षा पैशाची योग्यता जास्त असेल त्यानीं माथेरानीं येऊं नये! माथेरानाचा परिणाम आपल्या शरिरावर होण्यास निदान पंधरा दिवस तरी तेथें राहिल पाहिजे. पंधरा दिवसात प्रकृतीत फरक समजतो. हवेचा परिणाम मुख्यतः मुलावर फार लवकर होतो, यामुळें युरोपियन व श्रीमंत लोक आपली बायकामुलें या ठिकाणी मुद्दाम पाठवितात. बाळपणचें त्याचें आयुष्य असें पहाडी हवेंत पोसलें गेलें ह्मणजे त्याचा फायदा मोठेपणीं भिळतो.

माथेरानाचा डोंगर हा एक डोंगर नसून तीन समातर डोंगर मध्यभागीं एक डोंगरानें जोडून झालेला आहे. आणि प्रत्येकाचीं शेंवटें लाबवर पसरून त्यांचा पंचपाळप्रासारखा आकार झाला आहे. त्या प्रत्येक टोंकाला इंग्रजीत पॉइन्ट ह्मणतात असें मार्गें सांगितलें आहे. असे पॉइन्ट येथें पंचवीस तीस आहेत. ह्या पॉइन्टवरून समुद्रापासून सहाद्रीपर्यंतच्या निरनिराळ्या ठिकाणाची सभोवतालची सृष्टिशोभा फारच चांगली दिसते. गावें अगदीं लहान दिसनात. नद्याची नाग-

भोर्डी पात्रें. पाश्चिमेकडे समुद्रोदकाच्या राशी व त्याचे फांटे जमिनीवर पसरून झालेल्या खाऱ्या याचा एक पट होऊन त्यांवर लाहान मोठे डोंगर सोंगच्याप्रमाणें उबलेले दिसतात. जमिनीवरील शेते पटावरील घराप्रमाणें दिसतात. साराश आपण विमानातून निगनिगळ्या सृष्टीचा देखावा पाहात आहों असें वाटते. हा नकाशा खुशाल त्या पॉइन्टवर ठेविलेल्या खुर्चीवर किंवा बाकावर बसून डोळे भरून विशेषतः सकाळी किंवा संध्याकाळी पाहता येतो. माथेरानच्या मध्यभागी फार मोठे झाडी अनन्यामुळे हवा कोंडत वाटते, परंतु ह्या पॉइन्टवर हवा अगदी मोकळी असते अशा मोकळ्या हवेवर जावं अशी प्रत्येकाला इच्छा होतेच, यामुळे सर्व लोक सकाळ संध्याकाळ ह्या पॉइन्टवर फिरण्यास जाताना दिसतात. कोणी धोऱ्यावर बसून जातात, कोणी रिक्षामध्ये जातात, पण बरीच भंडळी चालत जातात. प्रत्येक पॉइन्टवर म्मुनिसिपाळटीचे एक दोन बाक बसण्याकरिता ठेविलेले आहेत. त्यावर बसून मोकळ्या हवेचा व सृष्टिशोभेचा अनुभव घेता येतो. या पॉइन्टवरून निरनिराळ्या ऋतूंत निरनिराळी सृष्टिशोभा दिसते. अगदी पावसाळ्यात येथें फारशी वस्ती नसते तरीमुद्दा या पॉइन्टवर आल्यास खालच्या व वरच्या मेघाची इकडे तिकडे अधातरी फिरण्याची धादल, पावसाच्या सर्गाचा देखावा, विजाचा कडकडाट, नद्याच्या पाण्याचे ताबडे लाल व मोठे लोट हे सर्व देखावे अगदी आपल्या खाली, वर, समोवती अगदी स्पष्ट दिसतात. पण त्यावळी येथें वारा जास्त असल्यामुळे हें सुख पाहणें जरा भयानक आहे. हा चमत्कृतिजनक दखावा माथेरानखातून क्वचित् दृष्टीस पडतो. प्रत्येक पॉइन्टची शोभा निरनिराळी आहेच. पण त्यात मोट बॅरी, पानोरमा, लुशिया, डेंजर, चौक, वनू ट्रीपॉइन्ट, मलगड पॉइन्ट याची शोभा विशेष आहे. वनू ट्री पॉइन्ट ह्याजें एका अगदी सुख्या टेकडीवर एकच झाड आहे, तेथें जाणें अमळ अवघड आहे. लुशिया पॉइन्टवरून व या पॉइन्टवरून पश्चिमेकडील प्रबळ किल्ला दिसतो. याच बाजूला नेताजी पालकराची गुहा आहे. महाराष्ट्राच्या आगगात शिवाजी महाराजाना तानाजी मालुसऱ्यासारखी जी नर रत्ने सापडली त्यापैकीच नेताजीपालकर हा होता. याची कामगिरी इतिहास प्रसिद्ध आहे. हा कर्जतजवळ किरवळीचा राहणारा. तेथील जाग्रत जोगेश्वरीने त्यास तूं शिवाजी राजाला जाऊन मीळ ह्याजें योग्यतेंम पावशील असा दृष्टात दिला. यामुळे तो चौक माथेरान प्रबळची खोरी सोडून गिऱाजीला भेटला. शिवाजीला मनुष्याची परीक्षा होतूच.

त्याने पाहिल्याबरोबर त्याला सैन्यात घेतला व त्याचा शिवाजीला या प्रांताची माहिती देण्यालाहि पुढे फार उपयोग झाला. किरिवलीच्या जोगेश्वरीच्या देवळात अद्याप सुद्धा सर्प किंवा विषारी प्राणी चावलेला आणून ठेवल्यास काहीएक औषधावाचून तो बरा होतो. मी गेलो त्यावेळीं असाच एका १५ वर्षे वयाचा चाभाराचा मुलगा बाहेर आवारात खोपटें बांधून राहिला होता तोही औषधावाचून बरा होत आला होता. जनावर चावल्याबरोबर त्यास काहीएक उपचार न करता घरीसुद्धा न जाता या देवळात आणून ठेवल्यास गुण लवकर येतो. मी घरी जाऊन आल्यामुळें मला ११।१२ दिवस लागले असें तो ह्मणाला. मी अस्पृश्य असल्यामुळें देवाच्या आवारात झोंपडें करून राहिलों आहें स्पृश्य लोक देवाजवळ सभामंडपात राहतात. अशी या देवाची अद्याप समक्षा आहे. तसेंच मनोरमा पॉईन्टवरून पेप किल्ला दिसतो तोही पहावा. येथून दोनी बाजूंची शोभा अत्यंत मनोहर दिसते. प्रत्येक रस्त्यावर रस्त्याच्या नावच्या सुंदर पाव्या इग्रजीत मारिल्या आहेत. मुख्य रस्त्यावर ह्मणजे रेलवे स्टेशनपासून म्युनिसिपालटी ऑफीसपर्यंत म्युनिसिपालटीचे दिवे आहेत. इतर ठिकाणी नाहीत.

माथेरानास कॅथोलिक चर्च, प्रॉटेस्टंट चर्च ही दोन ख्रिस्ती लोकांची देवळें आहेत. पारशांचे दफन करण्याचें एक बर्गीच्याचें ठिकाण आहे मुसलमान व हिंदू यांच्या दफन करण्याच्या व जाळण्याच्या जागा नेमून दिल्या आहेत. त्यात वरिष्ठ व कनिष्ठ असे भाग ठेविले आहेत. त्याच्या जवळच एक महाव्याधिकाकरिता किंवा देवीसारखा स्पर्शग्रन्थ रोग झाल्यास त्यास ठेवण्याकरिता स्वतंत्र घर आहे. हिंदुलोकाकरिता शंकराचें व रामाचें अशी दोन देवळें मुंबईच्या हिंदूनां-भाट्यांनी बाधिली आहेत. त्यात रामाचें देऊळ अगदीं बाजारात स्टेशनजवळच आहे. दोन्ही देवळांत पुजारी दक्षिणी ब्राह्मण आहेत, सबब प्रत्येक हिंदूस तेथें क्षणभर विश्रांतीला व घोंटभर पाणी मिळण्याची सवड आहे. माथेरानास धर्मशाळा नाही, ही मोठी गैरसोय आहे. मुसलमानांची एक मशीद आहे. हीं सर्व देवळें अलीकडेसच बाधिलेलीं आहेत. पण सर्वांत जुना असा येंथें एक देव आहे, त्याचें नाव पिशनाथ हें आहे. हा चार्लोटीलेक ह्मणून पाण्याचा जो मोठा पुरवठ्याचा तलाव आहे ह्मणून मार्गे सांगितलें, त्याचे दक्षिण बाजूस जवळच आहे. हा देव जंगलांत उघड्या जागेवर आहे. त्याचें देऊळ नाही. देऊळ बांधूं नवे असाच त्याचा

साक्षात्कार आहे. अथवा कोणास बांधावयाचें असेल तर त्यांनीं एका रात्रीतू एका झाडाचें व एकत्र्यानें बांधलें पाहिजे ! झणजे जवळजवळ हें होणें अशक्यच आहे. या देवावर माथेरानच्या सर्व मंडळींची फार भक्ति आहे. हें शंकराचें स्थान मानतात, पण त्याला शेंदूर लावतात. देवाचा साक्षात्कार झणजे तो नवसाला पावणें त्याप्रमाणें हा बरेच लोकांच्या नवसाला आजपर्यंत पावला आहे व अद्याप पावत आहे असें वाटतें. कारण, ज्याचें कार्य होईल ती ह्या देवाजवळ झाडाला आपल्या ऐतरीप्रमाणें घंटा टागतो. अशा घंटा आजपर्यंत बऱ्याच टागलेल्या आहेत व अजून नेहमी टागिल्या जात आहेत. यावरून हें दैवत अद्यापर्यंत जागृत आहे असें दिसतें. हा देव प्रसिद्धीला कसा आला याची पुढीलप्रमाणें हकीकत सांगतात. माथेरानास पूर्वी झणजे अलीकडचें ह्या खाण्याचें ठिकाण होण्यापूर्वी तेथें एक धनगरवाडा होता. त्यांतील एक गाय सकाळ संध्याकाळ दुधाचा पाना चोरून ह्या देवाजवळ येऊन पान्हा सोडून त्याला दुधाचा अभिषेक करी. गाय कोठे जरी चरावयास सांडली तरी ती नित्यनेमानें डोळा चुकवून येथे येत असे. अगदीं विरुद्ध बाजूला ढोरें नेलीं तरी ठरलेल्या वेळीं ती इकडे येई. अर्थात् ही दररोज नित्य नेमानें इकडे कोठें जाते झणून गौळी चौकशां करूं लागले व त्यानीं तिजवर पाळत ठेवली तेव्हां हा प्रकार त्यांना समजला. व तेव्हापासून लोक त्या देवाला भजू लागले. देवही ऐतरीप्रमाणें त्याच्या भक्तीप्रमाणें पावूं लागला.

माथेरानास एक स्वतंत्र गव्हर्नमेन्ट म्युनिसिपालिटी आहे. ही म्युनिसिपालिटी मुंबईप्रमाणें श्रीमंत मनुष्याची आहे. तिला पैशाचा तोटा नाही. हिचें ऑफिस व त्यालगत चणला देवाखाना, शाळा, पोलिस ऑफीस, एक मोठें पोष्ट ऑफीस व तार ऑफीस व चांगलें मार्किट बांधलें आहे. त्यात दर रविवारी सकाळीं मोठा बाजार भरतो. त्या बाजाराकरितां आसपासच्या गावचा भाजीपाला, घान्यवगैरे विक्रीच्यास येतें. बाजार सकाळपासून दुपारीं दोन वाजेपर्यंत चालतो, पुढें नाही. या बाजाराकरितां माथेरान रेलवेची स्पेशल ट्रेन नेरळहून निघून माथेरानास उजाडताना येते व दुपारीं दोन वाजतां परत जाते. येथील सर्व सरकारी व म्युनिसिपालिटीची ऑफिसें दगडी चांगली सुंदर बांधिली आहेत. माथेरानच्या मुख्य अधिकाऱ्याला सुपरिन्टेंडन्ट झणतात. हा लेफ्टेनंट कर्नल व सिव्हिल सर्जन असतो. त्याला दुसऱ्या वर्गाच्या मॅजिस्ट्रेटचा अधिकार असतो.

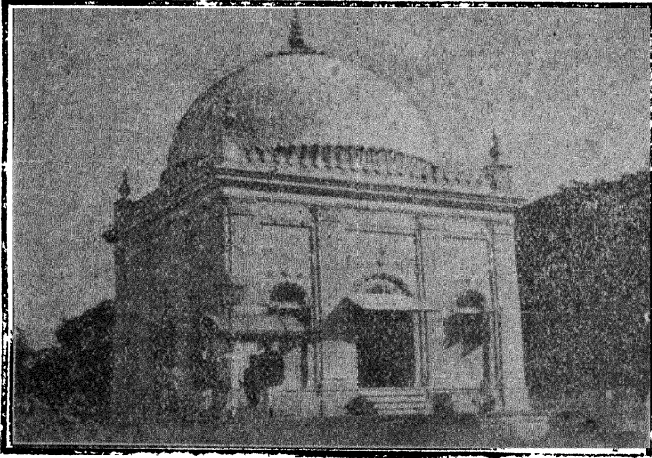
दुसऱ्यावर्गाच्या मॅजिस्ट्रेटप्रमाणे याच्या हातीं सरकारी कचेरी आहे. याला मॅजिस्ट्रेटचें दवाखान्याचें व म्युनिसिपल प्रेसिडेन्टचेंही काम करावें लामतें. हें हबा खाण्याचें ठिकाण असल्यामुळें याचा अधिकार-येथील कडक बंदोबस्ताकरितां-मोठ्ठ ठेविला आहे. त्याला एखाद्याची वर्तणूक गैरशिस्त आढळल्यास त्यास ताबडतोब माथेरानच्या खालीं हो, असें ह्मणण्याचा अधिकार आहे, व त्यावर अपील नाहीं; यामुळें याचा वचक मोठा आहे. तसेंच यामुळें येथें चोरांचें बंड अगदीं नाहीं. सर्व वस्तु रात्रीं अपरात्रीं बाहेर पडल्या तरी फारशी धास्ती नसते.

येथील पारशांचें स्मशान निराळें आहे. पारशांचें स्मशान ह्मणजे एक विहीर असते पण तसें येथे नाहीं. येथे मृतांचें दफन करतात व त्यावर मुसलमान किंवा ख्रिश्चनाप्रमाणें थडगीं बांधून त्यावर त्यांचे नावाचा दगड बसवितात. त्यानीं या ठिकाणीं सुंदर फुलाची बाग केली आहे. माथेरानला पूर्वी पाण्याचा तोटा तेव्हां बाग करणें कठीण; सबब ह्या पाशीं मंडळीनें उंचावर एक मोठा रेलवेसारखा पाण्याचा लोखंडी खजिना बांधला आहे. तो चाळीस फूट लांब चाळीस फूट रुंद व पांच फूट उंच आहे. पावसाच्या पाण्यानें तो भरतो व त्याचें पाणी नळानें आप्णून त्यावर ही बाग चालविली आहे. येथे बसण्यास ठिकठिकाणीं बांक आहेत. येथे रात्रीं कंदील लावतात. असें पारशांचें हें शांतिनिकेतन केवळ आनंदभुवन आहे. पारशांच्या स्मशानांत ह्मणजे त्यांचे विहिरीकडे (सायलेंट टाबरवर) कोणासही जाऊं देत नाहींत व नियमित पारशांशिवाय पारशीही जात नाहींत. पण ह्या आनंदभुवनात सर्वास जाण्याची मोकळीक आहे.

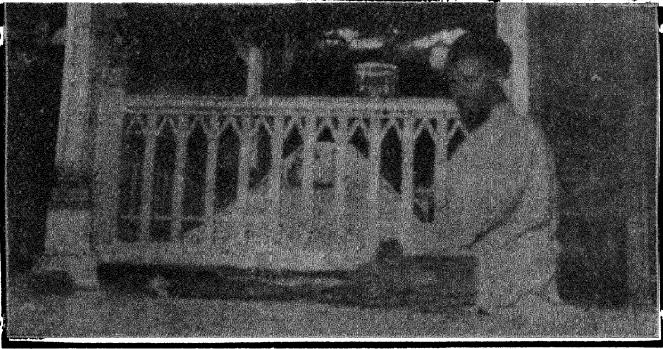
माथेरान हें श्रीमंतांचें आहे, गरिबांचें नाहीं. मी महाबळेश्वर पाहिलें आहे, परंतु त्यापेक्षां माथेरानची ठेवण व व्यवस्था मला विशेष आवडली ह्मणून या जातीचें महाबळेश्वराचें विशेष वर्णन न देता माथेरानचें दिलें आहे. ही यात्रा संपवून पुन्हां नेरळवर पायीं यावें ह्मणजे घाटाची दुसरी शोभा दृष्टीस पडेल. नंतर नेरळवरून वांगणी स्टेशनवर यावें. तेथून तीनचार मैलांवर पश्चिमेस ढोंगरांत स्वयंसिद्ध असे दोन बोगदे अगदीं आरपार आहेत. व तसाच आपल्या एक मलंगडाच्या ढोंगरांत आहे. हेही पाहून येण्यासारखे आहेत. हे स्वयंभू कसे झाले याची कल्पना होत नाहीं. याच्या दोन्ही बाजूकडेस अगदीं तुटलेले कडे

बाबा मलंगचा दरगा. (पृष्ठ ३३९)

बाहेरील देखावा.

आतील देखावा.

ह्या दरग्याचे वर बालेकिल्लयाला जाण्याचा मार्ग फार अवघड आहे वर डागरावर जो एकावर एक भिंताड दिसतात त्यांचे साध्याचे कपा-रीतून जावे लागते खाली अपरंपार खोल आहे. वर मैदान असून खडकात सुरंग लावून खोदलेले सात हाई आहेत व एका बाजूला किल्ल्याची भिंताडे आहेत उंबराच्या झाडाशिवाय दुसरी कसलीही झाडे नाहीत वरून सृष्टि शोभा व मभावार दर्श फार लाबवर पोचते यावर बाबा (साधु) यांच्यावर बसून जात असत हल्लीही बायका लहान मुलाना घेऊनसुद्धा जाताना दर्शस पडतात. पण हा दैवयोगाचा प्रश्न आहे स्वार्तीचा नाही. मनोधैर्यांचा सुटसुटीत मनुष्य जाऊ शकल. मी गेलीं हांतीं.

आहेत. खाली पहावत नाही. कल्याणचे अलीकडे अंबरनाथ स्टेशनपासून एक मैलावर पश्चिमेस अंबरनाथचे शिवस्थान फार प्राचीन असे बौद्ध धर्माच्या वेळचे पाहण्यासारखे आहे. हे देऊळ वेळ्याजवळील घृष्णेधर देवळासारखे लेण्याचे आहे. याचा घुमट पडला आहे. आंत पिढी आहे पण सालुंका नाही. येथे महाशिवरात्रीस यात्रा भरते. पुष्कळ युरोपियन प्रवासी ह्या देवळाचे फोटो काढून घेतात, इतके ते काम सुबक आहे. अंबरनाथास हल्ली मोठमोठे कारखाने व गिरण्या सुरू झाल्या आहेत. त्यांत आगपेठ्यांची व रासायनिक द्रव्याची अशा दोन गिरण्या मुख्य आहेत. आतां अंबरनाथ हा मुंबईचा भागच केला आहे. यानंतर कल्याणास यावे व तेथून

मलंगड

येथे जावे. बाबा मलंग या नांवाचा मुसलमान साधू होऊन गेला त्याचे हे स्थान आहे. भिन्न धर्मियांनासुद्धां पूज्य अशा ज्या यात्रा आहेत त्यापैकी ही एक आहे. या साधूचे थडगे ह्या डोंगरावर आहे. अगदी वर जाण्यास वाट फार बिकट आहे. याशिवाय जवळचे डोंगरास एक स्वतंत्र सुळका आहे. त्यावर कोणास जातां येत नाही. हा डोंगर कल्याणच्या दक्षिणेस कल्याणपासून दहा मैलांवर आहे. ह्या साधूची राहाणी फारच स्वच्छ होती. हा जातीचा मलंगपंथी मुसलमान साधु होता खरा, परंतु मुसलमानी संस्कृति त्याला आवडत नसे, तो आचाराने ब्राह्मणाप्रमाणे वागे. हा साधु पैगंबरवासी झाल्यावरसुद्धां त्याच्या थडग्याला मुसलमानाने स्पर्श केलेला त्याला चालत नाही ! अजूनसुद्धां त्याची पूजाअर्चा ब्राह्मणाकडून होते, इतका तो सोंबळा आहे ! या साधूची महती मुसलमानांत फार आहे. त्याच्या दर्शनास हिंदु-स्थानांतून लांबलांबचे मुसलमान येतातच, पण काबूल, कंदहार वगैरे परदेशाकडून सुद्धां येतात. या साधूच्या थडग्याची पूजा केल्याने त्याच्या पुजारी ब्राह्मणाचे ब्राह्मणत्व जात नाही, कारण ती वेदोक्त विधीने होत नाही. तसेच त्या साधूचे मुसलमानत्वही जात नाही. प्रसिद्ध साईमहाराजांचेही असेच होते पण कांहीं विद्वान ब्राह्मणसुद्धां साईमहाराजांची वेदोक्त विधीने पूजा अगदी मशिदीत जाऊनसुद्धां करीत व मंत्रपुष्प बहात ! पण हे गैर आहे. आतां साई-महाराज समाधिस्त झाले आहेत; परंतु ते जिवंत होते तेव्हां त्यांचा असा

प्रकार होत असे. साधु हा निर्लेप आहे. त्यास जात धर्म नाही. झणजे त्याचे मनास त्याचा स्पर्श नाही, ही गोष्ट कबूल आहे. पण त्याचा देह मात्र तसा नाही. त्याचें बाह्य स्वरूप त्या धर्माप्रमाणेच असतें. देहधर्माप्रमाणें व स्थानाप्रमाणें तो ज्या धर्मात उत्पन्न झाला असेल किंवा दैवयोगानें त्याला जो देह मिळाला असेल व तो जेथें असेल त्या स्थानाप्रमाणें त्याचे जन्मापासून आतांपर्यंत किंबहुना अंत झाल्यावरसुद्धां त्याच्या देहाचे तो ज्या धर्माचा राहिला असेल त्याप्रमाणेंच सर्व विधी केले पाहिजेत व तसे हांतातही. त्या देहाला नांवही त्याच्या धर्माचेंच द्यावें लागतें. त्याला पूज्यभावानें कां होईना पण अन्य धर्मियांचे विधी करणें गैर आहे. अशा योगानें त्या विधींची व त्या साधूंचीही थडा केल्यासारखी होते. सर्व विधींचा अर्थ जरी एकच आहे तरी यथाविधी पूजा न करितां अन्य विधीनें केल्यास त्यानें इष्टाच्या ऐवजीं अनिष्ट उत्पन्न होतें. बाबा मलंगाची पूजा ब्राह्मणाकडून फक्त स्वच्छतेकरितां होते. वेदोक्त विधीनें होत नाही. गाईची पूजा करून नैवेद्य दाखवावयाचा असेल तर तो श्रीखंडपुरीचा किंवा साखरभाताचा काय कामाचा ? तो शोभेकरितां असला तरी तिच्या प्रेमाच्या खाण्याचे दृष्टीनें त्याचा काय उपयोग ? ओला कोंवळा चारा, ताजा कोंडा, पेंड यांचाच तो तिला दाखविला पाहिजे. कारण हींच तिचीं पकानें आहेत. वस्तुतः मनुष्यामध्ये जी ज्ञानशक्ति, योगसामर्थ्य व त्यांच्यामुळें उत्पन्न झालेलें किंवा त्यांच्यामुळें त्यास आलेलें देवत्व हीं पूज्य आहेत. शरीर पूज्य नाही. शरिराचा व त्यांचा कांहींएक संबंध नाही. कारण विशिष्ट प्रकारचा बुद्धिमान विशिष्ट स्वरूपाचा असतो असें मुळींच नाही. उलट ज्ञानी मनुष्य बहुधा कुरूप व अजागळच दिसतो. त्याच्या ज्ञानाची पूजा खरोखर ज्ञानानेंच केली पाहिजे. झणूत खरे ज्ञानी ह्या बाह्योपाधींचा तिरस्कार करतात. रामदास व ब्रह्मोद्वेष्टास्वामी याच दृष्टीनें राजधानीत व राजसोहाळ्यांत राहिले नाहींत. ज्ञान्यांची नजरानंतर झाल्याबरोबर त्यांच्या ज्ञानाची त्यांना मनोमय साक्ष पटते. पण अज्ञानांना ही ज्ञान दृष्टि नसल्यामुळें निरुपायानें व भक्तीच्या अतिरेकानें ते त्यांच्या पार्थिवाची झणजे शरिराची पूजा करतात व त्यांत आनंद मानितात, हे त्यांच्या दृष्टीनें ठीक आहे. आणि तसेच जे गुरु असतात. ते त्यानें संतोषही पावतात व आपल्या कृपेची किंवा सामर्थ्याची त्यांना त्याबद्दल देणगीही देतात. शोधेही तसलेच !!!

मलंगडच्या पिराजवळील सर्व उत्पन्न त्याच्या ब्राह्मण पुजाऱ्यास मिळते. अर्थात पुजाऱ्यास, त्याचे दर्शनास आलेल्या मुसलमानास किंवा फकिरास खिचडी, सिधा वगैरे द्यावा लागतो. ह्याचा उरूसही हिंदु पंचांगाप्रमाणे माघ शुद्ध पौर्णिमेसच भरतो, मुसलमान कालगणनेप्रमाणे भरत नाही. कल्याणच्या पिराचाही असाच वैशाखी पौर्णिमेलाच भरतो.

सुमारे ७०० सातशे वर्षांपूर्वी मलंगड येथे नळ नांवाचा हिंदु राजा राज्य करीत होता. त्यावेळा अरबस्थानांतून हाजी अब्दुर्रहमान नांवाचे एक मुसलमान अवलीया येऊन ते इकडील ऋषीप्रमाणे ह्या मलंगडच्या एका भागावर राहू लागले. राजाने त्यांच्या साधुत्वाची अनेक प्रकारे परीक्षा करून ते जेव्हा राजाच्या कसोटीस उतरले तेव्हा त्यास हजरत बाबा मलंग असें द्वयुक्त लागले. गडावर कबरी शेजारी त्याच्या पत्नीचीही कबर आहे. हा किल्ला मराठ्यांच्या ताब्यांत असता इंग्रजांनी तो जिंकून घेतला, परंतु तेथे इंग्रज दोनच वर्षे होते. पुढे त्यांनी तो सोडला. तो हजरत बाबा मलंग या साधूच्या दैवी सामर्थ्यामुळे इंग्रजाना सोडावा लागला अशी समजूत होऊन पेशव्यांनी त्या साधूच्या कबरी-घर घालण्यास एक बहुमूल्य चादर पाठविली ती कल्याणचे काशीनाथपंत केतकर यांनी त्याचेवर घातली. तेव्हापासून कबरीची सर्व व्यवस्था सदर केतकरांचे वंशजाकडेसच चालू आहे. आपल्या पिराला हिंदू पुजारी, त्यात ब्राह्मण कशाळा पाहिजे ? अशी लोट कांहीं दिवसांपूर्वी हिंदू मुसलमानांच्या भांडणाच्या आरंभी उत्पन्न झाली होती. परंतु त्या साधूचा मुसलमान पुढाऱ्यांस साक्षात्कार झाला की, असें करूं नका, मला तुमच्या हातचें पाणी चालणार नाही. तुम्ही हद्दाने केल्यास माझा तुमच्यावर कोप होईल. तेव्हा त्यांची समजूत होऊन पूर्वीप्रमाणे सर्व व्यवस्था आजपर्यंत बिनबाभोट चालली आहे. येथील पूजा ब्राह्मण करतात खरी, पण ती मुसलमानी धर्माच्या उच्चारप्रमाणे होते. हिंदूंच्या पद्धतीने सोवळे नेसून किंवा वेदोक्त विधीने होत नाही. असाच ब्राह्मण पुजारी कर्नाटकांत धारवाड जिल्ह्यांत यमनूर येथे एक प्रख्यात पिराचे ठाणे आहे त्याचा आहे. ते ठिकाण मूळचे हिंदूंचे असून मुसलमानांच्या चढत्या काळांत ते बाटळे असावे असें झणतात. अशा रीतीने त्याला पिराचे स्वरूप आले तरी त्या देवा-विषयी हिंदूंची भावना कमी झाली नाही. हा मलंगडचा डोंगर या प्रांतामध्ये फार उंच आहे. दर्यात जाणारे मछिमार कोळी झणतात की, समुद्रांत गेल्यावर

बाह्याला किनारा दिसत नाही पण मळगड दिसतो. इतके आग्नी द्यात लांब-
खाती पण मळगड दिसेनासा झाला झणजे आग्नी पुढे जात नाही. यानंतर
पुन्हा कल्याणास येऊन नाशिक लायनीने अडगांव स्टेशनवर उतरून तेथून
तानसा बॉटर नांवाचा प्रसिद्ध तलाव पाहून यावे. या तलावाचे पाणी मुंबईला
आऊन मुंबई पोसली जाते. जगातील प्रख्यात तलावांपैकी हा एक आहे. जवळ
शहापुर, माहुली, एक किल्ला व कोरीव लेणी आहेत ती पाहून घ्यावी.

ह्याप्रमाणे या भागांतीस सर्व यात्रा बहुतेक संपूर्ण झाल्या. आतां शेवटीं
नारायण सरोवरांत खान करून व सोमनाथाचे दर्शन घेऊन आपली यात्रा
पुरी करूं. प्रथम

नारायण सरोवर

याची यात्रा करण्याकरितां झणून मी मुंबईस आलों, व बॉंबे स्टीम नॅव्हिगेशन
कंपनीचे कराची बाजूचे वेळा-पत्रक मागविलें. त्यावरून समजलें कीं, कराची
बाजूला आठवड्यांतून दोनदां बोटी जातात आणि त्या प्रिन्सेस डोकवरून सुट-
तात. त्यास एक फास्ट सेलिंगची झणजे जलद चालणारी व दुसरी स्लो सेलि-
गची झणजे सावकाश चालणारी अशा दोन बोटी जातात. स्लो सेलिंगची
अर्थात सर्व बंदरे करात जाते, व फास्ट सेलिंगची मुख्य मुख्य बंदरे घेत जाते.
दोघींचे भाडे सारखेंच असते. याशिवाय ब्रिटिश इंडिया स्टीम नॅव्हिगेशन
कंपनीची झणजे जातून टपाल जाते ती आणि दुसऱ्या आणखी एक दोन कंप-
न्याच्या बोटी कराची बाजूकडे जाणाऱ्या आहेत, असें समजलें. मी बॉंबे स्टीम
नॅव्हिगेशन कंपनीच्या फास्ट सेलिंगच्या बोटीने जाण्याचे ठरविलें. ती बोट बुध-
वारी सकाळीं दहा वाजतां प्रिन्सेस डोकवरून प्लू शेंडमधून निघावयाची होती.
दिवस एप्रिल महिन्याचे आरंभचे होते तरी जरा वारा जास्त सुटल्याबरोबर
बोट निघण्याचा नियम नाही, अशी दौंडी पिटली व तशी पाटी लागली. पण
अखेरीस वादळ हाण्याचा संभव नाही असें सस्कारमार्फत प्रसिद्ध झाले व
त्याप्रमाणे पुन्हा बोट निघण्याची दौंडी पिटली व व्यापारी लोकांस बोटीवर
माल चढविण्यास परवानगी दिली. त्याप्रमाणे व्यापाऱ्यांचा माल गोदीत येऊन
दाखल झाला. तो सकाळपासून चढविण्यास सुरवात झाली तो अकरा वाजे-
पर्यंत चढत होता. यापुढे उतारुंची तिकिटें मिळाली !

बोट स्वचित निघणार झणून पुन्हा बोर्ड लागला होता झणून उताऱू वहा वाजतां आले होते व आणखीही येत होते. आधीं बोट निघणार नाहीं असें प्रसिद्ध झाल्यामुळे बरीच आलेली मंडळी परत गेली, ती पुन्हां परत आली नाहीं. कारण बोट जरी निघणार असली तरी वेळ धोक्याची आहे असें समजून जे परत गेले, ते आलेच नाहीत ! यामुळे बोटांला भरपूर माणसेंच नव्हतीं. बोट निघणार किंवा नाहीं हा गोंधळ बराच वेळ चालला होता. कोणी निघणार झणे, कोणी निघणार नाहीं झणे. ऑफिसांतील कारकून व शिपायास विचारावें तेही तसेंच झणत. तेव्हां याचा पत्ता कसा लागणार ? धक्याला पुष्कळ बोटी लागलेल्या असतात व त्या मालासुद्धां भरलेल्या असतात. त्यांत आपली बोट कोणती हें कसें समजावें ? तेव्हां तेथल्या एका गेटवरील हवालदारानें सांगितलें कीं, तिक्किट ऑफिसाजवळ जा. तुझाला इंग्रजी येत आहेच; तेथें पाटी लावली आहे ती वाचा झणजे सर्व कळेल. त्याप्रमाणें गेलों व पाहिल तों तेथें आजच्या तारखेचा बोर्ड लागला होता. त्यावर कोणत्या धक्यावर कोणती बोट, (तिचें नाव) कोणीकडे जाणारी, किती वाजतां निघणार, मध्यें कोठें कोठें थावणार, कॅप्टन कोण, वजन किती, पॅसेंजर किती घेणार, वगैरे सर्व तपशील लिहिलेला होता. त्याप्रमाणें त्या धक्यावर जाऊन पाहिलें तों त्या नांवाची बोट धक्याला लागून तीत यारीनं माल भरीत होते. पॅसेंजर मात्र माल भरीपर्यंत घेत नव्हते. मी त्यांस विचारिलें तेव्हा ही बोट कराचीस जावयाची आहे असें ते झणाले. तेव्हां खरी माहिती मिळाला झणून धीर आला.

मी प्रथम रेलवेंतून मशीद बंदर या स्टेशनावर उतरल्यावर बोजा नेण्याकरिता एक हमालीण पाहिली. ती झणाली मला कराचीच्या बोटीचा धक्का माहीत आहे, मी तुझास बिनचूक पोहाचवीन. मला कोकणांत जावयाचें नाहीं. कराचीस जावयाचें आहे असें बजाविलें तरी ती तसेंच झणाली अखेर बोजा देऊन तिजबरोबर गेलों तेव्हां तिनें अखेरीस कोकणच्या धक्यावर झणजे अलकूझांडा डॉकवर नेलें ! कराचीच्या किंवा मंगलोर लायनीच्या बोटी प्रिन्सेस डॉकवरून सुटतात तेव्हां तूं चुकलीस, प्रिन्सेस डॉकवर चल झणून सांगितलें पण तिनें बोजा टाकला व ती चालती झाली. तेव्हां आतां मला दुसरी गोदी माहीत नाहीं, मला दुसरीं कामें आहेत, तुमचें एवढेंच काम नाहीं, मग मजुरी देणार नाहीं ती देऊं नकां असें झणाली व चालती झाली. वाटेंत दुसरा मजूर

मिळना. एक मजूर झणाळा रूपाया घेईन ! झणजे सर्वच घोटाळा ! ! शेवटीं पाकीट खाकेंत मारून पोलिसला विचारीत विचारीत प्रिन्सेस डॉकवर गेलों. याकरितां आपला बोजा उचलण्याची व तो निदान एक मैल तरी नेण्याची आपल्यास ताकद पाहिजे, नाहतिर अशी फजीती व्हावयाची ! प्रिन्सेस डॉक मला माहीत नव्हती झणून हा घोटाळा झाला. ही मशीद बंदराच्या पूर्वेस अगदीं जवळच आहे.

मी कच्छ मांडवीचे तिकीट घेऊन अकरा वाजतां बोटीवर चढलों. कच्छ हें संस्थान आहे, आणि त्याचे बंदरीं झणजे मांडवी बंदरीं बोट जावयाची होती. सबब तिचें तिकिटही निराळें हिरवें तांबडें असें हातें. ब्रिटिश हद्दीतील तिकीट तांबडेंच असतें, असें करण्याचें कारण ह्या तिकिटाचा हिरवा भाग संस्थानी मंडळी घेतें व अर्धाभाग कंपनीचे नोकर घेतात. ह्या तिकिटांवरून संस्थानांत कोणत्या ठिकाणाहून किती मंडळी आली त्याचा हिशोब समजतो व कष्टमच्या तपासणीचा हिशोब लागतो.

ही बोट लांबच्या प्रवासाची आहे. एकेक दिवस किनाऱ्याचें दर्शन होत नाही. सबब धक्यावर नाना प्रकारचीं फळे, ऊंस, उलटी येऊं नये झणून औषधें, गरम दूध, चहा वगैरे तयार असतात. शिवाय वांट चालूं होईपर्यंत तीं बोटीवरही विक्रावयास येतात. तीं जरूर घ्यावीं. त्याचा फार उपयोग होतो. या-शिवाय पुष्कळ लोक आपले बरोबर पाणी भरलेल्या कळशा त्यांचीं तोंडें बांधून घेतात, झणजे बांटींतील पाणी पिण्याचा प्रसंग त्यांना फारसा येत नाही. बाकी बोटीवर गोडें पाणी स्नान करण्याससुद्धां बहुतेक मिळतें. तरी स्वतःच्या पाण्याची स्वच्छतेच्या दृष्टीनें महती मोठी आहे हें उघड आहे. या तयारीकरितां मी डिकाचे लाडू व साबुदाण्यांचा चिवडा, सुंठ कुटून साखर, तूप घालून तयार करून घेतली होती. याशिवाय सुपारी, लवंग, वेलची वगैरे साहित्यहि घेतलें होतें. पण याशिवाय पोहे वगैरे धान्यवजा पदार्थ घ्यावे.

सर्व तयारी झाली. धक्यावरील विक्रीकरितां आलेले लोक परत गेले. बोटीला लावलेली शिडी काढली व बोट बरोबर बारा वाजतां धक्यावरून सुटली. तिचें पहिलें बंदर द्वारका हें होतें. अर्थात तें बरेंच लाब होतें. बोट सुटल्यावर ती मुंबईला वळसा घालून गुजराथकडे जाते. यामुळे मुंबईचा सर्व देखावा लाईट हाऊस, कुलाब्याची दांडी, राजाबाई. टोंवर, ताजमहाल हॉटेल,

बंदरांतील निरनिराळ्या बोटींचा देखावा हे पाहण्यांत सुमारे दोन तास गेले. नंतर वाद्रे, वसईचा देखावा पाहिल्यावर बोटीने किनारा सोडला व ती अखंड समुद्रांतून जाऊ लागली. त्याबरोबर खाली पाणी व वर आकाश अशी स्थिति झाली. वादळाच्या कल्पनेमुळे या बोटीचे सर्वच टाईम-टेबल चुकले होते. ही जलद चालणारी बोट असतां अगदी सावकाश चालत होती. तरी तिचा वेग ताशी दहा बारा मैल होताच. कोकणच्या बोटीच्या दुप्पट मोठी ही बोट असते. बोटीत स्थिरस्थावर झाल्यावर बोटीची रचना, आंतील लोकाची ओळख करण्यांत संध्याकाळपर्यंत वेळ गेला. या बोटीला दोनच क्लास होते. एव अप्पर क्लास व दुसरा लोअर क्लास. अप्पर क्लासांत बसावयास बाके होती पण लोअर क्लासांत नव्हती. कोकणच्या बोटीतील थर्ड क्लास व सेकंड क्लास यामध्ये जसा विशेष फरक असतो, तसा या दोन क्लासांत नसतो. कोकणच्या बोटीत थर्ड क्लासात जरा मोठी लाट आली की पाणी आत येते तसे या बोटीत येत नाही तसेच ही बोट मोठी असल्यामुळे फारशी डोलतही नाही, आणि जरी डोलली तरी समुद्राचे पाणी फार खाली असते त्यामुळे बोटीवर लाट येण्याचा बिलकूल संभव नसतो.

ह्या बोटीवर फळफळावळ व मेवाभिठाईचे दुकान नव्हते. हीवर केबिनची सोय होती. अप्पर क्लासचे जो तिकीट काढील त्यावर केबिनचा चार्ज दहा रुपये जास्त होता. ह्या केबिनमध्ये रेलवे फर्स्टक्लासप्रमाणे सर्व सोई असतात. केबिनचे तिकीट काढल्यावर पैसेजरजवळ पैशाचे पाकीट असले द्यावे झाले. त्याच्या सर्व सोयी कंपनीकडून होतात. अंतरूपण, पांघरूपण, खाणेपिणे, टिफीण याची सोय कंपनीकडून होते. मात्र त्याबद्दल निराळे पैसे द्यावे लागतात. काही कंपन्यांत तर केबिनच्या तिकीटांतच हे पैसे वसूल केलेले असतात यामुळे अप्पर क्लासभाष्यापेक्षा जसजसे अंतर लाव असेल त्याप्रमाणे बॉर्डिंगचा चार्ज त्यांत आकारलेला असतो. हे तिकीट काढले द्यावे तुम्ही काही खा किंवा खाऊ नका. रीतीप्रमाणे कंपनीचे जेवणाचे व फराळाचे आमंत्रण दररोज येत जाईल व तुम्ही खाल्ले नाही तरी त्याबद्दल पैसे परत मिळणार नाहीत. या बोटीवर दोन प्रकारचे खाणे ठेवलेले असते. मांसाहारी लोकाकरितां एक व शाकाहारी लोकाकरितां एक. शाकाहारी लोकांकरिता गुजराथी, मारवाडी किंवा कोणता तरी ब्राह्मण स्वयंपाकी ठेवलेला असतो. व मांसाहारीकरितां मुसलमान किंवा ख्रिस्तीही ठेवलेला

बसती. उबाला जें खाणें पाहिजे असेल तें त्यांनीं तसें लिहून घाबें झणजे त्या-
प्रमाणें त्यांची सोय होते. केबिनशिवाय बाकीच्या क्लासांची सोय ज्याची त्यांनीं
करून घ्यावी. त्यांनी कंपनीच्या दुकानदाराकडे कांहीं मिळाल्यास घ्यावें पण
त्याबद्दल कंपनी जबाबदार नाही. पण केबिनच्या लोकाकरितां मात्र कंपनी जबा-
बदार आहे.

एका केबिनमध्ये (खोलीमध्ये) चार माणसांची बहुधा सोय असते.
फॅमिली केबिनही मिळते. तिच्यामध्ये एका कुटुंबातील मनुष्येच राहतात. पण
अशी माणसं निदान चार तरी असावीं लागतात, किंवा कमी असल्यास चार
माणसांचा चार्ज भरावा लागतो, असा कंपनीचा नियम आहे. पण केबिन
रिकाम्या असल्या झणजे कुटुंबवत्सल मनुष्याची कंपनी होतां होईतों गैरसोय
करीत नाही. त्याला एक दोन माणसांकरितां सुद्धां स्वतंत्र केबिन मिळते. तसेंच
कुलीन पॅसेंजरही त्याच केबिनमध्ये मला जागा या असा आग्रह धरीत नाहीत.
फॅमिली केबिनमध्ये दुसऱ्या कोणाचाही प्रवेश होत नाही. ती रिझर्व असते.

सर्व केबिनकरितां झणजे पंचवीस तीस उताऱूंकरितां एक केबिनबॉय
ठेविलेला असतो. हा बहुधा हिंदु असतो. निदान हिंदूकरिता हिंदू व ख्रिस्ती
मुसलमानाकरितां त्यांच्यापैकींच एकादा ठेविलेला असतो. त्याचें काम केबिनच्या
उताऱूंनं हाक मारिली असतां जाणें, त्याला वाटेल ती वस्तु आणून
दणें, सांगेल त्यास बोलावून आणणें, खोली नेहमी स्वच्छ ठेवणें वगैरे
गडी चाकर मनुष्याप्रमाणें त्याचें काम असतें. तो बोटीवरील सर्व माहिती देतो.
झाचे विरुद्ध केबिनच्या पॅसेंजरची कॅप्टनकडे तक्रार हाता कामा नये. ह्या सर्व
केबिनच्या पॅसेंजरांना एके ठिकाणीं बसण्याकरिता एक स्वतंत्र ड्राईंग रूम झणजे
दिवाणखाना असतो. त्यांत कोचें, टेबलें, वर्तमानपत्र दिवे वगैरे लायत्ररीप्रमाणें
थाट असतो. शिवाय बोटीसंबंधानें माहिती देण्याकरिता एक मनुष्य असतो.
बोटीची ट्राईम टेबलें, जाण्यायेण्याचे मार्ग, प्रत्येक बोटीनें करावयाचीं बंदरें,
तसेंच चालू बोटीचें नांव, कॅप्टनचें नांव, खलाशी व ऑफिसर्स किती, अप्पर
क्लासचे पॅसेंजर किती घ्यावयाचे, लोअर क्लासचे किती घ्यावयाचे, आंत ओढें
किती घ्यावयाचें त्यांत लमेज किती, गुड्स किती, यांची माहिती लागलेली
असते. तसेंच बोटीवरील सर्व सामान, इंजिन व यंत्रसामग्री दुरुस्त आहे, अशा-

बहल गव्हर्नमेन्ट इंजिनिअराचें सर्टिफिकेट असतें. याशिवाय या बोटीनें कोठ-
पासून कोठपर्यंत फेऱ्या कराव्या, फेअरसीझन ह्मणजे स्वच्छ हवेचा काळ कोणता
व फाउल सीझन ह्मणजे वादळी हवेचा काळ कोणता, तसेंच ते किती दिवस
असतात, त्यांच्या तारखा दिलेल्या असतात, आणि हें सर्टिफिकेट किती दिवस
चालेल, हेंही सांगितलें असतें. यापुढें बोट पुन्हां तपासून पुढील मुदतीची सर्टि-
फिकेटें पुन्हां घ्यावी लागतात. या परवान्यावर स्थानिक सरकारची (गव्हर्नरची)
सही लागते. या दिवाणखान्यांत लोअर क्लासच्या उतारूंना येण्याची मनाई
असते. ह्या केबिनवाल्यांची स्नानाची सोय, संडास, पाणी, वगैरे अगदीं पृथक
असतें. पृथक असतें ह्मणजे प्रत्येकाची वेगळी असते अशी नाही. तेंथे सर्व
अपर क्लासची मंडळी यावयाची. लोअर क्लासची नाही.

बोटीवरील प्रत्येक ऑफिसराची सोय निराळी असते. त्यांचा उतारूंनी
संबंध नसतो. इंजिनीअर, डॉक्टर, कप्तान यांचीं ऑफिसें स्वतंत्र असतात. जो
तो आपल्या कामाचा जबाबदार असतो. प्रत्येकाची सहा किंवा आठ तासाची
ड्यूटी असते. ड्यूटीवर असतांना प्रत्येकानें आपले कायदेशीर पुल ड्रेसनें हजग
असलें पाहिजे. यांत इतराचे ड्रेस फारसे निराळे नसतात, पण इंजन ड्रायव्हरचा
ड्रेस मात्र गंमतीचा असतो. ह्मणजे त्याचा कोट व विजार हीं एकत्र शिवलेलीं
असतात व ती बहुतेक अंगाबरोबर असतात, घोळका नसतो. याचें कारण इंजि-
नमध्ये सर्व चाकें व यंत्ररचना गिरणीप्रमाणें अगदीं जवळजवळ फिरत अस-
तात; त्यांत कपड्याचें एक टोंक सापडलें ह्मणजे मोठा अनर्थ व्हावयाचा! या
कपड्याशिवाय दुसरा कोणताही कपडा ते वापरीत नाहीत. कॅप्टनचे खोलीमध्ये
होकायंत्र, व हिंदी महासागरापैकी, प्रत्येक समुद्राचें नकाशे, त्यांचे काठची बंदरे,
त्याच्या भोंवतालच्या स्थानिक खुणा, दिवे, निशाणें, तसेंच त्याच्या रस्त्यातील
दर्याची खोली, भाटी बेटें दाखविणारे असे नकाशे, खलाशी लोकाकरितांच मुहाम
तयार केलेले फारच सुरेख व पूर्ण माहितीनें भरलेले असतात. ह्या नकाशा-
शिवाय अज्ञात समुद्रांत बोट निघाल्यापासून एका दिशेनें किती मैल चालत
आली, हें दाखविण्याचें एक यंत्र असतें. रेलवे रस्त्यावर मैल मांडलेले असतात व
मध्ये स्टेशनें असतात, गाडी मध्येच कोठें उभी केली असता आपण कोठें आहों
हें समजतें. तसें ह्या यंत्रांचे द्वारे अखंड समुद्रांत आपली बोट कोठें आहे,
हें निश्चयानें समजतें. ह्या मैल मोजण्याच्या यंत्राची माहिती मागें दिली आहेच.

ईजिनरूममध्ये व बॉयलर ह्यणजे आगीच्या जागेत कोणालाच जाऊ देत नाहीत. त्यांत अशिक्षित मनुष्याला तर मुळीच जाऊ देत नाहीत. आंत पाहण्यासारखी मोठी मजा असते. बोटीच्या सर्वांत पुढे व उंचावर बोट मार्गदर्शक मनुष्य हातांत दुर्बीण घेऊन बसलेला असतो. तो बोट कशी चालवावयाची याबद्दल वेळोवेळी विजेच्या घंटांच्या साधनाने खालच्या इंजन ड्रायव्हरला सूचना करतो. त्याप्रमाणे ड्रायव्हर बोट चालवितो. त्याचे योगे बोट पुढे मागे दोन्ही बाजूला वरील मनुष्याच्या इच्छेप्रमाणे पंख्याच्या जोराने चालते. हे पंखे जरूरीप्रमाणे लहान मोठे व निराळ्या ठिकाणी असतात व ते फिरण्यास त्याच-प्रमाणे वाफेची शक्ति लाविलेली असते. बोटीतील सर्व कामे मुख्यतः वाफेच्या शक्तीने होतात. बोटीचा माल चढविण्या उतरविण्यास याच्या असतात. त्याप्रमाणे त्या याच्यानी माल गलबतांत येऊन पडतो व गलबतातून बोटीतील गोदामात जाऊन पडतो. हे कसे होते हे पाहण्याची मोठी मजा असते. प्रत्येक गोदामाजवळ एक यारी असते. कोठे आरडा नाही, ओरडा नाही. एवढी मोठी राक्षसी कामे पण अगदी विनचूक यंत्राप्रमाणे होतात. बोटीचे सुकाणू वरच्या मनुष्याच्या हाती असते. त्याप्रमाणे फिरवून बोट त्याला हवीतशी वळविता येते. बोट तुफानात सांपडून क्वचित् कोठे भडकली आणि गोडे पाणी सरले तर खाऱ्या पाण्याची वाफ कम्पन ती थंड करून गोडे पाणी करण्याचेही एक यंत्र असते. बोट चालविण्याचा मुख्य पंखा व तो फिरविण्याचा दाडा कधी कधी सहा इंच व्यासाचाही असतो ! आणि त्या मानाने त्याचा पाणी कापण्याचा पंखा असतो. हा दाडा दोन तीन यंत्रांचे सहाय्याने गरगरा फिरून पंख्याने पाणी तोडतो व एवढी मोठी बोट पुढे ढकलली जाते. पंखाचा एवढा जोर आहे की, बोट वारा व लाटा यांच्या तडाक्यांत सांपडली तरी त्यास न जुमानता ती इच्छिल्या ठिकाणी हक्काने नेली जाते. वारा व तुफान याचा जोर समुद्राच्या पाण्याच्यावर चालतो. आंत चालत नाही ! आणि पंखा पाण्याच्या आत फिरत असतो. यामुळे तो वरच्या प्रतिबंधाला मुळीच जुमानत नाही !!

याशिवाय बोटीवर रात्री विजेचे दिवे लावावे लागतात. ते विजेचे यंत्र सूर्यास्त झाला, ह्यणजे सुरु करतात. त्या योगाने जिकडे तिकडे दिवे लागतात. दिवे घर्षणजन्य विजेच्या योगाने लागतात. व ठोके रसायनजन्य विद्युत्तेने पडतात.

इतका बंदोबस्त असतो तरी हें पाण्याचें घोडें केव्हां दगा देईल याचा नेम नाही, झणून प्रत्येक बोटीवर चार किंवा जास्त लाईफ बोटी ठेविलेल्या असतात. तसेंच लाईफ जाकिटें, कडी, ही सर्व ठिकाणी ठेविलेली असतात. प्रत्येक वस्तूवर त्या त्या बोटीचें नांव असतें. नाव नाही अशी एकही वस्तु भिळावयाची नाही. एवढी कडी व संरक्षणाची व्यवस्था ठेवण्याचें कारण हेंच की, बोटीला कचित् अपघात होऊन बोट बुडाल्यास किंवा बुडण्याचा प्रसंग आल्यास लाईफ बोटींत बसून शक्य तितकीं माणसें सुरक्षित निघावीं. प्रत्येक कड्यानें व जाकीटानें एक एक मनुष्याचें रक्षण होतें. तरी पण पाण्यांत याच्या योगानें फार वेळ मनुष्य तरू शकत नाही. कारण ही वेळ बहुधा तुफानाची असते. ज्या तुफानांत मोठ्या बोटीचें चाललें नाही, झणून तिची अशी व्यवस्था झाली तेथें लहान बोटी, व लहान कडी, जाकिटें याचें काय चालणार ? पण हा अपायाला उपाय आहे एवढेंच. न जाणो थोडक्या वेळात दुसऱ्या बोटीची मदत आली किंवा किनारा जवळच असला तर तिचा कांहीं थोडासा उपयोग होतो. पण मनुष्य विन पोहणारा किंवा विन धैर्याचा असला, तर ह्या साधन सामुग्रीतसुद्धा बुडून जाईल. कारण तुफान झालें झणजे एक एक लाट पर्वतप्राय उचलून कोसळते. तेथें मनुष्याचा काय पाड ? याचकरिता प्रथम समुद्र प्रवासाची तपःश्रुती कशी करावी, हें मार्गें मुद्दाम सांगितलें आहे. हा तरी एक अपायाला उपाय झणूनच आहे. तिचा अशा वेळी बराच उपाय होईल. पण याशिवाय दुसरा उपायच नाही. हा कडी व जाकिटें कशी वापरावयाची याची बोटीवरील अधिकारी माहिती देतात.

ह्या इंजिन रूमशिवाय दुसरी एक बॉयलर रूम असते. त्यात बोट लहान मोठी असेल त्याप्रमाणें एक ते चार बॉयलर किंवा फारच मोठी असल्यास अशा दोन किंवा तीन बॉयलर रूम असतात व तितके धुराचे बंब असतात. हा प्रत्येक बॉयलर आपल्या मोठ्या आगगाडीच्या चौपट मोठा असतो आणि असे चार बॉयलर आमच्या बोटींत होते. सर्व बॉयलरलात पाणी व कोळसे घालून वाफ नेहमीं ठराविक शक्तीची तयार ठेवावी लागते. वाफेची शक्ति मोजण्याचें एकेक यंत्र प्रत्येक बॉयलरवर असतें. बोटीच्या खालच्या बाजूस दोन्ही भागाला कोळसा, पाणी, याशिवाय दुसरें कांहीं नसतें. ह्या बॉयलर रूममध्ये भयंकर आग जळत असते. तीस शुद्ध हवेचा पुरवठा वरून मोठमोठ्या नळांनीं होत असतो. ह्या नळांचीं तोंडें वर फार मोठीं असून जिकडून वारा वाहील तिकडे त्यांची

तोंडे वळवितात. बोट सुरू झाली ह्यणजे. वारा पुढूनच वाहातो सबब, ही तोंडे पुढेच करून ठेवितात. यामुळे त्यांत जोराने वारा भरला जातो व तो खाली जातो. इतका वाऱ्यांचा पुरवठा, होतो, तरी कोळसा घालणारे खलाशी घामाने नेहमी डबडबलेलेच असतात. ह्या खलाशांचे काम इंजनांत कोळसा घालून आग चालू ठेवावयाची व वाफेचा जोर कायम ठेवावयाचा ह्यणजे आग, पाणी, वाफ यांकडे लक्ष देऊन वाकींच्या वेळांत इंजनमधील राख काढून समुद्रांत फेकून देणे चाललेले असते. ही राख लोखंडी दांब्याने वेळोवेळी काढली नाही तर विस्तव जोराने पेटत नाही. त्या सर्व बॉयलरांचे वाफेचे नळ इंजनरूममध्ये आणून ते डायव्हरचे ताब्यांत दिलेले असतात. डायव्हरचे ताब्यांत प्रत्येकाकडून गेलेली वाफ किती शक्तीची आहे हे मोजण्याचेसुद्धा प्रत्येक नळाला यंत्र असते. या वाफेच्या शक्तीची योजना डायव्हर, कप्तानाच्या सुचनेप्रमाणे ती निरनिराळ्या यंत्रांत सोडून तीं यंत्रे चालवितो व त्यायोगे बोट चालून योजलेलीं सर्व कामे होतात. बॉयलरमध्ये पाणी किती राहिले आहे, हे दाखविण्याकरितां कांचेच्या नळ्या असतात. कितीही उष्णतेने त्या फुटत नाहीत. त्यावरून पाणी कमी असल्याचे आढळल्यास बंवाच्या जोराने ते घालतात.

या बोटीमध्ये कडी, काठवाडी व सिंधी लोफ अन्वून बोटीने द्वारकेस जाणारे काही महाराष्ट्रीय यात्रेकरू व गोसावीही होते. आतां थेट द्वारकेपर्यंत रेलवेही झाली आहे, व ती बोटीने प्रवास न करणारास सोयीची आहे. फक्त बेट द्वारकेला पडावांन्वून जावेच लागते. पण ते अंतर फारसे नाही. त्या बोटींत मलाच कायतें नारायण सरोवरास जावयाचें होतें. त्या बाजूचा कोणी यात्रेकरू आहे काय ह्यणून तपास करूं लागलों, पण कोणी मिळाला नाही. कारण त्या यात्रेची ही वेळ नव्हती. आमची बोट टाईमटेबलाप्रमाणे सकाळीं द्वारकेस जाणार होती. पण वादळाच्या धास्तीने सावकाश चालून तिला दीव बेटाचा किनारा मात्र सकाळीं विसू लागला, इतकी ती उशिरां गेली व संध्याकाळीं द्वारकेस गेली ! बोट अवेळीं गेली असतां बंदरांत घेण्याची गुजराथ सरकारची मनाई आहे. सबब रात्रभर बोट दर्यांत नांगर टाकून उभी होती. मुंबईस कुलाबा दांडीचा दिवा जसा थांबून सुरू होतो, तसा द्वारकेच्या लाईट हाऊसचा दिवा होता. तो एकदम मोठा होई नंतर लहान होतां होतां अगदीं नाहीसा होई. पुन्हां सुरू

होई व अशी त्याची काजव्याप्रमाणे रात्रभर चमक चाळली होती. पहाट झाल्यावर बोटीची शिटी होऊन गेली, त्याबरोबर वंदरांतून उतारू घेऊन मचवे निघाले व लांकू बोटीवर आले. द्वारकेस जाणारे बेऊगावकडील यात्रेकरू होते. त्यांचा आमचा बोटीत बराच परिचय झाला होता. त्यात एक अल्पवयी पंचवीस तीस वर्षांचे गृहस्थ बी. ए. एल्. एल्. बी वकील होते. मेची कोर्टाला सुटी असल्यामुळे ते यात्रेला निघाले होते. पण ही यात्रा करून पुढे हिमालयाची सुद्धा त्यांस करावयाची होती. त्यात जमल्यास गंगोत्री जमनोत्रीचीही करावयाची आहे असें ते झणाले. ते झणाले, हिमालयाचे यात्रेसंबंधाने जितकी पुस्तके उपलब्ध झाली आहेत तितकी मी वाचली आहेत. तुमचे चित्रभय जगतांतील लेखही वाचले आहेत. ते असें नुसते बोलत, पण तशी त्याच्या हातून कृति होत नव्हती. हिमालयाचे यात्रेला ज्येष्ठ महिना पाहिजे. चैत्र महिना काय उपयोग ? ते झणाले, मला दिल्ली, आग्रा, अजमीर करून जावयाचें आहे. आणि परत केव्हां यावयाचें ? तर जूनमध्ये कोठें सुरू होण्याचे वेळीं. झणजे सर्वच काळ गैरसोयीचा होता. मी झटलें, हिमालयाच्या यात्रेची अशी घाई करूं नका. तुमचें अजून वय गेलें नाहीं, तुम्ही मुलांवाळांचे धनी आहां. एखादेवेळीं कोणाच्या नाहीं लागून फसाल, अविचार करूं नका. माझे हिमालयाच्या यात्रेचे पुस्तक लवकरच प्रसिद्ध होईल तें नीट वाचून विचार करून मग जा. असें त्यांना ते द्वारकेच्या मचव्यांत उतरल्यावर सुद्धा बजाविले होते. ते बरे झणाले. त्यांची यात्रा संपल्यावर त्यांचें पत्र मला यावयाचें असें ठरलें होतें, पण तें मात्र आलें नाहीं !

द्वारकेचे यात्रेकरू गेष्ट्यावर निव्वळ कछी व सिंधी लोक बोटीत राहिले. त्यांत मलाच, दक्षिणी मनुष्यास असा पाहिल्यावर जो तो मजकडे पाहूं लागला व हंसूं लागला कीं, हे पुण्याचे तात्या आमचे कच्छांत किंवा सिंध प्रांतांत कोठें चालले ! यांना आमची भाषा पण समजणार नाहीं ! तेव्हां त्यांना मी नारायण सरोवराचे यात्रेस जात आहें असें सांगितलें. तेव्हां ते झणाले, ही यात्रा कार्तिकी पौर्णिमेला भरते. यावेळीं तुम्हाला तेथे जाणारा कोणी भेटणार नाहीं. कष्ट मांडवी पासून हें सरोवर सुमारें चार कोस लांब आहे असें मी एका गोसाव्याच्या तोंडून ऐकिले होतें. एका ग्रंथांतही तसेंच लिहिलेलें वाचलें होतें. पण मुंबईकडेचे कोटीवरिल कछी लोक आपणू लागले कीं तें मांडवीपासून निदान चाळीस कोसापेक्षां जास्त आहे, कमी साजरीं नाहीं ! मी आपली सासुणी चार कोसांच्या

बंतराची घेतली होती. तेव्हा ही यात्रा आतां राहिली असें वाटलें. बोटीवर एक पारशी वृद्ध गृहस्थ इंजिनीअर होते. त्यांचा स्वभाव त्यांच्या जातीप्रमाणें श्ट्रेखोर असल्यामुळे त्यांनीं तर माझी टरच उडविली. ते द्वाणाले, अहो तात्या! यात्राबित्रा एकीकडे राहतांल. परदेश, परमूलख, परभाषा समजणार नाही. जाऊन व्यर्थ पस्ताव्यांत पडाल, त्यापेक्षा द्वारकेची यात्रा करून परत फिरा द्वाणजे झालें. एकदा तसेंच करावें असें मनात आलें. पण त्या मंडळींत माडवीच्या एका देवस्थानचा पुजारी एक व्यापारी हांता. त्यानें मला धीर पिला व द्वाणाला, तुझी घाबरूं नका. तुझी आणलेल्या पैशांत तुमची ही यात्रा नक्की होईल. असें त्यानें मला सांगितलें व पुढें कसें करावें तें त्यानें सांगितलें. मांडवी बंदरांत उतरल्यावर मी तुमची सर्व व्यवस्था लावून देतो असेंही तो द्वाणाला. त्याप्रमाणें द्वारकेस न उतरतां मनाचा धीर करून मी माडवीकडे तर निघालोंच !

बोटींत स्नान केल्याशिवाय राहण्याचा मला हाच प्रसंग येणार होता. आमचे बेळगांवचे कानडी यात्रेकरूंमध्ये एक वल्लभाचार्य संप्रदायाचे वैष्णव गृहस्थ होते व एक बाई होती. त्यांनीं ह्या दीड दिवसपर्यंत तोंडसुद्धां हालवले नाही. मी बोटीवर नळाच्या गोड्या पाण्यानें स्नान करून देवाचे नामस्मरण करून अगदी स्वतंत्र जागी जाऊन बरोबर घेतलेल्या वस्तूंचा फराळ केला. त्या बाईला मात्र आत्रून पुरेसें झालें व प्राण कासावीस झाला. तेव्हा तिला मी सांगितलें, बाई स्नान करा व मी हीं फळे देतो तीं खा, द्वाणजे तुझाला बरें वाटेल. प्रथम ती कांही ऐकेना. पण मार्गे सांगितलेल्या आमच्या वकिलांनीं तिची कानडींत समजूत घातली, तेव्हा तिनें स्नान केलें व संत्री, सफरचंद व ढालिंब खाल्यावर तिला जरा हुशारी आली. असे कांहीं लोक आग्रही असतात व विनाकारण आपण संकटांत पडून लोकानाही पाडतात. त्यांचें द्वाणणें असें की काय होईल ? फार झालें तर जीव जाईल. गेला तरी कांहीं हरकत नाही. हें बोलणें ठीक आहे आणि अशा रीतीनें अक्लेश जीव गेला तर खरोखरच कांहीं वाईट नाही. पण जीव न जातां व्यर्थ आपल्याला व दुसऱ्याला यातना भोगाव्या लागतात हेंच वाईट.

असा. द्वारकेची मंडळी गेली व मग बोट बहुतेक रिकामीच झाली. नंतर मांडवी बंदरासंबंधानें व पुढें जाण्याचा रस्ता कसा आहे, सरोवर कसें आहे,

तेथे कोण राहतात, वस्ती कशी आहे, वगैरे हकीकत मी त्या पुजाऱ्याला विचारू लागलों. त्याच्या बोलण्यांत आणखी नाण्याचा प्रश्न निघाला. ब्रिटिश नाणीं तिकडे चालत नाहींत. कोडी द्वणून सुमारे आठ आणे वजनाचे शुद्ध चांदीचे नाणे त्या राजाचे आहे. हे नाणे नीटस नाही. आपले कडील पूर्वी शिवराई, ढबू, मोहोरा वगैरे ज्याप्रमाणे असत त्याप्रमाणे हे जाड असून त्यावर उर्दू लिपीचीं अक्षरे आहेत. याच नाण्याचे पाच कोडी द्वणून दोन रुपयांपे . जास्त वजनाचे शुद्ध चांदीचे नाणे आहे व ते मात्र रुपयासारखे पातळ पत्र्याचे व नीटस आहे. पण ह्या पाच कोडीच्या नाण्याने मोजदाद चालत नाही; कोडीच्या नाण्याने हिशोब व व्यवहार चालतो. या नाण्याखालचे ढबू पैशा-एवढे दोन दिडक्याच्या नाण्याएवढे व त्यापेक्षा थोडे मोठे असं तांब्याचेही नाणे आहे. ही तीनच नाणी ह्या संस्थानामध्ये चालतात. ब्रिटिश नाण्यापेक्षा निजामाचे नाणे कमी किंमतीचे, पण कच्छचे हे नाणे जास्त किंमतीचे आहे. चांदीचा भाव बदलतो त्याप्रमाणे त्याची देवघेव होते. साधारणपणे रुपयाला दीड कोडीपासून दोन कोडी भाव असतो. हा भाव जास्त असण्याचे कारण ते नाणे शुद्ध चांदीचे आहे हे आहेच, पण नाण्याची दुर्मिळता हेही एक कृत्रिम साधन आहे. सर्व कच्छच्या राज्यात हे नाणे चालते, पण बोटीवर व ब्रिटिश पोष्टात मात्र ब्रिटिश नाणेच चालत. त्याचप्रमाणे पोष्ट व टेलिग्राफ याजवर अधिकार ब्रिटिश गव्हर्नमेंटचाच आहे. मनिऑर्डरी करणे झाल्यास किंवा कार्ड तिकीट घेणे वगैरे पोस्टाचा कोणताही व्यवहार करणे झाल्यास त्या गोष्टी ब्रिटिश नाण्यातच कराव्या लागतात व पैसा देताना तो ब्रिटिश नाण्यातच देतात. नाण्याच्या बटावाची सराफीचीं दुकाने ठिकठिकाणी असतात. कछामध्ये सिंधप्रमाणे पाऊस कमी पडतो, यामुळे त्यांत पाण्याचा दुष्काळच असतो. सर्व प्रदेश वाळूचा असून पाणी नाही. जे थोडे कोठे असते तेही मचूळ असते. अशा गोष्टी बोलता चालता हुपारी दोन वाजण्याचे सुमारास आमची बोट माढवी बंदरांत आली. पडाव आले व आढी बंदरावर उतरलीं.

कछ हे संस्थान स्वतंत्र आहे. पण ब्रिटिशांचे ते मांडलीक आहे. तरी ब्रिटिश मुलखांतून आलेल्या प्रत्येक मनुष्याची व त्यांनीं आणलेल्या चीजस्तूंची येथे तपासणी होते. प्रथम आलेल्या मनुष्यांची डॉक्टरकडून शारीरिक तपासणी करिताना त्यांत कोणी स्पर्शजन्य प्लेगचा किंवा दुसऱ्या स्पर्शजन्य रोगी आढळल्यास त्यास कारन्टाईनमध्ये ठेवतात. जो मनुष्य पास केला जातो त्याच्या

हातावर छाप देतात. अशा रीतीने शारीरिक तपासणी झाल्यावर आलेल्या मनुष्याची माहिती विचारून टिपून ठेवितात. त्यात नाव, गाव, जात, वय, धंदा येण्याचे कारण, किती दिवस राहणें होणार वगैरे चौकशा होतात. वस्तुतः ह्या चौकशा लबाड मनुष्य पकडण्याकरिता व कोणत्या प्रातातील व कोणत्या जातीची पेरवी आपले राज्यात आहे हें समजण्याकरिता असतात. पापकीं लबाड याच्या बारशाला जिविलेले असतात. ते आपला कसलाच थाम लावू देत नाहीत ! ह्या माहितीने संस्थानचा कोठ व दफ्तला संबध आहे लही कळत. हा विधि झाला झणजे प्रत्येक मनुष्याचा वाजा पूर्णपणे तपासला जातो. त्यात जकातीचा माल आणला अनला तर त्याची चोखन जकात घेतात. संस्थानची मंडळी आपआपली पातडी (लावण्या वद्धा) व दांतलेखण्या घडन घसलेले घनतात. अशा रीतीने सर्वांच्या साजानाची तपासणी व जकात वमल जाली झणजे गावातील गाडीवाले, टागेवाले, उटवाले अस निरनिशाले वाढनवाले उपासना नेण्याकरिता आलेले असतात. पंढीवाले व्यापारी मालाकरिता व आतनेला पायला मुले याच्या भेटी करिता आले असतात. वेचले यात्रेकरिता व नकोली असा मी एकाच दक्षिणी असल्यामुळे माझेभोवती वरीच मडळी जमली ! नाशिकचा भटाप्रमाणे प्रत्येक जण मला विचारी, तुझाला कोठे जावयाचे ? आमच्या पुजाच्याने सांगितले होते वी, काणासहो वगैरे देऊ नसा, मी तुमची सव व्यवस्था लावीन. त्याप्रमाणे मी काणास कसलाच प्रकार दिल्या नाही, पण तपाम मात्र चालविला होना !

येथील गावचा मारवाडातील वांटेघन जाणाऱ्या गाव्याप्रमाणेच लहान व कवगभर उंचीच्या लहान चाकऱ्या होत्या. ह्या गाव्याना बेल मात्र मोठे व मजबूत लावतात. ते त्या गाव्याना शोभनमुद्दां नाहीत. अस बेल लावण्याचे कारण वाळूतून गोडी ओढण याशिवाय अशक्य झाले असते. या गाडीवानात एक दलाल होता. तो झणाला, माडयामार्फत तुझी गाडी किंवा उट जलात तर तुझाला स्वरन पडेल. दगा फटण्याची भीति राहणार नाही. भाड्याचे काय ? तर उंटावर जाऊन येण्यास पथरा सोळा कोडी लागतील व गाडेल्या भाडे वीस बन्वीस कोडी लागतील. उंटावरून गेल्यास वेळ कमी लागून पसार्हा कमी लागेल पण उंटाचा प्रवास फार दगदगीचा आहे. एकतर भर उन्हातून जावे लागते, उन्हातून याचा बंदीवस्त नाही, उंटावर बसले असताना मनुष्य एकसारखा व उंटाच्या चालीने जोराने मागेपुढे व्हालत असतो ! ह्यामुळे

कंबर मोडून जाते. मला वेळ नव्हता व पैसेही कमी होते सबब आपण उंटावरचे शहाणे व्हावे असे एकदा मनांत आले ! पण आमच्या व्यापाऱ्याने तसे करू दिले नाही. तुझाला तो प्रवास झेपणार नाही, असे तो ह्मणाला. नंतर मी जाऊन येऊन वीस कोडीला गाडी ठरविली असता यानीं तीस कोडीला जाऊन येऊन ठरविली ! मी त्याला ह्मटले, मला वीस कोडीला गाडी मिळते आणि तुझी तीस कोडीला करून करता याचा अर्थ काय ? तेव्हा तो ह्मणाला, पन्ना लांब आहे. निदान चार दिवस जावयाला व चार दिवस यावयाला लागतील. बैल व माणूस याचे खाणे व सज्जरी एवढ्याला इतके पाहिजेतच. मी पाहिलेला मनुष्य माझ्या खात्रीचा आहे तो तुझ्या निर्धास्त नईल व आणून पोहचवील. दुसरे लोक वीस कोडीचा ठराव द्यातील व रगत्यामध्ये गाधळ घालतील. हा गाडीवान माझे परिचयाचा आहे दग्याफट्ट्यावटल मी जबाबदार आहे. तुझी अपरिचित व नश्य आहे तेव्हा हा नाद सोडा. तेव्हा त्याचा सल्ला मी ऐकिला व एकोणतीस कोडीला अखेरीस गाडी ठरविली !

मला ही सगळी लबाडी दिसली. काहीतरी त्याचा आपसातील दलालीचा प्रकार असावा असे स्पष्ट दिसले. कारण त्याच मनुष्यान पूर्वी वारीस कोडीला गाडी मजबरावर ठरावलेली होती व तोच आता एकोणतीस कोडी मागतो तेव्हा तो स्पष्ट लबाडा आहे असे मी त्या व्यापाऱ्यास सांगितले. तेव्हा तो ह्मणाला, एवढ्यात गाडी मिळण शक्य नाही व पुढे तो घोंटाळा घालील. माझ्यावर विश्वास ठवा. तेव्हा मी आपला हक्क सोडला. आमचे जुळले असे पाहिल्यावर तो उंटावाला दलाल आला आणि ह्मणाला, माझी दलाली या. मी ह्मणालो, तू इलाही काय केलीस व आझाला काय जुळवून दिलेस ? काही नाही. मग तुला कसले द्यावयाचे ! तेव्हा आमचा व्यापारी ह्मणाला, या त्याला दोन आणे. हा येथील रिवाज आहे ह्मणजे सगळेच उजळमाथ्याचे ठक !!! मीही विशेष आग्रह न धरिता निरुपायाने दोन आणे दिले !

गाडीत दुसरा कोणी घेऊ नये, गाडीला छप्पर व बुरखा पाहिजे, बैल व गाडीवाला याच्या खाण्यापिण्याचा किंवा कसलाही खर्च आपणाकडे नाही. प्रथम पाच कोडी द्याव्या, नंतर आणखी पाच त्याने मागितल्यास वाटेंत कोठे तरी द्याव्या व येथे आल्यावर बाकीच्या द्याव्या असा त्या व्यापाऱ्यासमक्ष तोडी

करार झाला. लेखी नाही. व्यापाऱ्यांनीं सुद्धां लेखाची अरु न्हाई असें सांगितलें. लेख घेऊन तरी काय उपयोग होणार होता ! दिलेला लेख कितपत खरा आहे, त्याचीं नांवें गांवें तरी खरी आहेत कीं नाहीत वगैरे सर्व गोष्टींची फारशी वाच्यता न करितां मी तें सर्व कवूल केलें ! गाडीवाल्यानें सुद्धा कवूल केलें कीं, मी तुझाला फुलासारखा नेऊन आणीन. आपण आनंदानें जाऊं व येऊं, कांहीं काळजी कळू नका. वगैरे सर्व विधि यथास्थित झाले. पण मला हे सर्व सोहाळे माहीत होते. मी त्यावेळीं कांहीं बोललों नाहीं. त्यानें आपली गाडी व बैल दाखविले. गाड्या अगदी वार्ड असतात, त्यांना साठी मुळीच नसते. कशीतरी चार लाकडें बाधिलेली असतात व नवारीनें ती कशीतरी विणलेली असतात ! त्यात भोसका पडून मध्यें पाकीटसुद्धा पडून जाईल. मग जोड्यासारख्या लहान वस्तूची सोय कशाला पाहिजे ! गाडीचे बैल हनीसारखे व चाके अगदी ढोपगएवढ्या व्यासाची असतात. आसांवराल पेटहिं मोठी नाहीं ह्यामुळे गाडीची साठी अगदी उतरती असते. तीत धड बसता सुद्धा येत नाहीं. तिचें वेलाकडील टोक उंच व दुसरीकडचें टोक बहुतेक जमिनीस लागलेलें असतें. इकडे गोपाची चाल असल्यामुळे गाडीभोंवतीं तुरखा मात्र चागला असतो. अशी तुरख्याची गाडी असेल तीच घ्यावी ह्याणजे उन्ह, थंडी, वारा यापामून संरक्षण होऊन प्रवास सुखावह होतो.

याप्रमाणे ठराव झाला. आमच्या व्यापाऱ्यानें प्रथम मजजवळून वीस रुपांच्या नोटा घेऊन त्याच्या कोडी करून मला दिल्या. त्या त्यावेळच्या भावानें बत्तीस आल्या आणि, इतक्यात तुझी जाऊन याल असें तो ह्याणला. कदाचित लागल्यास एक दोन रुपये मोडा असे ह्याणाला. असा ठराव होऊन गाडीवाला जेवायला गेला व त्यानें संध्याकाळीं निघावयाचें असें ठराविलें. मीही तेथल्या एका भिशीत (खाणावळीत) उतरून स्नानसंध्या, भोजन उरकून घेतलें तो पाच वाजले. लगेच गाडीवाला आला व निघावयाचें ना असें ह्याणाला. मी झटलें, ठीक आहे, निघावयाचें. तेव्हां त्यानें बैलाची व आपली दाणा वैरणीची सोय करून घेतली व आझीं संध्याकाळीं सूर्यास्ताच्या सुमारास निघालों.

बोटीतून आझीं मांडवी बंदर पाहिलें, तीं तेथें काहीं नसून जिकडे तिकडे पाहून्या वाळूचे ढीगच ढीग दृष्टीस पडलें. हे ढीग एवढे मोठे होते कीं, त्यांत काहीं इमारती गडप झाल्या होत्या व कांहीं अर्धवट गडप झाल्या होत्या. तेव्हां

हा काय चमत्कार आहे? ह्यणून तपास केला. तर ह्या कच्छ प्रांतांत डोंगर, पर्वत नाहीत. अर्थात अरण्य नाही व नदी नाही. सर्व प्रदेश वालुकामय आहे. एकदा वारा सुटला ह्यणजे वाळू भुरभुर वाहात जाते. तिला थोडा जरा प्रतिबंध झाला, मग तो घराचा का हाईना, तेथे तिचा ढीग जमत जातो. इतका की त्याला ती इमारत अगदी थोड्या वेळात बुडवून टाकितो येतो! व मनुष्यावर प्राण-संकट ओढवते!! यावरून सहारा वाळवंटात वाळूची वादळे कशा उत्पन्न होत असतील आणि ठिकाठिकाणी एकाएकी पर्वतप्राय वाळूचे ढीग कसे उत्पन्न होत असतील याची कल्पना आली! आता सहारा वाळवंट अपरंपार मोठे आहे. त्यावरून वाहणाऱ्या वाऱ्याला प्रतिबंध मुळीच नसतो, पण वारेच परस्पर विरुद्ध वाहून त्याचे भोवरे उत्पन्न होऊन त्यायोगे वाळूचेही भोवरे कणग्याप्रमाणे नाचत असतात व वादळ बंद होताच त्याचे ढीग जेथच्या तेथेच कायम राहातात. ह्यणून अशा ठिकाणी उंटावरून जावे लागते. पायी जाण्याचा उपाय नसतो पण असे उंटाचे काफलेसुद्धा या भोंवऱ्यात कधीकधी गडप होतात! पाण्याच्या समुद्राप्रमाणेच हा वाळूचा समुद्र आहे. कसल्याही वादळाचे परिणाम दोहोंकडे असेच अनिष्ट होतात.

या मांडवी बंदरात कळ सरकारची कस्टम, पब्लिक वर्क्स, (इंजिनीअरिंग) वगैरे ऑफिसे आहेत. अगदी बंदरात प्रथम किल्लेवजा घर आहे. त्या किल्ल्यावर मुंबईसारखा थाबून सुरू होणारा लाईटहाऊस आहे व वर कळ सरकारचे निशाण आहे. कळ हे पहिल्या प्रतीचे संस्थान असल्यामुळे त्यास स्वतंत्रपणे नाणे पाडण्याचे वगैरे बरेच स्वतंत्र रीतीचे हक्क आहेत. बंदरावर निरनिराळ्या दोन तीन बोट कंपन्यांच्या एजंटाची तिकिट ऑफिसे आहेत. पुढे देशी, इंग्रजी शाळा, पोष्ट ऑफिस, तार ऑफिस व मोठमोठ्या व्यापार्यांची दुकाने उर्फ पेठ्या आहेत. या मांडवी बंदराशिवाय मांडवी शहर अगदी स्वतंत्र आहे व ते यापासून नजीकच आहे. त्या समोवती फार मोठा ताडाएवढा उंच कोट आहे. ह्यामुळे या गांवचे वाळूपासून रक्षण झाले आहे. गांव मोठा व लोक संपत्तीमान आहेत. भिंकार घर मला एकही दिसले नाही. सर्व तीन तीन चार चार मजली घरे चुनेगची पक्की पहिल्या पद्धतीची मजबूत बांधिली आहेत. गावची रचना मात्र अगदी जुन्या पद्धतीची आहे. ह्यणजे घराची मांडणी व्यवस्थेशीर नाही. वाटेल त्याने वाटेल तशी घरे बांधिली आहेत. मोठे रस्ते मुळीच नाहीत. काशीसारख्या जिकडे तिकडे

मल्या आहेत. गावात सर्व प्रकारचे कारखाने, मोठमोठ्या पेठ्या, व सराफीचीं दुकानें आहेत. गुजराथी व कच्छी लोक व्यापारात मुरलेले, तेव्हा जिकडे तिकडे दुकानेंच दुकानें आहेत. पण एकंदरीत गाव धाणेगडा असून संडासाची सोय कोठेही नाही. सर्वांनी, बापकामुलानीमुद्दा वेळीं अवेळीं गल्लीकुचीला जरा आडोशाचे जागी शोचास वसाव. हीरे मोकळी असतातच, तेव्हा जागा पुन्हा स्वच्छ होतेच ! संडासाच्या घाणीपेक्षा ही एक प्रकारची स्वच्छताच आहे. आता मयोदा अमर्यादा हा एक देशरिवाजाचा प्रश्न आहे आता नवीन वस्ती कोटावाहेर झाली आहे व होत आहे. ती मात्र प्रशस्त होत आहे. तेथे सर्व प्रकारची वाहनं गाड्या, घोडे, बैरा, उट गैरे गावावाहेर असतात. गावात रस्ते अरुंद ह्याथून वाहनं नेण्याची सोय नाही.

रोजचा भाजीपाल्याचा बाजारही गावच्या कोटावाहेर भरतो. अन्नपर्यंत कांठ सर्व प्रकारें मुरवित आहे त्याच्या देशीही सुरक्षित आहेत. जमीन रेटाड ह्याणून एवढ्या मोठ्या उंच कोटाचा पायातर्फी किती खोल खणला असेल याची कल्पना करवत नाही ! निदान अर्धा ताडतर्फी खोल असावा, असा अजमास आहे !! वाळूमुळे हे खणणेंसुद्धा जोखमाचेंच आहे. कारण ती एकरसारखी वासळते !! कोटावाहेर वरुनी चागली आहे. पण त्याना हें वाळूचे मात्र संकट अनिवाये आहे. येथील हाजनीभर लोफाना हे मोठे दगगजचें कामच आहे. त्यानी नेहमी ररत्यावरील वाळू ओढून काढीत असवें. या कृत्यामुळें ररत्याच्या दोहों वाळूस वाळूचे ढीग पडलेले असतात. असें केलें नाही तर हे रस्तें केव्हा वुत्रून जातील याचा नेम नाही. प्रथम सांगितलेले वर्णन कोटावाहेर पंच आहे. येथील गाड्या अगदी वाईट. गाडी लहान, जमीन वाळूची, यामुळे तीत फार ओंझ भरता येत नाही. थोडे ओंझे भरलें तरी ते ओढण्याकरिता वेल फार मोठे पृष्ठ लावावे लागतात. येथे उटाचीही भी एक गाडी पाहिली ! तिचें चारू मात्र छातीभर उच्च होते व माल वगच भरला होता.

आह्मी प्रवासास निघालों. गाडीवान रजपूत तरुण वयाचा होता. त्याला हिंदुस्थानी थोडेंबहुत येत होतें. त्याची जन्मभाषा कच्छी होती. आमची गाडी गावांतून जात असता त्यानें मांडवी शहरची व बंदरची सर्व प्रकारची स्थानिक माहिती सांगण्यास सुरवात केली. हें देखील आहे, ही इमारत अशाकरिता आहे, ही धर्मशाळा आहे वगैरे सांगतां सांगतां हें घर एका नाटक शाळेचें

(वेश्येचै) आहे असें झणाला. बाई फार उत्तम देखणी व निदांष आहे. तुझाला जावयाचे आहे काय ? असें त्यानें विचारिलें ! मी झणालों, तूं मूर्ख आहेस. मी यात्रेस निघालों की अशीं कामें करावयास निघालों ! मी काही व्यापारी नाही. तेव्हां तो झणाला, तुझी सर्व प्रकारच्या चौकशा व्यापाऱ्यापेक्षासुद्धा जास्त प्रकारच्या करता; अर्थात् तुझी सर्व प्रकारची चव घणारे आहा झणून हें मी झणालों. राग येऊ देऊं नका ! मी तुमच्यासारख्या मनुष्याला वाईट रथळ कधी सांगणार नाहीं. रथळ पाहण्यासारखे आहे. निदान पाहून तरी या. वगैरे बोलला !! तुझाला जावयाचें नसल्यास मला पैस द्या, मी जातों असेही तो झणाला. मी झटलें तुला जावयाचें असेल तर तू जा. पण तुझी बरोबर चला. कशाला ? तेथील देखावा पहा तर खरा ! असे तो झणाला. मला हें काही नको, तुझ्या पैशांपैकी तुला काही खर्च करावयाचे असतील तर कर, असें मी सांगितलें. तो झणाला, नाही. तुझी मला मुरीनें बक्षीस द्या ! तेव्हा मी झणालों, मी एवढा शहाणा नाहीं. तेव्हा तो उगाचि बसून आमची गाडी चालू लागली !

पुढे तपास करता ह्या रजपूत लोकाची लक्ष्मी करण्यास पैसा फार आगतां, मुलाला फार पैस भरावे लागतात, यामुळे दोन चार भाऊ असले तर एखाद्याचे लग्न होतें. मुली फार मोठ्या वीस वीस वपांच्या करतात. पण नियमित पैस मिळाल्याशिवाय देतच नाहीत. यामुळे ज्यांना आपलें लग्न होणेचा संभवच नाही, असें लोक, त्यांना जी मुरी मिळते त्यापैकी आपलेकडलें लोक जसे दाखत पैसा उडवितात तसे हे लोक या कामात उडवितात जसे समजले. त्याला अनुसरून हें त्याचें बोलणें होतें ! कदाचित हा त्या वार्चा दलाल किंवा कुंठण नसेरु कशावरून ? साराश, यात्रेकरूला किती जपलें पाहिजे हें यावरून ध्यानात येईल. तो यात्रेकरू दिसल्या झणजे लोक कमकसे फसवू पाहातात याच दिग्दर्शनार्थ हें लिहिलें आहे. रतिभात समजण्याकरिता झणून कदाचित तेथें गेल्यावर काय अनर्थ झाला असता, काणी सागावें ? बोलून चालून परदेश व परराज्य. पण अशा रतिनें मा त्याचा पूर्ण निषेध केल्या तेव्हा आमची गाडी पुढें चालू लागली.

भोंवतालचा प्रदेश अगदी वैराण दिसला. ज्या ठिकाणी पाणी त्या ठिकाणी मात्र बागवगीचा दृष्टीस पडे. पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरींचा बंदोबस्त फार चामला ठेवितात, कारण इकडे पाण्याचें दुर्भिक्ष. मी गेलों त्याच्या आधी पंधरा

दिवस थोडा पाऊस पडला होता झणून बरें, नाहीतर या यात्रेत या दिवसात पिण्याचें पाणी कोणाकडचें घ्यावें लागलें असतें हें सांगतां येत नाहीं ! जमीन वाळवंट तर खरी परंतु चांगली पिकाऊ आहे. थोडा पाऊस पडला कीं, पीक उत्तम व विपुल येतें. हें संस्थान असल्यामुळे ज्यावेळीं पीक येतें, त्याचवेळीं धारा भरावयाचा व तो उत्पन्नाच्या कांही हिशाप्रमाणें द्यावयाचा. पीक उत्पन्न झाले नाही, तर धारा नाही. धारा पिकांतच घेण्याचा ठराव आहे. ही जुन्या काळची रीत अद्याप येथे चालू आहे. शेतकीचें उत्पन्न कर्मां झणून लोकास पोटापाण्याकरिता मुंबई पाहावी लागते. आता सकरचे मोठें धरण झाल्यामुळे त्याचा एक कालवा कळमध्यें येऊन सुवत्ता होण्याचा संभव दिसत आहे.

ह्या बाजूला ब्राह्मण कमी. क्षत्रिय, लमाणे, कुणबी व मुसलमान लोक जास्त. येथील मुसलमान आणि क्षत्रिय याचा संबंध होता. अकबर बादशहाच्या वेळीं हिंदु आणि मुसलमान ह्यांच्या शरीरसंबंधाची जी चाल पूर्वी होती तिचा अवशेष अद्यापपर्यंत येथे राहिला होता. अगदीं अलिकडे दहा वीस वर्षे हा संबंध बंद झाला असें समजतें. ह्यांत हिंदूंच्या मुली मात्र मुसलमानास दिल्याच्या गोष्टी ऐकू येतात. खुद्द कछच्या रावाच्या राजघराण्याचा शरीरसंबंध जामनगरच्या नवाबाच्या घराण्याशी झाला होता असें झणतात ! पण मुसलमानांच्या मुली हिंदूंना केल्याचा इकडे दाखला मिळत नाही; यामुळे रजपूत वाटले नाहीत. मुसलमानांकडे दिलेली मुलगी माहेरी आली झणजे काय करिता ? झणून मी गाडीवानाला विचारिलें, तर तो आपल जेवावयाचें निराळें करते असें झणाला. काही जातीत रोटी व्यवहारास मोकळीक असते, पण बेटी व्यवहारास नसते. पण येथे बेटी व्यवहार चालतो, पण रोटी व्यवहार चालत नाही, असा उलटा प्रकार आहे ! हल्ली हिंदू लोक मुसलमानाला मुली देत नाहीत. हल्लीच्या येथील राजानेंसुद्धां असा कडक निर्बंध केला आहे कीं, जो जहागीरदार हिंदु झणविणार नाही त्याची जहागीर जप्त केली जाईल ! येथील बहुतेक हिंदु लोक राम व रहीम (पीर) या उभयतास भजतात, झणजे दोन्हीकडचे आचार पाळतात. आतां हिंदु संघटनाची लाट उडाल्यामुळे हा प्रकारही कमी होत चालला आहे.

इंग्रजी राज्य होण्यापूर्वी येथे मारामान्या, खून, एकमेकांवर स्वान्या-हल्ले फार होत असत; पण हल्ली सरकारचा बंदोबस्त फार झाला आहे. जिकडे तिकडे

तार, पोष्ट, पोलीस यांचा बंदोबस्त होऊन गुन्हेगाराचा तपास होऊन ताबड-तोब शिक्षा होते. प्रत्येक गांवाशिजारी लाकडाच्या घोडेस्वाराच्या मूर्ती व त्यावर शेंदूर लावलेला असे. मी विचारिले हा देव कोण ? तेव्हा गाडीवानाने सांगितले की, हे ह्या गांवचे वीर या ठिकाणी लढाईत पडले त्यांच्या स्मारकाची ही थडगी आहेत. आतां मारामाच्या होत नाहीत. वार नाहीसे झाले, अर्थात वार थंडावले ! तेव्हा आतां स्मारकेंही संपलीं !! सर्व क्षत्रिय नामशेष झाले !!! त्याचीं हत्यारेंसुद्धा गजलीं व वीरत्व जाऊन त्याच्या कपाळीं शेतकी व मजुरी ह्याचे कावाडकष्ट आले ! शेती पावसाच्या हातीं, त्याची कृपा इकडे नाहीं झणून सगळ्यानाच दास्यत्व आलें !!

वाटेंत एक बडा गाव लागला. तो शहरवजा होता. त्या गावच्या राजाचें अनायासें दर्शन झालें. अशा प्रकारचे गावचे राजे कळाच्या राजाचे माडलीक असत. भूजच्या राज्यावर जें सकट येईल तेव्हा ह्या मंडळींनीं त्यास ससेन्य आपल्या पदरच्या खर्चासुद्धा मदत करावी, याशिवाय हे राजे आपल्या प्रातात स्वतंत्र असत. जसे तालुक्यात मामलेदार तसेच हे राजे ! पण हे राजे व ते नोकर, द्वणजे याचें राज्य वंशपरपरेंच चालावयाचें, तसा नोकराच्या वंशाचा नोकरावर हक्क नाही. त्यावेळीं अशा राजाला खूनसुद्धा करण्याचा अधिकार असे ! आतां हा प्रकार बद्द झाला आहे. खुद्द भूजच्या राजालासुद्धा खून करण्याचा अधिकार नाही. त्यानें फार झालें तर न्यायासनासमोर आणून त्यास फाशाची शिक्षा द्यावी त्याबद्दल वरिष्ठ सरकार विचारणार नाही. पण खून केला की, पोलिटिकल एजंटचा ससेमिरा आलाच !

अशा स्थानिक राजाचा राजबाडा मी मुद्दाम पाहिला. तो अगदीं मोडकळांस आला होता. जो भाग पडे त्याची दुस्तती होत नसे. लाकडी किंवा दगडी भाग पडला द्वणजे त्यांतली वस्ती दुसरीकडे जाई ! राजेसाहेबाचें दर्शन झालें. राजेसाहेबांची दाढी मिशा पोक्त व चेहेरा भव्य होता. ते माडीवर फाटक्य गोधड्या पाघळून बसले होते ! जवळ माठी थोरली धुनी पेटली होती व सभोंवती मंडळी बसून गाजा, अफिणीचा हुक्का ओढण्याचा समारंभ चालला होता ! राजेसाहेब वयाने उतार वयाचे द्वणजे साठीपलीकडचे होते. त्यांचा अधिकार फक्त आता त्यांच्या केसांवर मात्र राहिला होता ! कुटुंबावरसुद्धां नाही ! केस व

मिशा मात्र चित्रात दाखविलेल्या राजाप्रमाणे कळेदार व ढबदार दिसल्या. त्यांना फाटकीं वुटकीं फडकीं बांधून कळयाना व मिशाना वळण देणे चालले होते. गाजा व चरम ह्यांना पौष्टिक खावयास पाहिजे; परंतु आता पौष्टिकपणा गेला, हुक्का मात्र कायम राहिला. ह्मणजे काप गेले आणि मॉक्रे राहिली !! मी ज्याचेवगेवर राजदर्शनास गेलों होतो त्याने भार्जा व राजमातेबाची ओळख करून दिली. तेव्हा मी त्याच्या पोषाखाकडे पाहून जरा सलगीने त्यास विचारिले तुझी राजे आणि तुमचे वैभव फाटक्या गोधड्यापयत का आले ? तेव्हा ते हसले माड्यावगेवर जो मनुष्य आला होता त्यास सांगितले ह्या वाड्यात जितका श दिडशें कुटुंबे होती त्या सर्वांचा निर्वाह ह्या राजाश्यावरच होता. याचे उत्पन्न चागले होते, पण गाजा आफिर्णाने सर्वांचा धूर झाला ! सर्व सावकाराच्या घरात गेले. सावकारांनी किर्यादी माडल्या तेव्हा त्याची जहागिरी कळ सरकारने जत केली. आता कळ सरकारमहून त्याच्या फक्त पोटाच्या भिल्लें. तर राजेच्या दर्शनशे कांडी ह्मणजे सुमारे दर्शनशे रुपये निकलतात. परंतु तेवच्यात त्याचे कसेतरी जवण व हुक्का पाणी मात्र होते ! यावरून पण त्या सर्वांचा व व्यसनाची चकट चागली ह्मणजे मग ती कमी होत नाही ह्मणतावे तेच सर. शिष्यास त्यान- दानीचा मनुष्य व हलका मनुष्य कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या आश्रिताना टाकत नाही, तसे ते आश्रितही त्यांना साठीत नव्हते. पण हल्लींचा प्रकार अगदी निराळा झाला. स्वतःची बायका मुल्लेमुद्दा लोकां टाकीत आहेत व तीही त्यांना सोडीत आहेत. हा काळमाहिती आहे ! हा राजा वयातीत आहे. त्याचे सर्व वैभव गेले आहे तर त्याचा चेहेरा त्यानदानी मनुष्यासारखा मोठा रुबावदार दिसतो त्याचे पूर्वी कोणास नखसुद्धा दिसत नसे. पण त्याने आता कोणास हाक मारिली तर कोणी टाकत नाही पहात नाही. काय हे राजवैभव ! राजाला दिलेल्या पोटगीतून काटकसर काढून आफिण, चडोळ वगैरे तीव्र मादकपदार्थ भोवतालीं सर्व मडली जमून ओढण्याची त्याची संवय अद्याप गेली नाही. लोकाकडून राजेसाहेब घ्या गुडगुडी !! एवढाच ह्मणण्याचा मान त्यास राहिला आहे.

ह्याच ठिकाणी एका मोडक्या पेटान्यात मला चिलखतें दृष्टीस पडली. बाकी सर्व ठिकाणी बडुका, तरवारी, भाले तसेच राजदाज्याच्या कोटाभोवती तोफा वगैरे हत्यारे दृष्टीस पडली, पण ती जिवंत नसून मेलेली होती. जणू काय ती

आपल्या राजाचेंच अनुकरण करीत होतीं ! जुनीं चिलखतें कशी असत हें मीं, येथें प्रत्यक्ष पाहिलें. अशीं हजार मनुष्यांना पुरेशी चिलखतें, ह्या नाड्यात होती. तसेंच शिरस्त्राणें, नासिका त्राणें बाहूरक्षणें वगैरें सर्व पाहिली. एवढें लोखंडी ओझे शरिरावर वाळगून शंभर शंभर कोम मजल मारून अन्नपाण्यावाचून वाठ-वारा दिवस लढाई मारणाऱ्या पूर्वजाचे सामर्थ्य कोठें, आणि आतां पांगोड्याचें ओझे डोक्याला सहन होत नाहीं ह्मणून टोपी घालणारी त्याची प्रजा कोठें !!! त्याचेच हें वंशज असतील असे कोणाला सांगितले तर तें खरेंही वाटणार नाहीं !

चिलखत हें लोखंडी चपट्या कड्या भिळून केलेंलें असतें. ह्या कड्याची ही चिलखतें कोठें व कोणी केली असें मी त्यास विचारिलें. तेव्हा अशी चिलखतें करणारे लोहार ह्या आपल्या शहरात हत्ती लोहार आहेत त्याचेच पूर्वज होते, असें त्यानीं सांगितलें. लोखंड कोठले ! तर येथलेच. यावरून पूर्वी विशेष यंत्र रचना नसता ज्यानी इतकी कुशलता दाखविली त्याचे कसबाची धन्यच द्वाटली पाहिजे. आता अशी हत्यारें येथे करिता येतील काय ? तर नाहीं. ह्मणजे तो कालच गेला ! असें द्वाटलें पाहिजे. अर्थात त्या राजवाड्यातमुद्दा हे राजे राह-ग्यास लायक नाहींत हेंच खरें. असे तेथील सर्व प्रकारचें दुर्दैवी वैभव पाहून मनाला फार वाईट वाटलें. पण या दुर्दैवीपणावद्दल त्याच्या मनात खतीचा लवलेशही नव्हता. मुशाल घ्या गुडगुडी घ्या गुडगुडी अशी धुंदी चालली होती. हा हुक्का जसा वाकडा तसेंच त्याने आपल्या सगतीस असणाराचें सर्वतोपरी वाकडें केलें आहे, तरी त्याला हे सोडीत नाहींत ! अर्थात त्याच्या नीच कृतीची फळें भांगण्याकरिताच परमेश्वरानें त्यांना ही दशा आगली, असेंच द्वाटलें पाहिजे. भिकाऱ्याला मदत करू नये, परमेश्वराचे आपण गुन्हेंगार होतो असें कांही विद्वानाचें विशेषतः पाश्चात्यांचें ह्मणणें आहे, तेच खरें असें वाटू लागतें अशा मनुष्यांना मदत केल्यानें आळसाला व निव्वोगाला उत्तेजन दिल्या-सारखें होतें. त्याच्या गुन्हाकरिता परमेश्वरानें ही शिक्षा दिली आहे. तिच्या आड आपण आलों असता परमेश्वराचा आपणावरही कोपच होईल असें ह्मणतात तेंच खरें. असो. राजेसाहेवांस आह्मी रीतीप्रमाणें नमस्कार केला व त्याच्या दर्जास शोमणार नाहीं अशा प्रकारचे आपल्या तोंडून कांही शब्द निघाले असल्यास त्याबद्दल क्षमा असावी, असें ह्मणून त्याची क्षमा मागून आह्मी राजवाड्याच्या खाली आलों !

कछ हा प्रांत अगदी मैदान आहे. समुद्रासारखीच जमीन बाकाशाला लागल्यासारखी दिसते. हें मैदान एकदां तापलें झणजे मृगजळ दिसू लागतें. खरें मृगजळ मी आजपर्यंत कधीही पाहिलें नव्हतें, तें ह्या ठिकाणीं प्रत्यक्ष दिसलें. हें मृगजळ आहे असें मलासुद्धां वाटलें नाहीं. खाडीचा एक फाटा इकडे आल्यामुळे त्याच्या लाटा उसळत आहेत असा मला खराच भास झाला. झणून मी गाडीवाल्यास विचारिलें हें येथें पाणी कोठलें? नकाशावरून येथें समुद्राचा किंवा कसलाही पाण्याचा संबंध नाही. तेव्हा तो झणाला, हें पाणी नव्हे मृगजळ आहे. मी नीट निरखून पाहूं लागलों तो वाऱ्यामुळें पाण्याच्या लाटा उसळत आहेत, त्यावर सूर्यकिरणें पडल्यामुळें ते चकाकत आहे, आंत बेटें दिसत आहेत, आतल्या झाडाचीं त्यांत प्रतिबिंब उलटीं दिसत आहेत, वगैरे प्रकार प्रत्यक्ष पाहून पाणी नाही अशी माझी खात्री होईना. अखेर जेथ पाणी आहे असें वाटत होतें, तेथें कांही वेळानें आमची गाडी गेली आणि पाहातां तीं तेथें पाण्याचा एक थेंबही नाही! ओहोटीमुळें पाणी गेल असेल असें झणावें तर पाण्याच्या ओलाव्याचा तेंथे स्पर्शही दिसना! तेव्हा हें मृगजळ खर अशी माझी खात्री झाली! ह्या प्रांतात उन्हाळा होत होता त्यापेक्षा कितीतरी कडक उन्हाळा मी पाहिला आहे पण मला मृगजळ कोठेंही दृष्टीस पडलें नाहीं. खरोखर हा सृष्टिचमत्कार पाहण्यासारखा असतो. ज्याच्या नशिबी असल त्यालाच तो दिसतो. विलक्षण मोठें वाट्टेंचें मैदान असल्याशिवाय हें दिसत नाहीं. येथें कडक उन्हाळा होतो, पण तो तसा भासत नाहीं. कारण जसजसा उन्हाळा होऊं लागतो तस-तसा त्यावरोबर आरबी समुद्रांतून थंड व जोराचा वारा सुटूं लागतो. व तो मृगजळ दिसण्याला मदत करतो. आपल्याकडे जवळ डोंगर तापला झणजे उन्हाळा कडक भासतो, पण त्या योगानें असें मृगजळ दिसत नाहीं. येथें सारखें मैदान असल्यामुळें हवेच्या थराच्या सारख्या लाटा निघतात, झणून हा चमत्कार दिसतो. त्यात आरबी समुद्राच्या वाऱ्यांनं त्या सारख्या हालत असतात व त्यामुळें पाण्याचें सादृश्य स्पष्टपणें दिसतें.

इकडे उन्हाळा कडक खरा पण तो प्राणिमात्राला मुळींच बाधत नाहीं. दुभर्ती जनावरेंसुद्धा दूध चांगली देतात. येथील लोकांनाही हा उन्हाळा त्रासदायक वाटत नाहीं. कोठेंही वैशाख महिना झणजे कडक उन्हाचे दिवस, आठ वाजले झणजे कडक उन्हा भासू लागतें. अकरा वाजल्यापासून तीन चार वाजे-

पर्यंत कोणालाही बाहेर पडवत नाही. गाडीची जनावरेंसुद्धा हाकीत नाहीत. जो तो सावलीच्या आश्रयाने स्वस्थ असतो. पण ह्या ठिकाणी ह्यावेळीसुद्धा गाडी हाकतात व जनावरें खुशीने चालतात ! व गाडिवान गाडीच्या धुराणीवर उन्हांत खुशाल निजून राहतात. त्यांना वरच्या उन्हाच्या तापाबद्दल कांहीच घाटत नाही ! तसेंच अशा वेळी एखादे सावलीचे झाड सापडल्यास कोणासही सावलीचा आश्रय करून वसावेसे वाटेल पण येथील लोक व जनावरें अशा वेळी देखील खालची वाळू तापली असता व जवळ झाडाची सावली असता तिकडे न जाता खुशाल तप्त वाळूमध्ये कडक उन्हात बसतात व जनावरें रवंथ करीत असतात. इतकेच नाही तर मनुष्यासुद्धा सावलीत निजण्यापेक्षा उन्हात निजणे बरे वाटते ! ह्मणजे येथील उन्हाच्या बाधत नाही. याचे मुख्य कारण सवय ही आहे व असे आहे तरी त्याचा शरिरावर परिणाम व्हावयाचा तो होतोच. ह्मणजे सर्व लोक काळे ठिक्कर पडलेले असतात. तसेंच येथे पाण्याचे दुर्भिक्ष असल्यामुळे मारवाडाप्रमाणे येथे स्नान करण्याची व कपडा धुण्याची आवश्यकताच नाही ! वाळू पादरी असल्यामुळे कपड काळे होत नाहीत, पादरेच राहतात हे त्यातल्या त्यात विशेष आहे. दुसरे येथे इतका कडक उन्हाळा होतो तरी घाम येत नाही ह्मणून कपड्याची फारशी खराबी होत नाही.

कळी पोषाख ह्मणजे एक सैल विजार, अंगात एक कंबरेपर्यंत आडबंदी व डोक्यास पागोटेंवजा फेटा. ती कळी पद्धतीप्रमाणे बांधलेला असतो. कपडे खादीच्या कापडासारखे जाड कापडाचे असतात. बायकाचा पोषाख ह्मणजे खाली जाड कापडाचा परकर, अंगात काचोळी (पाठीमागे बंद बाधावयाची चोळी) व एक पदर धण्याकरिता ओढणी इतकाच असतो.

माडवी बंदरापासून दहा बारा मैलपर्यंत थोडे थोडे पाणी सापडते, परंतु पुढे पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे. ज्या ठिकाणी पाण्याची विहीर आहे, त्या ठिकाणी चार चार पाच पांच कोसावरील जनावरें केवळ दिवसातून एकदा पाणी पिण्याकरिता येतात. ह्या कष्ट प्रान्तांत नद्या आहेत पण त्याही खान्या ! प्रत्यक्ष खारी नदी कोठे दृष्टीस पडत नाही. पण ती येथे दृष्टीस पडते. ह्या नद्यांचे उगम बोंगरांतून नाहीत. कारण बोंगरांतूनही मग मोठ्या नद्या कोठल्या ! ह्या नद्या उत्तरेकडील रणांतून उत्पन्न होऊन दक्षिणेकडे समुद्रास मिळाल्या आहेत. ह्या नद्या

समुद्रास मोठ्या भरत्या येतात त्यावेळीं किंवा पावसाळीं सुरू होतात. जसजसे नारायण सरोवर जवळ येत चालले, तसतसे पाणी नाही. नारायण सरोवरापासून दहा कोसाचे आसपास पाणी मुळींच नाही. सर्वत्र गाव पसरले आहेत, घरे बुनेगची चांगली आहेत, व्यापार दुकाने आहेत, पण पाण्याची बोंब आहे. प्रवाशाला पाणी मिळावे म्हणून कित्येक गावात सावकारानी ठिकठिकाणी मोठ्या प्रयत्नाने पाणी मिळवून राजण भरून ठेवलेले असतात, ही एक मोठी समाधानाची गोष्ट आहे.

आमच्या गाडीवानाच्या मोठ्या भावाने एका मुलीशी लग्न जमले होते. लग्न जमले म्हणण्यापेक्षा जनविले हानेच खरे. कारण इकडे लग्न पेशाचे आहे. त्या मुलीचा गाव आमच्या प्रवासाच्या मार्गावरच होता. त्याच्या जवळच एक मोठे शहर होते. पण त्या शहरात वगती करावयाची टाकून आमचा गाडीवान त्या खेऱ्यातच वस्तीला गेला याचे कारण मग अम समजले की, हा गाडीच त्या घरच्या बाईच्या मालकीची होती. त्या प्रातात चायकाना विशेष प्राधान्य असते. त्यात नवरे थोडे अर्धवट अमळे म्हणजे मगतर त्याचे चांगलेच फावते. सर्व पंसा व कर्तव्य त्याचेजवळच असते. ही गाडी त्या बाईची होती व तिने झाला नोकरीवर ठेविला होता. मला सर्व पंसा हिलाच राव लागले. येथे येथेपर्यंत चार दिवसाची गळ्यान आपली व बलाची खावटी घेतली होती ती येथे आल्यावर सरली. येथे आल्यावर गाडीची पुन्हा मरामत केली, बैलाना विश्रांती मिळाली व ताजे दमाने आली पुन्हा निघाले. येथे गाऱ्याना वारवार तेल लावावे लागत नाही. आगाला नव्या नवारीचे तुकडे गुंडाळून त्यावर चांगले डावर चोपवून ठेवतात म्हणजे निदान चार पाच दिवस तरी तेल लावावे लागत नाही.

हे लोक शत्रिय आहेत. याचा आचार बिनार चांगला आहे. यात्रेकरूला राहण्यास त्याच्याजवळ स्वतंत्र जागा असते. त्याचेकडे कोणी जेवावयास कवूल असल्यास ते जेवायला घालतात. आपल्या पवित्रपणाबद्दल त्यांना भयंकरा आहे. ती बाई म्हणाली आमचेकडे काशीचे ब्राह्मणही जेवतात, मग तुम्हाला जेवायला काय हरकत आहे! पण, माझ्याजवळ स्टोव्ह होताच मी त्याच्या नादी लागलो नाही. ब्राह्मण त्याचेकडे जेवतील असे नाही. पण कोणी मी ब्राह्मण आहे असे सांगून

जेवलेही असतील. पण तें खरें नाही. स्वतंत्र जेवण करण्याची इच्छा असल्यास ते सिधा देतात. भाडी कुडी, जर्मान वगैरे स्वच्छता चागली असते व माणसेही सुस्वभावाचा असतात. पण त्याचे सर्व लक्ष पैशाकडे ! जो जास्त पंसा देईल त्याची व्यवस्था ते उत्तम ठेवतील, नाहीतर काही ठेवणार नाहीत. ज्या दिवशी मी पैसे मिळे त्या दिवशी मला गाजूक तूप, कणीक, वगैरे पदार्थ मिळाले पण दुसऱ्या दिवशी लगेच सर्व सल्ले ! मी त्याजवळून फुकट पेत हातों असे नाही, पण जितके पैसे मजजवळून पळविले अशी त्याची अपेक्षा होती, तितके त्या गाडीवाड्या मिळाले नाहीत. तामुळे त्याचा लगेच रव माल सरण्या ! पेशाचा लोभ मोंठा करील आहे, याला कोण पुरे पडणार ? माझे जवळून जितके पैसे निनावयाचे तेवढे निनाव्यावर साठविले. गाडीचा बुरखा काढून घेऊन गाडी उचडी केली आणि प्रणाल, आता वसा गाडीवर ! मी हणालों, हे रे काय ? गाडीच्या साठील्या तर आधार नाही, वर शाकारणी नाही, मग वसू कसा ? तर लोक जने वननात वसवसा ! मंडपीचा तुमचा आमचा करार नाही. मग इतके दिवस अशी ठेव देण ? तर ती नाशी सुपी होती. आता मंडपी हवी असेल तर पाच कोडी जास्त पडतील. कारण आम्ही ही भाड्याने आगली आहे, तिचें भाडे माझे काढून पावे ! माझे जिव्हा तरी पैसे उकळावयाचे दुसरे काही नाही. पण मी मंडपीशेवाय वसत नाही असे सांगितलें व रागावलों तेव्हा त्यानों मंडपी पावली. यावरी मात्र मंडपी त्याची झाली !

मंडपीचे कान झाल्यावर ना माग सरोवरावर प्रत्येक गाडीमागे वीड कोडी सरकारवा कर जाहे, ती या वस व हणाला. परतु ती देण्याचेही मी नाकारिलें कारण कर गाडीवर आहे ती गाडीवाल्याने भरावा. पण तुम्ही गाडी केली हणून नुकी या. पण भाड्याचा करार झाला तेव्हा जाऊन परत येईपर्यंत एकूणतीस कोडीचा ठराव आहे, स्थाप्रमाणे पैसे मिळतील जास्त मिळणार नाहीत असे मी सांगितलें, व पैसे दिले नाहीत तेव्हा तेथेही निरूपाय झाला. यापुढें कोणा गाडीवाल्याशी ठराव करताना जकात धरून भाडें असा ठराव करावा. हणजे पुढें अशी तक्रार हांणार नाही. थोड्याशा पैशाकरिता घासाघीस घालू नये हें खरें, पण घासाघीस घालण्याची मजूरवर्गास संवयच पडून गेल्यामुळें तसें करणें भाग पडते. नाहीतर किती लोकांस पैसा पुरे पडणार ! मधून मधून गाडीवान बिडीला पैसे या, आगंपीटीला या, चहाला या असे तेव्हा जेव्हा पैसे मागून घेतच

असे. तेव्हा काय करावे? पैशाच्या कामी फार सावध असावे, वारंवार ते काढू नयेत व किती आहेत यांचा कोणास थांग लागू देऊ नये वगैरे सावधगिरीच्या गोष्टी ठिकठिकाणी सांगितल्याच आहेत.

येथील लोकास मराठी भाषा येत नाही तरी ह्या प्रांताचा मुख्यत्वेकरून मुंबईशी व्यापारसंबंध असल्यामुळे मुंबईस जाऊन आलेल्या बायका पुरुषाना मराठी हे येतेच. त्यांना दक्षिणी लोकाची राहाणी माहिती असल्यामुळे प्रांपंचिक अडचणी त्यांच्या पुढे नेल्यास ते त्या प्रामाणिकपणे सोडवितात यामुळे मला भाषेची फारशी अडचण पडली नाही.

या रस्त्यात मला मोर, मुंगुस फार दृष्टीस पडले. वाळुकामय प्रदेशातच हे उत्पन्न होतात असे दिसते. येथील सरकारची मोर मारण्यास सक्त मनाई आहे. याशिवाय वाटेत जातांना मला जंगली उंटाचा व पाळीव उंटाचा असे दोन्ही प्रकारच्या उंटाचे तांडे दृष्टीस पडले. जंगली उंटाबरोबर लहान लहान पोरापासून मोठ्यापर्यंत कित्येक एक मदारीचे व कित्येक दोन मदारीचे असे सर्व प्रकारचे उंट प्रत्येक ताड्यात मला दृष्टीस पडत व ती एक प्रकारची मांज वाटे ! जणू काय मजप्रमाण हे यात्रेकरूही आपले अन्नपाण्याचे स्वयमेव गाठोडे आपल्या पाठविर घेऊन ह्या वैराण मुलुखाची यात्रा करीत आहेत !! उंटाच्या मदारीत मुख्यतः पाण्याचा सांठा असतो, यामुळे तो कित्येक दिवस पाण्यावाचून राहतो. तसाच अगदी प्रसंग आल्यावर उंट मारून त्याचा पाण्याचा कोथळा फोडून पाणी पिऊन जगल्याची येथे वर्षाने ऐकिली. तसेच मृगजळाने हरीण फसतात तसे उंट फसत नाहीत तर जेथे खरे पाणी असेल त्याच वाजूस पाण्याची तहान त्यास लागते तेव्हा तो जातो. उंटाला पाण्याचा वास फार लावून येतो असे द्घणतात ! अशा रीतीने मजा पाहात पाहात मी नारायण सरोवरास आलों.

नारायण सरोवर ह्यणजे फार विस्तृत, सुंदर व रमणीय असे सरोवर असेल असे मला प्रथम वाटले होते, पण तसे काही नाही. आद्वी येथे पोहोचलो तेव्हा रात्र होती. त्यावेळी आमची गाडी नारायण सरोवरांतूनच चालली होती. सरोवरांतून गाडी कशी चालली ? त्याचा अर्थ बहुतेक सरोवर कोरडे ठणठणीत पडले होते. सरोवर चांगले पायलावे, वांधलेले होते. पण उभयपक्षे काय ! पाण्याशिवाय त्याला शोभा कसली ? त्याच्या एका वज्रूला मात्र पाणी राहिले होते व ते तेथे

सुमारें एक पुरुष खील होंतें. आंत चांगल्या बिहिरी बांधलेल्या आहेत. त्या विहिरीचें पाणी पिण्यास घेतात व बाकीचें बाहेरचें पाणी कपडे धुण्याचे वगैरे कामास उपयोगी पडतें.

हें सरोवर कृत्रिम दिसतें. झणजे जमिनीवरून समुद्रांत जाणारें पाणी एका बाजूनें मजवृत व लांब रुंद बाध घालून तें अडविलें आहे, यामुळें हें लहानसें तळें झालें आहे. भोवताली बहुतेक समुद्र आहे व मध्यें खडक लागला यामुळें हें करतां आलें. या बाधापलीकडे लगेच समुद्र आहे. हा समुद्राचा फाटा सिंधु नदीच्या नारा कालव्याची खाडी आहे. सर्व जमीन वाळवंट आहे. या सरोवराच्या काठावर वस्ती असून लहान मोठी घरे आहेत. याचे काठी एक मोठें नारायणाचें मंदीर व विष्णु मंदीर अशीं दोन मंदिरे आहेत. मंदिराचा थाटमाट साधारण बरा आहे. आह्वास येण्यास रात्र झाल्या मुळें आझीं एका धर्मशाळेंत उतरलों होतो.

या प्रातामध्ये धर्मशाळा मात्र उत्तम असतात. अशा धर्मशाळा मला दुसऱ्या कोणत्याही प्रातात दृष्टीस पडल्या नाहीत. काही ठिकाणच्या धर्मशाळा इतक्या उत्तम आहेत की, त्यांना धर्मशाळा हें नावसुद्धा शोभत नाही. अगदी श्रीमंतापासून गरीबापर्यंत त्या धर्मशाळेंत राहाण्याची त्याची सोय केलेली असते. झणजे गरीबास उघडी जागा, श्रीमंतास जेवण्याकरिता निराळी, राहण्याकरिता निराळी व निजण्याकरिता निराळी, अशा निरनिराळ्या खोल्या असतात. ह्या धर्मशाळा अगदीं बंदोबस्ताच्या असून प्रत्येकानें आपलें कुटूंब स्वतंत्रपणें लावण्यासारख्या असतात. शिवाय भोंवतीं मोठा उंच कोट असतो. कोटाचा दिडी दरवाजा एकदा लावला झणजे पूर्ण बंदोबस्त झाला. ह्या धर्मशाळा सुरक्षित रहाव्या, उतारूला योग्यतेप्रमाणें त्याच्या जागाभिळावी व इमारत सुरक्षित राहावी, झगून त्याच्यावर देखरेख करण्यासाठीं एक शिपाई किंवा रखवालदार ठेविलेला असता त्याच्याजवळ लहान मोठी भाडीही देण्याजोगी असतात. हीं भाडीं त्याच्या स्वतःची नसून धर्मशाळेच्या मालकाचीं असावीं असें वाटतें, कारण एवढी मोठी भाडी गाडण्या मडक्यात स्वयंपाक करणाऱ्या रखवालदारास कशी मिळावी? पण त्या भाड्यांवर तो हक्क सांगून त्याबद्दल प्रवाशाजवळून एक दोन आणे भाड्याबद्दल उकळत्याशिवाय राहात नाही ! पण उतारू आपल्या सोयीकडे पाहून त्याखर ते देण्याला काकू करीतही नाही.

ह्या धर्मशाळा सरकारी नसून, मुंबईहून पैसे मिळवून गेलेल्या मोठमोठ्या घनाढ्य भाव्यांनींच आपल्या आत्ताच्या, मृताच्या स्मरणार्थ बांधलेल्या असतात. मृतासंबंधाने और्ध्वदेहिकाकरितां जास्त पैसे व्यर्थ खर्च करण्यापेक्षां असें त्यांचें स्मारक करणें हें फार पुण्यप्रद खरें आणि ह्याला धर्मशाळाचा सुद्धा आधार आहेच. मृतासंबंधाने अन्नसत्रें, पाणपोया घालणें किंवा अनाथाला दान घर्म करणें हा अगदीं श्रेष्ठ प्रतीचा धर्म समजला असला तरी अशा प्रकारच्या धर्मशाळा बांधून सर्व उतारूंचे क्लेश कमी करणें ही कांहीं सामान्य गोष्ट नव्हे. ह्या धर्मशाळा बहुधा पाण्याजवळ बांधिलेल्या असतात. ह्या चागल्या चुनेगची, व्हाईटवॉश केलेल्या, जिकडे तिकडे फरशा केलेल्या अशा असून वरती छप्परही मंगलोरी कौलाचें मजवूत केलेलें असतें. अशा ह्या सुंदर इमारती असतात.

नारायण सरोवर हा एक गाव आहे. गांवातील घरावरून व देवळाचे स्थितीवरून तो गाव पूर्वी चांगल्या स्थितीत असावा असें वाटतें. येथे व्यापारी माल कोठून येतो असें मी विचारिलें. कारण मी ज्या रस्त्यानें आलों, त्या रस्त्यानें माल येणें शक्य नव्हतें. कारण अगोदर गाड्या अगदीं वाईट, गाडीचा आस झणजे तो लहानशा पहारी एवढा असतो; शिवाय जिकडे तिकडे पुळण, गाडी एकदां पुळणीत रुतली झणजे ती निघण्याची पंचाईत ! साराश मांडवी बंदरातून माल जाणें अशक्य. तेव्हा त्यांनीं सांगितलें, या ठिकाणी माल कराची बंदरांतून येतो. कराचीहून मोठ्या होड्यांतून व मचव्यातून जवळच्या लखपत बंदरीं माल येतो व तेथून येथें येतो. लखपत हें मोठें बंदर आहे. हें बंदर चातुर्मास बंद असतें. तें येथून दोन तीस कोसावर आहे.

दुसरे दिवशीं उजाडल्यावर एका पंढ्याकडे गेलों. या पंढ्याचा आचार क्वचळता फार चांगल्या प्रकारची होती. राहणी गुजरार्थी ब्राह्मणासारखी होती, पण तो आपणांस कोंकणस्थ झणवी. कदाचित् मी यावें झणून तो झणाला असेल !! आढी इकडे आलों यामुळें आमची राहाणी अशी झाली असें त्याचें झणणें पडलें. घरीं आलों तो बायकांचा पेहेराव गुजरस्थणीप्रमाणें होता. पण त्यांना मराठी चांगलें येत होतें. त्यांचीं नांवेही गुजरार्थी होती तरी भाषेची तन्हा व शुद्ध आचार पाहून मी त्यांचेकडे उतरलों. या ठिकाणी एक चाल मात्र मला निराळी दिसली. येथील बायका सुवासिनी असल्या तरी दुःखी कष्टी असल्या (त्यांचा आत्मदृष्ट मेळा असतां अशीच्याबस्थेंत). झणजे

तितक्या दिवसपर्यंत कुंकू लावीत नाहीत. यात्रेशिवाय! गांवांत उद्योगधंदा कांहीं नाही. पण येथे यात्रा मोठी येत असावी, त्या वार्षिक यात्रेवर या मंडळीचें पोट भरत असावे असें दिसलें. येथें पंध्यास गौर ध्वजतात.

येथील यात्रेत पंचतीर्थां स्नान कोटेश्वर महादेवाचें दर्शन व पूजन व नारायणाचें दर्शन व त्याची पूजा हीं मुख्य आहेत. हीं पंचतीर्थें समुद्र कांठी होती. पण आता समुद्र वाढल्यामुळें भरतीचे वेळी ती बुडतात व त्याचें पाणी आता गोड्याच्या ऐवजीं खारें झालें आहे. ह्या पंचतीर्थांचा घेर सुमारे दोन मैलांचा आहे. मी सकाळीं पहाटेस नारायण सरोवराचें संकल्प युक्त यथासाग स्नान करून नारायणाचें दर्शन घेऊन पंचतीर्थांचें दर्शन वंदनास निघालों. प्रत्येक ठिकाणीं उपाध्येबुवा कोठें स्नान करा, कोठें नमस्कार करा, कोठें वाळूंत लोळा, कोठें क्षणभर निजून राहा, कोठें तपण करा, असे तीर्थयोजनेप्रमाणें विधी संगतच असत. मी आपल्याजवळ एक पंचा ठेविला होता व त्याप्रमाणें करीत असें. स्नानाचेवेळीं तो नेसावा, स्नान झाल्यावर सोडून टाकावा. प्रत्येक ठिकाणीं तर्पण व दक्षणा द्यावी लागत असे. मला हीं पंचतीर्थीं केवळ पैशाकरितांच दिसली. एका ठिकाणीं मात्र कसरतीची वेळ होती त्या ठिकाणीं एका शिवस्थानीं खालची जमीन व वरची खडकाची कपार याचेमध्ये सुमारे वीत दीड वीत इतकेंच अंतर होतें, त्यातून निजून गेलें पाहिजे असें होतें. असें केल्यानें काय होतें? तर सर्पापासून भय होत नाही! वगैरे कोठे काहीं, कोठें काहीं अशा फलश्रुति सागत असत. कारण त्याशिवाय अशा बिकट व त्रासदायक यात्रा कोणीही करणार नाही. पण मी या सर्व यात्रा कितीही कठाण असल्या तरी करीत असें. यांचा उद्देश कांहींही असला किंवा फलश्रुति कशीही असली तरी प्रत्यक्ष काटकपणा यावा हेंच त्याचें रहस्य. याकरिता हें करण्यात कंटाळू नये. या पंचतीर्थांत कोटेश्वर महादेवांचे स्थान मात्र दर्शनीय आहे व तेंच मुख्य आहे. आमची यात्रा व दानधर्म यथाविधी झाल्यावर व यात्रा संपूर्ण झाल्यावर आम्हां धर्मशाळेंतून जाऊं लागलों असतां तेथील नोकरांनें आम्हाला अडविलें. कां, तर रात्रभर तुझी व तुमचे बैल येथें राहिले, आम्हाला त्रास झाला सबब चार आणे भाडें द्या. धर्मशाळा, बांधणारानें त्या धर्मार्थ. बांधिल्या आहेत. तरी चोरावर मोर असाच जिकडे तिकडे प्रकार होतो, तरीपण त्यास उपाय नाही.

त्यांनीं आणखी असें सांगितलें कीं, येथें तुझी जेवाचें केलें नाहीं, सबब चार आण्ण्चा. जेवाचें केलें असल्यास जास्त कर द्यावा लागतो. अशी अडवणूक करितात. येथील राजाचासुद्धां यात्रिकस्वर कर आहे. असे हे यात्रेचे सक्तीचे कांहीं दानधर्म असतात !

ही यात्रा संपून पुढें कराचीस जावें असें मनांत आलें. कराचीच्या पुढें

अंगलाई

नावाची गोसाव्याची देवी आहे. ती कराचीपासून शंभर कोस लाब बलुचिस्थानाकडे आहे. सर्व वाळुकामय प्रदेश आहे. वाटेंत पाण्याची फारच टंचाई, मुक्कामाचे ठिकाणी मात्र पाणी भिळतें. ही यात्रा करून यावयास निदान कमीत कमी एक महिना लागतो ह्या एका महिन्यात स्नान, कपडे धुणें वगैरे काहीं नाहीं अशी ही अभंगल यात्रा आहे. उंटावरून प्रवास करावा लागतो. या यात्रेला फक्त गोसावीच जातात. सबब ही यात्रा केली नाहीं. या यात्रेची माहिती एका कराचीच्या ब्राह्मणानें मला गुलासवार सांगितली. त्यात त्यानें ही यात्रा आपली नव्हे असें स्पष्ट सांगितलें. आमचे गाडींत दुसरे कोणास ध्यावयाचें नाहीं, असा आमचा ठराव होता पण हे गृहस्थ गाडीवाऱ्याचे उपाध्ये, सुशिक्षित व आचार संपन्न ब्राह्मण पाहून ही त्याचे सांगण्यावरून त्यास गाडीत बसूं दिले.

हिमालयाच्या यात्रेमुळें थडीचा काटकपणा अनुभवास येतो तसा ह्या यात्रेमुळें सहारासारख्या उष्ण प्रदेशाचा अनुभव येतो. आणि तो तसा यावा याकरिताच ही यात्रा आहे. एकदा ही यात्रा करावी असें वाटे. पण येथून गलबतें कराचीस जाण्यास दहा दिवस लागतात. कारण वारा व भरती जलटी असते. येण्यास एक वेळ पुरते ह्यणजे जाणेच असले तर माडवीवरून बोटीनेच कराचीस गेलें ह्यणजे हें त्रासाचें जाणें काही अंशी टळतें. पण असें करण्यास मला वेळ नव्हता, व पैसाही नव्हता ज्याला जाणें असले त्यानें प्रथम कराचीस जाऊन नंतर नारायण सरोवरास यावें व नारायण सरोवरावरून माडवीस यावें-पण नारायण सरोवरावरून माडवीस येण्यास गाडी क्वचित भिळते. ही जरी अडचण आहे.

आमच्या गाडींत गाडीवानाचा उपाध्या घेतला होता. हा गौड ब्राह्मण होता. याला सिंधी, बलुची व कछी भाषा येत होत्या. कोकणातील

शैणवी ऊर्फ गौड सारस्वत ब्राह्मण आणि आह्नी एकच, असे त्यांनी मला सांगितले. त्यामुळे त्यांच्या पुढाऱ्यांत आतां पुढां सोयरीक संबध होऊं लागला आहे. महाराष्ट्रातील कायस्थ व बंगाल्यातील कायस्थ एकच असा अलीकडे शोध लागला आहे, त्याप्रमाणेंच हा नवीन शोध आहे. हा ब्राह्मण वृत्त्यशी होता व त्याची वृत्ती कळमध्ये या वाजूला होती. तो आपल्या यजमानाकडे भिक्षुकीला जात होता. त्याचा आचार, वस्त्रावरण बऱ्या रिथतींत होती इतर वृत्त्यंशाप्रमाणें हा अशिक्षित नव्हता, चागला सुशिक्षित होता. त्याला ईंग्रजी मराठी, गुजराथी, येत नव्हतें तसे हिंदुस्थानी पण येत नव्हते. पण साधारण संस्कृत येत होतें. यामुळे या प्रवासांत आह्वास एकमेकांपामुन वरीच करमणूक झाली. एकमेकांचे देशरिवाज, धर्मसमजुती, प्राचीन व अर्वाचीन व्यवस्था, राज्यकारभारांत फरक वगैरे त्यांचें व आमचें बोलणें चाललें होत. त्यांनी कराचा येथील आपली गृहस्थिती सांगितली, त्यावरून त्याची बायको मेली होती, मूलबाळ नव्हतें. त्यांचें वय सुमारे तीस पस्तिशीचें असावें. येश्चे मुलीला फार पैसे पडतात. हजारां रुपये दावे लागतात. यामुळे हयातीत कदाचित एकदाच लग्न होण्याचा संभव असतो आणि तोही दुर्दैवानें गेला ह्मणजे पुरुषाचा जन्म विधवेप्रमाणेंच कर्तृत्वशून्य व अत्यंत निराशेनें जातो असें त्याच्या ह्मणण्यात आलें. मन संसारप्रपंचातून काढून दुसरीकडे लाविता येत नाही काय ? त्यावर त्यानें उत्तर दिलें कीं अशी माणसे फार क्वचित. मन ज्यानीं आपल्या ताब्यात ठेविलें आहे अशा जितेंद्रिय मनुष्याची गोष्ट अगदीं निराळा. तो संसारांत असला काय व नसला काय सारखाच मुक्त आहे. खोटें आत्मसंयमन करून ह्मणजे आत्मसयमनाचा बहाणा करून जनतेला फसविणारीच मंडळी फार. ज्याना संसार नको असतो किंवा ज्याना संसार चालविण्याचें ज्ञान नसतें किंवा सामर्थ्य नसतें त्याच्याच गळ्यात संसाराचें लटाबर पडतें, व याच्या उलट ज्याना संसार पाहिजे असतो, कर्तृत्वाची घमेड असते त्याचा संसार चालत नाही किंवा त्याकरितां मुद्दाम प्रयत्न केला तर सर्व प्रयत्न व्यर्थ जाऊन अखेर अनिवार दुःख होतें अशी ईश्वराची अगाध लीला आहे ! ती सर्व जगाला माहीतच आहे, असें तो ह्मणाला पण त्यावर मी ह्मणालों, आपल्या नशिवात संसार नसला तरी आपल्या भाऊबंदांचा आपण कां करूं नये किंवा तो जरी नसला तरी सार्वजनिक हिताच्या

दृष्टीने कांहींच विचार कां करूं नये! गीतेचा कर्मयोगाचा सिद्धांत तुमच्या मनास पटला नाही असें वाटतें. त्यावर तो झणाला, अशा प्रकारच्या गोष्टी अगोदर समजत नसतात, कदाचित् समजल्या तर उमजत नसतात, आणि उमजल्या तरी स्वतःवर प्रसंग आला झणजे मनुष्य त्याचा विपरीत अर्थ करून ते टाळण्याकरितां मनाचें समाधान करून घेतो! ही गोष्ट सुशिक्षित व अशिक्षिताना सारखीच लागू आहे. इतकेंच नव्हेतर अशिक्षित मनुष्य एक वेळ मनोनिग्रह करील पण सुशिक्षितास मनोनिग्रह करणें बहुतेक कठीण आहे!! आपलेकडील जहाल व मवाळ याच्यामध्ये फरक हाच आहे. सरकारपासून होणाऱ्या आपत्तीचा त्रास सरकारचे गोडवे गाऊन सरकारला वळवून तो चुकविण्याचा एक प्रयत्न करतो व दुसरा आग्रहानें माझें झणणें खरें आहे असें दांडगाईनें सांगून करावयास पाहातो. पण सरकार असे खमंग आहे कीं तें जहालाच्या दांडगाईला भीत नाही किंवा मवाळाच्या रडण्याला किंवा भिकेलाही भीक घालत नाही. हें सर्व ठीक आहे. पण ह्या दोन वृत्तीपैकी, जहाल वृत्तीमुळें मनुष्य ओजस्वी व कर्तृत्ववान राहतो व मवाळ वृत्तीनें मनुष्य रब्बा बनतो एवढेंच! झणून मवाळ वृत्ती टाकून जहालवृत्ती सर्वांनीं स्वीकारल्यास अंगात करारीपणा तरी येईल व तिचा कधीतरी जय हाईल. जहालवृत्तीत कर्तृत्व दाखविण्यास जशी सवड असते तशी मवाळ वृत्तीत नसते. झणून कर्तृत्ववान मनुष्यानें आपलें कर्तृत्व आपल्या उपयोगा पडण्यासारखें नसलें तरी त्यानें आपलें मन विश्वकुटुंबी करून शक्यनुसार परांपकार करावा व आपल्या जीविताचें व कर्तृत्वाचें सार्थक करावें, पण कर्तृत्व ऊर्फ सामर्थ्य फुकट दवडूं नये, असें मला वाटतें. पुरुष जन्म कर्तृत्वाकरिता आहे, रडण्याकरिता नाही, हाच कर्मयोगाचा सिद्धांत आहे. अशा प्रकारच्या त्याच्या व माझ्या पुष्कळ गोष्टी होऊन मोठी करमणूक झाली. वेळ व रस्ता केवढा निघून गेला. भोंवतालीं काय आहे हें मला मुळींच समजलें नाही. बाकी गाडी वारंवार धके देऊन आझाला उताणें पाताणे करून जागृत करीत होतीच! पण नावडतीचें मीठ आळणी याप्रमाणें आझा तिकडे मुळींच लक्ष दिलें नाही!! येथील गाड्यांचीं चाकें लहान व बैल मोठे हत्तीसारखे यामुळें बसावयाची साठी नेहमीं उतरती असावयाची. यामुळ जरा धक्का लागला की, मनुष्य पडण्याची पाळी येई. पण मनुष्याचें मन रमलें झणजे असेंच आहे. अखेर त्याचे गांवची वाट फुटण्याची वेळ आली व तो

जाऊं लागला. जातांना त्यानें मोठ्या कळकळीनें आपला पत्ता देऊन सांगितले कीं, मी कराचीस राहातो. कराची शहर पाहण्यासारखें आहे. बाव्ही मांसाहारी आहो, तरी तुमची व्यवस्था निराळी करूं. येथून पंजाब, लाहोर, पेशावर व काश्मीर येथें जातां येतें. हाही प्रदेश पाहण्यासारखा आहे. या योगानें तुमच्या-सारख्या बहुश्रुत मनुष्याला अतिशय आनंद वाटेल व आपल्या ज्ञानामध्ये भर-पडेल. सबब येण्यास चुकूं नका, मी वाट पाहात बसतो. वगैरे प्रेमाचा निरोप देऊन ते निघून गेले.

परत येण्यास पुन्हा चार दिवस लागले. ज्या गावातून गेलों त्याच गावच्या रस्त्यावरून परत यावें लागल्यामुळें पुन्हां लिहिण्यासारखें कांही नाही. माडवीपासून नारायण सरोवरापर्यंत चाळीस गांव आहेत. त्यांत अगदी भिकारी असें गाव मला कोठेही दृष्टीस पडलें नाहीं, सर्व लोक खाऊन पिऊन सुखी आहेत. पाऊस पडला नाहीं तर कष्टामध्ये उद्योग करण्यासारखा कांहीं एक नाही. पण सर्व लोक मुंबईस येऊन या स्थितीला पोहोंचले आहेत. हें महाराष्ट्रियांना लक्ष देण्या-सारखें आहे. 'काय करावें उद्योग नाहीं' असें ह्मणणारास हें गुजराथीमंडळ व्यापाऱ्याच्या दृष्टीनें गुरुस्थानीं आहे. आतां व्यापार हा महाराष्ट्रियांच्या आंग-वळणीं पडण्यास त्याच्या स्वभावप्रकृतीला विरुद्ध आहे. तरी देशकालप्रमाणें वर्तन जसें ते कर्ण आहेत त्याप्रमाणे त्यानीं हीही कला हातीं घ्यावी. नारायण सरोवरची यात्रा ही अत्यंत प्राचीन आहे. बिंदु सरोवर हें सांख्यशास्त्राचे प्रवर्तक कपिल महामुनीपासून आहे. पंपा राम अवतारीं प्रसिद्ध झाले. त्यापूर्वीपासून तें क्षेत्र ह्मणून प्रसिद्ध होतेंच. पुष्कर अज राजापासून किंवा ब्रह्मदेवापासून आणि मानस आर्यांच्या मूळ स्वर्गांतलि वस्तीपासून प्रसिद्ध आहे. तसेच नारायणसरो वर हें ज्यावेळीं कच्छ, रण व थरपारकर हे वालुकामय प्रदेश पाण्यांत (समुद्रांत) होते त्यावेळेपासून प्रख्यात असावें. हल्लीं हें समुद्राचे कांठीं आहेच व त्या भोंवतींही वाळवंटें आहेत. ह्या समुद्रामध्ये हें गोडे पाण्याचें ठिकाण आहे. हा चमत्कार दाखविण्याकरिता ही यात्रा झाली असावी व यावर आलेल्या सप्त समुद्रात गोडे पाण्यांत राहणाऱ्या शेषावर येथे नारायणाची योजना झाली असावी. पूर्वी येथे जलमय होते व मध्ये हें बेटासारखें होतें असें दिसतें, व हा यात्रेपासून खात्रीचा शोध मिळण्यासारखा आहे.

परत आल्यावर मांडवीचे पोष्ट मास्तर हें महाराष्ट्र ब्राह्मण होते त्यां

व्यापार क्षेत्रावरून मी त्यांचेकडे उतरलों. बोट ज्या दिवशी परत मुंबईस जाण्यास येईल असें ठरलें होतें, त्यादिवशी ती यावयाची नाही असें समजलें. येथें निरानिराळ्या बोट कंपनीची ऑफिस आहे. त्यांत ज्या कंपनीची बोट यावयाची असेल त्या कंपनीची जाहिरात एक दिवस अगोदर लागते. त्यांना कराचीहून किंवा द्वारकेहून बोट सुटली द्वाणजे तार येते. त्याप्रमाणें हे इकडे आपल्या ऑफिसात जाहिराती लावतात. जाहिरातींत कोणत्या कंपनीची, कोणती बोट, कधी, किती वाजता येणार व कधी, किती वाजता सुटणार, मध्यें कोणती बंदरे करणार व त्याचें भाडें काय याचा खुलासा असतो. आमची बोट येण्यास उशीर हांता सबब एक दिवस मला माडवीत राहावें लागलें. व त्यामुळें माडवी शहर पाहातां आलें. शहरामध्ये वस्ती अगदीं गच्च आहे. घरे बहुतेक दुमजली तिमजली आहेत. मोठे रस्ते मुळींच नाहीत. सभोंवार ताडभर उंचीचा कांट असून त्याला पाच सहा दरवाजे आहेत. सर्व शहर व्यापार उदीम यांनीं गजबजलेलें असतें. मुख्यतः येथें सोन्याख्याचें व जरतारीचें काम चागलें होते. यापुढें जास्त वस्ती वाढली ती कोटापासून बंदरापर्यंत वसलेली आहे. ही वस्ती मात्र चांगली प्रशस्त आहे. रस्ते मोठे असून हवा खेळती आहे. संडास बाधलेले आहेत. पण पाणी खारट मचूळ आहे वगैरे वर्णन मागें आलें आहेच. येथे एका गुजराथी ब्राह्मणाची खाणावळ आहे. हा जामनगरचा राहणारा होता. बोटीच्या जाण्यायेण्याच्या वेळीं कोणास भिशीमध्ये द्वाणजे (खाणावळीत) यावयाचें आहे की काय असतों तपास करितच असतो. पुष्कळ गोष्टीचा विचार करिता केवळ धर्मशाळेंत उतरण्यापेक्षा खाणावळीतच उतरणें बरें असें वाटतें. कारण एकतर या बाजूला गोडें पाणी नाही. राहावयाला जागा, सिधासर्पण लाव गावात मिळतें, सबब याच्या खाणावळीतच उतरावें हें उत्तम. याच्याकडे उतरल्यानें स्नानाची, कपडे धुण्याची, भोजनाची सर्व सोय होते व आपलें सामान बंदोबस्तात राहतें. खाणावळीतील भोजनाचा रिवाज द्वाणजे मुगाची खिचडी असते. ही स्वच्छ डाळीची नसते व आत मसालाही नसतो. नुसते डाळ तादूळ पातळसे उकडलेले असतात. ह्याशिवाय बाजरीची भाकर असते. एक भाजी, चटणी, लोणचें व थोडें ताक असतें. एकंदर अडचणीला ही सोयीची जागा आहे थबढेंच.

मी येतांना पोष्टमास्तरकडे उतरलों असल्यामुळें माझी सर्व प्रकारची चागली सोय झाली, हें सागणें नकोच. त्याच्या येथें जागा फार प्रशस्त व ऐस-पैस होती. त्याच्या येथें उतरल्यामुळें या प्रदेशाची मला विशेष माहिती कळली. तुमची धार्मिक कृत्यें येथे कशी होतात, श्राद्धपक्षाची व्यवस्था कशी होते, ब्राह्मण कोठें भिळतात, वर्गरे प्रश्न मी त्यास विचारिले. त्यानीं सांगितले की, येथेंही आपल्यासारखे विद्वान ब्राह्मण आहेत. त्यास बोलावून आझी धार्मिक कृत्यें करितों. याचा आचार जरा निराळा आहे, तरी ते मासाहारी नाहीत. महाराष्ट्राच्या दृष्टीनें मुख्य दोष पाण्याचा, पण तो या बाजूला पाण्याची कमताई असल्यामुळें किंवा कोणत्याही कारणाने द्वाणा, पाण्याला दोष नाही असें समजतात. द्वाणजे महाराष्ट्रीययाच्या दृष्टीनें हे सगळेच निराळें होतें. हे लोक आपलेकडे जेवात नाहीत, पक्की रसई तेवढी खातात. पक्की रसई द्वाणजे तळलेले भाजलेले पदार्थ खातात. पुरी लाडू, जिलव्या, ज्याला आपण पक्वान्न द्वाणतां ते ते पदार्थ हे खातात. भात भाज्या खात नाहीत. अज्ञानपणाच्या देशरिवाजानें या गोष्टी अद्याप राहिल्या आहेत. दुसऱ्या दिवशी बोट दहा वाजता आली आणि मी तेथून निघालों. परदेशात स्वदेशीचा मनुष्य भेटल्यामुळें एक प्रकारचा विलक्षण आनंद कसा होतो त्याचा येथें मला प्रत्यय आला. त्या मंडळीना मी घरच्या सारखाच वाटलों व त्यानी माझा पाहुणचार करून मोठ्या सन्मानानें मला निरोप दिला !

मला येथून सोमनाथास जावयाचें होतें. सोमनाथाला बेरावळ बंदर आहे. तेथें ही बोट थावतें किंवा नाही तो तपास केला, तेव्हा थावते असें समजलें. पण मध्यें उतारल्यास भाड्याचा आकार विलक्षण जास्त पडतो. रेलवेचेसुद्धा काहींसिं असेंच आहे. एकदम तिकिटापेक्षा मध्यें मध्यें उतरत गेल्यानें पैसे थोडे जास्त पडतात. पण त्यापेक्षा या वाचतीत बोटीचा फारच गोंधळ आहे. दिवस अखेरचे असल्यामुळें बोटी नियमात वेळों सुटत नाहीत. शिवाय ह्या बोटी मुख्यतः मालाच्या असल्यामुळें जेथें माल फार असेल, तेथेंच त्या बंदर करितात, केवळ उताळकरिता करिता नाहीत. टाईमटेबलप्रमाणें ही बोट द्वारकेस लागणार होती व तेथें एक दिवस मुकाम करून दुसरे दिवशी निघावयाची होती, परंतु ती द्वारकेस लागलीच नाही ! एकदम बेरावळ बंदरास गेली. ह्या बाजूकडे उताळकरितां कंपनीचे मचवे नसून खासगी आहेत. ते बोटीच्या

वेळीं माणसें आणतात व नेतात, पण त्याबद्दल माणसांकडून विलक्षण पैसे उचटतात. कांहीं सामान नसलें तरी भाठ आणे खुशाल घेतात ! कोंकण सिस्टिम-प्रमाणें कंपनीची येथें व्यवस्था होईल तर बरें होईल. कारण उतारूपासून कंपनी जास्त पैसे घेते; मग मचवे कां नकोत ? पण धन्याचा धनी कोण ? असो. मी एकदाचा बोटीत बसलों व बोट चालू लागली. मी ज्या बोटीनें इकडे आलों तीच ही बोट असून ती कराचीहून फिरली होती.

बोटीत बसल्यावर ओळखीचा किंवा देशसदृश सुद्धां मनुष्य नसल्यामुळें या लांबच्या यात्रेपासून व्यवहारिक फायदा काय, याचा विचार करूं लागलों. हा मरु देश आहे. यांतील सृष्ट-चमत्कार मेघ, धुकें, पर्जन्य, वाग, मृगजळ तसेंच डोंगर, पर्वत आपल्यापेक्षा निराळे आहेत. येथील हवा नर्जाक समुद्र असल्यामुळें इतर वाळवंटापेक्षा फारच निराळी आहे. इतर वाळवटात नेहमीं उष्ण वारे सुटतात, पण येथे समुद्र जवळ असून तो दक्षिणेकडे असल्यामुळें तिकडून जसजसें हें वाळवंट तापेल तसतसे जोंराचे थंड वारे सुटतात, यामुळें हवा फार पथ्यकारक असते. यात मलेरियाचा मुळीच अंश नसतो. शिवाय ही हवा उष्ण असून येथें नेहमीं खारा वारां सुटतां. यामुळें उष्णतेचें विकार येथे मुळींच बाधत नाहीत व हवा फारच आरोग्यदायक आहे. इतकी की, क्षयाच्या विकाराचे रोगी येथील नुसत्या हवेनें बरे होतात. मी आलों त्यावेळीं अशा आजाराचे काही श्रीमंत मनुष्य येथे हवा पालटण्याकरिता मुहाम आले होते. येथील माणसे, विशेषतः बायका जनावरें हीं अगदीं निरोगी व तुंद असतात. खुशाल भर बारा वाजतासुद्धां उन्हांत चैत्र वैशाखांतसुद्धा हिंडत असतात व त्यास त्याबद्दल काहीं बाधा होत नाहीं. खारट पाणी किंवा मचूळ पाणी पचण्यास जड असतें असें म्हणतात, पण ती बाधा येथे मुळींच होत नाहीं. येथे गोडे पाणी नाहींच झटलें तरी चालेल ! कारण कळरण हा केवळ वाळूचा प्रदेश आहे. त्यात निदान तीन चार पुरुष तरी खडक नाहीं. दर्याच्या पाण्याचा अंश असल्यामुळें व पाऊस फार पडत नसल्यामुळें पाणी नेहमीं खारें व मचूळ असतें. पण हें पाणी जनावरेंसुद्धां खुशाल पितात. शिवाय हें पाणी किती जरी गाळून घेतलें तरी त्यांतली रेंती नाहींशी होत नाहींच. रेंती नाहींशी न होण्याचें कारण धुळीकणासारखे रेंतीचे कण हवेमध्ये नेहमीं तरंगत असतात ! क्षणभर जरा भाडें उघडें राहिलें कीं त्यांत ते येऊन पडतात व

मनुष्याचे पोटांत जातात. हिमालयांतील नेपाळचे यात्रेत सुद्धा अशीच रती आहे, पण तिच्या योगाने बाधा होते तशी या रतीच्या योगाने होत नाही. हें ह्या हवेमध्ये विशेष आहे.

या यात्रेत मी समुद्र किनाऱ्याच्या वाळूतून चाळीस कोस लांबीचा प्रदेश फिरून आलों, पण त्यात दवाखाना कोठेहि दिसला नाही किंवा बायका, मुलें, पुरुष कोणीही अशक्त किंवा रोडकी दिसली नाहीत. लोक गरीब आहेत ह्मणून ह्मणावें तर तसेही नाही. सर्वांची घरे चुनेगची आहेत. यावरून इकडे रोगराईचे मान कमी हेंच खरें. येथील हवा उष्ण आहे, पण त्यामुळे झाडे पाने करपत आहेत व मनुष्यांना जनावरांना पाण्याचा सोख लागावा, सर्व अंतर्ग्राम शुष्क व्हावें, नेहमी थंड पाणी किंवा सोडा आईसची जरूरी लागावी पण ती येथे मुळीच लागत नाही. येथे मोठमोठ्या हॉटेलातसुद्धा बर्फ मिळावयाचा नाही. मनुष्यांनासुद्धा फार तहान लागत नाही, हें मी स्वतः अनुभविलें आहे. जनावरांनासुद्धा एक वेळ दुपारी १२ बारा वाजता पाणी पाजलें ह्मणजे पुन्हा एक दिवसपर्यंत पाणी पाजावें लागत नाही. उंटाना तर त्याच्या वयाप्रमाणें तीन चार दिवस पाणी मिळालें नाही तरी चालतें असें ह्मणतात. याचें कारण ही हवाच असावी, कारण ह्या हवेतच ते जगतात. वाळवंटांत अशी हवा असण्याचें कारण असें दिसतें की, येथे पाऊस फार कमी, वर्षातून सारा चार पाच दिवसच क्वचित पडतो. त्यामुळे वर्षातील उष्णता किंवा थंडी याचा संकोच किंवा विकास फारसा होत नाही व नेहमी हवा सारखी असते. विषम हवा आजारी मनुष्यास बाधते. पण येथे विषम हवाच उत्पन्न होत नाही यामुळे ही हवा आज्ञ्यास फार पथ्यकर असते. हा हवेचा अनुभव ह्या प्रातःमध्ये हिंडल्याशिवाय कळणार नाही. ही यात्रा बंदराजवळ असती तर लोक बंदरावरून लवकर परत गेले असते आणि यात्रेचें महत्त्व कळलें नसतें. सबब ही यात्रा बंदरापासून थोडी थोडकी नाही, चाळीस कोस लांब ठेविली आहे. ह्मणजे निदान चार दिवस जाण्यास व चार दिवस येण्यास भिळून आठ दिवस लागून हवेचा अनुभव कळेल.

याप्रमाणें मला याचा चांगला अनुभव आला व फायदाही झाला. इतर यात्रेमध्ये माझी प्रकृति खालावत असे, पण येथे खाण्यापिण्यास चांगलें न मिळतां प्रकृति उत्तम राहिली. मलेरियाचे किंवा उष्णतेचे विकार मुळीच झाले नाहीत,

हा या यात्रेचा परिणाम आहे असें मी समजतो. मलासुद्धां सिंहगड, महाबळेश्वर, माथेरान यापेक्षां ही हवा उत्तम वाटली व येथें आणखी कांहीं दिवस तरी रहावें असें वाटलें. ज्याला अनुकूलता असेल त्याने येथें बायका मुलासह राहून अनुभव घ्यावा. येथें या प्रांतात अलीकडच्या काळाच्या सुधारणा नाहीत, यामुळें मन रममाण होणार नाही. शिवाय जाणेयेणेची चागली साधनें नाहीत. बोटी आहेत, पण त्या अनियमित आहेत व कधी कधी वादळामुळें बंदही असतात. पण शहरी हवेमुळें किंवा अतीशय दगदगीनें ज्याची प्रकृति खराब झाली असेल, ज्यांना असाध्य क्षयरोग झाला असंल अशांनी माडवी बंदरातच राहावें, फार आत जाऊं नये. ह्या अत्यंत मोकळ्या हवेचा त्याच्या प्रकृतीत आठ दिवसानी बदल झालेला वाटेल. येथें मोठें पोष्ट ऑफिस व तार ऑफिस असल्यामुळे त्यांच्या व्यवहारास अडचण पडणार नाही. शिवाय या यात्रेचा उद्देश ह्या मरु देशांत आसपास वीस मैलात गोडें पाणी नसून त येथें अगदीं समुद्रकाठी आहे. हाही एक चमत्कारच आहे. दर्याचें सान्निध्य असून व दर्यांत खडक नसून नुसत्या वाळूत हें आहे हें विशेष आहे. खुद्द समुद्रातसुद्धा गोंडें पाणी आढळतें, पण तेथें खडक असतो तसें येथें नाही. हा अगदीं दर्याचा किनारा आहे व सिंधु नदीचा व समुद्राचा संगम आहे ह्यापून या तीर्थाला विशेषत्व प्राप्त झाले आहे. आणि हें कळाचें टोक असल्यामुळें येथल्या हवेशी वादळाचा संबंध असला पाहिजे, तसा तो दिसतोही. येथें बंदरात बोटीवरून सुटलेले मचवे अनियमित वाऱ्यानें बुडून अनर्थही झाले आहेत पण बहुधा वादळ होत नाही ह्यापून पाऊसही पडत नाही, हा मोठा चमत्कार आहे. ह्या उष्ण हवेचा एक मात्र परिणाम सर्व लोकांवर घडतो तो हा की, येथील लोक काळे आहेत. सप्त समुद्राचे पांटा-मध्ये या सरोवरावर श्रीविष्णू येथें तपःश्रयां करीत राहिले ह्यापून तेही काळे झाले असावे असें दिसतें! बायका उन्हात हिंडत नाहीत ह्यापून त्या काळ्या नसतात. चागल्या सशक्त, बाधेसूद शरिराच्या व गोंडस राहातात, ह्यापून लक्ष्मीही तशीच सुंदर राहिली! तसेंच हिमालयावर बर्फांत शिव राहिले, ह्यापून ते पाहणे कर्पूरगौर झाले! असें स्थानमहात्म्याशी वण सादश्य असतें असें दोघानीं दाखविलें आहे. हिमालयाचे अगदीं विरुद्ध येथें परिस्थिति आहे. ह्या पाण्याचा कडकपणा येथें मुळीच नाही. यामुळें येथें सौम्य देवतेची स्थापना झाली असावी, आणि लोकही यामुळें सौम्य आहेत पण मतलब सोडणारे नाहीत !

अशा रीतीने ही यात्रा मला सुखावह झाली व पैसे खर्च झाल्याचे कांहीं वाटले नाही. यानंतर मी

सारथी सोमनाथ

येथे जाण्याकरिता निवालों. हे वाग ज्योतिर्लिंगापैकी एक आहे. ज्योतिर्लिंगांपैकी हे एवढंच एक राहिले होते. त्याची यात्रा करून दर्शनाने मन पवित्र करून आपली सर्व यात्रा संपवू द्वाणजे झाले.

याची पौराणिक कथा अशी आहे:—पूर्वी ब्रह्मदेवाचा मानसपुत्र दक्षप्रजापति याने आपल्या साठ मुलींपैकी सत्तावीस सोम राजाला द्वाणजे चंद्राला दिल्या. त्यापैकी फक्त रोहिणीवरच तो जास्त प्रेम ठेवू लागला. अजूनसुद्धा चंद्र प्रत्येक फेरीला रोहिणीजवळून जितका जातो तितका दुमऱ्या नक्षत्राजवळून जात नाही ! हे इतर मुलींस सहन न होऊन त्यानीं त्याबद्दल आपले पित्याजवळ गाऱ्यागे केले. तेव्हा दक्षाने चंद्रास सर्व जणींवर सारखें प्रेम करणेविषयी उपदेश केला. पण त्यानें तो ऐकिला नाही. तेव्हा, तूं क्षयी होशील असा त्याला शाप दिला त्याबरोबर चंद्रास क्षय रोगाने ग्रासिले. त्याने द्वाबद्दल पुष्कळ उपाय केले पण ते निष्फळ झाले. अखेरीस तो ब्रह्मदेवास शरण गेला. त्याने त्यास तूं सौराष्ट्र देशात प्रभास क्षेत्री शिवलिंग स्थापन करून त्याचें ध्यान कर द्वाणजे शिव प्रसन्न होऊन तूं शापभक्त होशील अस सांगितले. त्याप्रमाणे चंद्राने सहा महिने तपःश्रया करिताच त्यास प्रत्यक्ष शंकराने दर्शन देऊन सांगितले कीं, जरी दक्षाचा शाप नष्ट होण्यासारखा नाही तरी माझ्या कृपेने तूं महिन्यातून काही दिवस चांगला व काही दिवस द्या रोगाने युक्त असा होत जाशील असा वर मिळताच चंद्राने हर्षयुक्त होऊन आपण स्थापिलेल्या लिंगात पूर्णांशाने राहण्याबद्दल शंकरास प्रार्थना केली. ती शंकरानी मान्य करून आपण त्या लिंगात अंतर्धान पावले.

या पौराणिक कथेचा साराशसुद्धा द्या हवेवर क्षयी बरे होतात असे अनादि सिद्ध आहे, त्याप्रमाणे हल्ली अनुभवही येत आहे. क्षयी लोक कळ काठेवाडात येऊन बरे होऊन जाऊ लागले आहेत. क्षयी मनुष्यानें सिंहगड, महाबलेश्वर, लोणावळे, वगैरे हवेच्या ठिकाणीं जाण्यापेक्षां येथेच येऊन राहावे, हे त्यांच्या स्थाय्याचे आहे.

सोमनाथ हें जसें पुराणप्रसिद्ध आहे तसेंच इतिहासांतही फार प्रसिद्ध आहे. हिंदुस्थानच्या इतिहासांत ज्या घनघोर लढाया झाल्या त्यापैकीच सुलतान महंमदानें सोरटी सोमनाथावर शेवटची स्वारी करून येथून अपार संपत्ती नेली. सोरटी सोमनाथ हें सर्व रजपुतांचें मुख्य दैवत होतें. ज्यानें त्यानें विजय मिळवून चढाओढीनें ह्याला द्रव्य व बहुमोल वस्तु नजर केल्या होत्या. त्यामुळे अनंत काळापासून ही संपत्ति एकत्र झाली होती. या ठिकाणी आसपासच्या राजेरजवाड्यांनीं श्रीशंकराला लक्ष्मीच्या सहवासांत ठेविलें, पण मूळचाच जो कफळक व संपत्तीनें मोह न पावणारा त्याला हें कसें रुचणार ! राजेरजवाड्यांना ही संपत्ति नको होती, त्यांना ती व्यापार घंघास लावता आली नाही ह्मणून त्यांनीं देवाला दिली. देव ह्मणतो, मी कफळक, मला काय करावयाची ! माझ्या आशीर्वादानें तुझाला ती मिळाली व ती तुझी मलाच परत केलीत ह्मणून ज्याला हवी होती त्याला मी ती दिली !! शंकर ह्मणतात, माझ्या आशीर्वादानें भक्त पाहिजे तर श्रीमंत होतील, पण त्या संपत्तीचा मला दिमाख नको. ह्मणून या संपत्तीला त्रासून सर्वस्वाचा त्याग करून ही स्वारी पळून गेली !! व मग सर्व संपत्ति मुसलमानांनीं नेली किंवा त्याला दिली ह्मणजे फिरून तो इकडे यावयास नको. याचें तात्पर्य, दानधर्म झाला तरी एके ठिकाणीं असा करूं नये. अशानें त्यावर अशीं अरिष्टें येतात. संपत्तीचे अनिष्ट परिणाम, चैन, दुर्व्यसनें, मिजास व आपसांतलें भांडणें, यांनीं आपले लोक बिघडून गेले आहेत. त्यांची सुधारणा व्हावी ह्मणूनच महादेवानें हें केलें असेंच ह्मणावें लागतें. संपत्तीचें नादांत तुझी राहिल्यामुळे व तिकडे तुमचें मन गर्क झाल्यामुळे तुमचें सामर्थ्य जात चाललें आहे. जागे व्हा, हें ह्या महंमुदानें त्यांना एकदा नाही सतरा वेळा स्वान्या करून दाखविलें आहे. या स्वान्यांनीं महंमुदानें ह्या ठिकाणची संपत्तीच नेली इतकेंच नाही तर या ठिकाणचें लोकही बाटवून येथील बहुतेक जनता मुसलमान केली आहे ! अशी सर्व बाजूनी प्रसिद्ध अशी यात्रा करावयाची राहिली होती, ती जाता जातां करण्याचा निश्चय करून मी बेरावळ बंदरी उतरलों.

येथेही कंपनीचे मचवे नव्हते. मजजवळ फार आड्वे नव्हतें, तरी मचवे-वाल्यानें आठ आणे भाडें सांगितलें ! अध्यां फर्लांग अंतरावर एवढें भाडें बरोबर नाही. बोटीवरिल तिकीट मास्तरांनींही याला 'चार' आणे या असें सांगितलें तरी तो ऐकेना. उलट मास्तरासच त्यानें कचकावळें. आड्वी कंपनीचे

नाकेर नाहीं असें ह्मणून तो चालता झाला ! तेव्हां मास्तरानें सांगितलें, तुझी मालाच्या पडावावर बसून जा. पण तोही पडाववाला ह्मणाला, हा पडाव मालाचा आहे, माणसांचा नाहीं. मी त्यांत माणूस घेणार नाहीं ! सर्वांचें एकच मत तेव्हां निरुपायानें दुसऱ्या मचवेवाल्यास आठ आणे भाडें देऊन जावें लागलें. व्यर्थ एक तास वेळ मात्र फुकट गेला ! मचवेवाले मात्र फार हुशार असतात. मचवे, पुरुष दांड पुरुष उंचीवरून पाण्यांत भरतीचे लाटेनें बोटीजवळ नाचत असतात, आणि बोटीची उंची पाण्यापासून सुमारें दहा बारा फूट असते. बोट हालत नसते, पण मचवेवाल्यांचा जीव मात्र ठिकाणावर नसतो. बोटीवरून उतरण्यास कंपनीचे चांगले जिने असतात पण या बोटीवर चांगलीशी शिडीसुद्धा नव्हती, कशीतरी दोरीची होती. कधीं कधीं नुसती दोरीच लावितात !! शिडी किंवा जिना लाविला ह्मणजे तो अगदी मचव्यापर्यंत जाऊन पोहोचतो. श्रेष्ठ दर्जाचे पॅसेंजर नसले ह्मणजे बहुधा जिना लावीत नाहीत. ते ह्मणतात, मचव्याचे आदळण्यानें कदाचित् आमचा जिना मोडेल ! पण जिने हे माणसाचे सुखाकरिता केलेले असतात, नुसते त्याचें रक्षण करण्याकरिता नसतात. परंतु मागाहून तक्रार करून त्याचा काय उपयोग ? शिब्या किंवा जिने हवेतसे खालीवर होतात व त्या योगानें उतारणाची मोठी सोय होते.

अशा भयंकर प्रसंगांतसुद्धां मचवेवाले टोळधाडीप्रमाणें बोटीवर मचवा लागताच एकदम बोटीवर उड्या घालतात व प्रवाशाच्या टूका, पेव्या, बोचकी, किती जरी मोठी असली तरी खायावर घेऊन भराभर उतरतात. जो तो आपल्या मचव्यात जास्त पॅसेंजर घेऊन पैसे मिळविण्याची धडपड करतो. धन्य आहे त्यांची ! स्टेशनवरील टांग्याप्रमाणेंच हा धांगडधिगा असतो. ज्यानें हा देखावा कधींच पाहिला नाही त्याचें धाबेंच दणाणेल. उतारूंना नुसते उतरण्याचीच पंचाईत. मग खलाशी हाताला धरून कसें तरी उतरून मचव्यात त्यांना एकदां गाठोड्यासारखें फेंकून देतात ! तरी ह्यापेक्षां अशा भयंकर प्रसंगां मचव्याच्या डोलकाठीवर चढून तेथून आडव्या शिडाच्या काठीवर चढून उपडे पडून दोन्ही हातांनी व पायांनी मोठें जाड लोंबत असलेलें शीड गुंडाळून चटकन बांधणाराची शिताफी फारच अवर्णनीय आहे ! सामान्य मनुष्यतर तोंडात बोटच घालून आश्चर्यचकीत होतो. मचवा लाटांनीं जोरानें हालत असतो, स्थापेक्षां डोलकाठी जास्त हालत असते, शीड बान्यानें फडकत असतें, बारा

जोरानें पाण्याला, होडीला व माणसाला लोटीत असतो. तरी अशा संकटसमयीं न गडबडतां व न घाबरतां मन स्वस्थ ठेवून आपलें नियमित काम करणाराची योग्यता मोठमोठ्या योग्यपिकांसुद्धां खर्चात अधिक आहे असें स्पष्ट द्वाणार्थें लागतें !! अशा खलाशाना ब्रिटिश लोक अजाणते व अशिक्षित द्वाणोत पण त्याच्यातसुद्धां इतके धाडशी लोक कोठें दिसत नाहीत. असो. हीच बोट एक दिवस त्या बंदरांत माल चढविण्याउतरण्याकरिता मुक्काम करून दुसरे दिवशी त्याचवेळी नक्की निघणार होती, अशी कतानाना विचारून खात्री करून घेतली होती. येथून सोरटी सोमनाथ जवळच द्वाणजे दोन मैलावर आहे. तेथून एक दिवसात देवकार्य करून परत यावे, असें मी ठरविलें. कारण ही बोट चुकली तर पुन्हा पांच सहा दिवस दुसरी बोट मिळणार नव्हती. पण यामुळें गिरनार पर्वत, तेथील दत्तस्थान व जेनांचीं लेणी ही पहावयाची राहिली. बाकी आता बोट चुकली असती तरी हरकत नव्हती. वेरावळपासून रेल्वे होती पण रेल्वेनें विनाकारण वेळ व पैसा जास्त खर्च होतो व मला घाई होती द्वाणून मी याच बोटीनें मुंबईस यावयाचें ठरविले.

मचव्यांतून मी धक्यावर उतरलों. लगेच कस्टमचे लोक आले. वेरावळ बंदर हे जुनागडच्या नवावाच्या ताब्यात आहे, द्वाणजे परगशूच आहे. द्वाणून सामानाची तपासणी, शारिरीक तपासणी होऊन शिवाय दरमाणशी आठ आणे कर द्यावा लागतो. हा कर एकदा देऊन चालत नाही, जातांनासुद्धां द्यावा लागतो. काय जुद्धम हा ! नुसत्या राज्यात येऊन जाण्याबद्दल हा विशेष कर आहे बांटीतून येण्यास दुसरे मचवेवाल्यास चार आणे द्यावयाचे ठरविले होते. ते चार आणे व कर आठ आणे मिळून वारा आणे द्यावयाचे, पण मजजवळ सुटें पैसे नव्हते द्वाणून मी एक रुपाया दिला व चार आणे परत मागितले. तर मचवेवाल्यानी ठीक आहे असें द्वाणून रुपाया विशात टाकला व त्यानें कराची पावती आणून देऊन तो निघून गेला. कारकुनाजवळ तक्रार केली तर कारकून द्वाणाला बरोबर आहे. बोटीतून येण्यास मचवेवाल्याचा आठ आणेच दर आहे !! काय कर्ता ! परदेश आणि अडाणी व आडदाड मुसलमानांशी प्रसंग ! हा सटे पैसे न ठेवल्याचा दंड आला !!! हे सर्व विधी झाल्यावर मी बंदराबाहेर आलों. रेल्वे अगदी बंदरापर्यंत आली आहे. पण ही व्यवस्था फक्त

मालाकरितां आहे. माणसांचें स्टेशन येथून दोन फर्लागावर आहे. येथून मालार्चिं ने आण करण्याकरितां रेलवेचीं येथें गुड्स ऑफिसें आहेत. येथून सोमनाथ दोन मैल आहे तेथें जाण्यास घोंघ्याची ट्रामही होती पण मध्यें रस्त्याची दुर्दुर्तों चालल्यामुळें मध्यें मध्यें उतरावें लागे. ह्या ट्रामनें गेलें तर भाडें माणशीं एका आणा पण ही ट्राम गावाबाहेर पोहोचविते, इच्छिल्या ठिकाणी पोहोचवत नाही. मला गावची माहिती नसल्यामुळें नारायण सरोवरावरून मी उतरलों होतो. तेथून सोमनाथास उतरण्याकरितां एका गृहस्थावर मी चिष्टी आणली होती. मग ट्रामला एक आणा देऊन तेथून मजूर केला तरी तो चार आणे घेणार, शिवाय तुटके सडकेचे मध्यें मध्यें खाडे आहेतच त्यांतून ओझ घेऊन गेलें पाहिजेच. त्यापेक्षा एक टागा केला त्यानें माणशी आठ आणे घेतले पण तो मार्ग मी पसंत करून मी इच्छिल्या ठिकाणीं बिनतक्रार जाऊन पोहोचलों. ती वेळ सूर्यास्ताची होती.

घरातले मालक पर ठिकाणी भिक्षुकीला गेले होते. तरी त्याच्या घरच्या बायकांनी माझी व्यवस्था केली. तेथून सोमनाथाचें देवालय गावाबाहेर दोन फर्लाग होतें. मी संध्याकाळी पाच वाजतां तेथें पोहोचलो होतो. तरी घरच्या वृद्धबाईं ह्मणाल्या, सोमनाथाचें दर्शन व प्रभास तीर्थांत रनान करावयाचें असल्यास मजबरोवर चला. अनायासें सोमवार प्रशोपाची वेळ असून त्या दिवशी प्रदोषही होता सत्रव मी फारसा विचार न करिता निघालों.

देवराजवळ येऊन देवळाचे आवारात शिरलो. तेथें सोमनाथाच्या पुजाऱ्याची पाटी दृष्टीस पडली. त्याच्या नावावरून तो दक्षिणी ब्राह्मण होता असें पाहून मी त्याच्या घरात शिरलों. घरात शिरताच एक वयोवृद्ध गृहस्थ देवाची पूजा अर्चा करित मोठ्या थाटानें बसले होते. त्याच्या जटा व दाढी वाहून त्या पूर्ण पिकल्याही होत्या. मी आत जाऊन त्यास नमस्कार केला व पाटीवरच्या नावाचे गृहस्थ आपणच काय ? ह्मणून विचारलें. तेव्हां ते गृहस्थ ह्मणाले, मी घराचा मालक मी नाही, तुझी ह्मणतां ते गृहस्थ देवळांत शंकराची प्रदोष पूजा करावयास गेले आहेत; मी एक यात्रेकरू आहे. नंतर मी देवळात गेलों. देऊळ अगदीं लहान व बांत सरासरी लहान पिंडी होती व बाहेर जवळ एक दोन बसामी बसलेले होते. सोमनाथ महादेवाचें हेंच स्थान काय ? असा मी

लेखील लोकांस प्रश्न केला. तेव्हां त्यानीं सांगितलें कीं, हें मुख्य स्थान नव्हे. मुख्य स्थान खालीं भुयारांत आहे. मुसलमानांच्या हल्ल्यांच्या बचावाकरितां इकडेही बाजूची शिवालयें हीं अशींच भुयारांत ठेवून नुसत्या देखाव्याकरितां वर लिंगाची अशी स्थापना केलेली असते. कदाचित् मुसलमानांचा सोटा फिरलाच तर त्याचेवरच फिरावा. म्हणजे मुसलमानांची समजूत होऊन हिंदूंच्या देवस्थानाचेंही रक्षण होईल. उज्जनीचा महांकाळेश्वर आणि आंबळ्या नागनाथ हीं दोन शिवस्थानेंही अशींच भुयारांत आहेत. मी भुयारांत गेलों तेव्हा शंकराची प्रदोषपूजा आटोपून आरती चालली होती. भिक्षूक, यात्रेकरू वगैरेंची अगदीं गर्दी होती. साळुंका दोन हात उंचीची गंडकी शिलेची अगदीं गुळगुळीत तेजस्वी होती. तिला सर्वांनी आपआपल्या परीं वाटेरु तेंथें आडवें गंध लावून व फुलें वाहून पूजा केली होती. देवाला काय, भक्त जेंथें जेंथें इच्छा करील तेंथें त्याचें तोंड आहेच ! आरत्याच्या घोषामुळें सर्व भक्तांची एकतानता झाली होती असें दिसलें. अशावेळीं देवदर्शन झालें हें मी महत्-भाग्य समजतां. मंत्रपुष्प झाल्यावर रीतीप्रमाणें तीर्थप्रसाद वाटला व पुजारी बोवा घरीं आले. यात्रेकरू मंडळी मारवाड, गुजराथ, व बंगाल प्रांताची दृष्टीस पडली. दक्षिणी, कर्नाटकी किंवा तेलंगी मंडळी दृष्टीस पडली नाहों. पुजाऱ्यानें आह्मांस येथेंच उतरण्यास सांगितलें. अर्थात् माझी इष्ट ती सोय झाल्यामुळें मी आपलें पाकीट त्या गुजराथी बाईला इकडे पाठवून देण्यास सांगितलें. तिनें कवूल करून तें पाठवूनही दिलें. बोटींत मी स्नान करीत असें, त्याप्रमाणें सकाळीं केलें होतें तरी अशा पावन क्षेत्रीं येऊन स्नानाशिवाय अमंगल राहणें योग्य नाहीं असें समजून मी येथून जवळच ह्मणजे पाऊण मैलावर प्रभास गंगा आहे तेंथें स्नानास गेलों. जशी कुरूक्षेत्र ही भारतीयांची रणभूमि आहे तशीच सोमनाथपट्टण उर्फ प्रभासपट्टण हीही यादवाची रणभूमीच आहे. कुरूक्षेत्र व प्रभासपट्टण यात एषढाच फरक कीं, कुरूक्षेत्र व पानिपत येथें एकमेकांच्या शत्रूंचीं डोकीं फुटलीं व प्रभासपट्टण येथें आपसातील मंडळींचीं डोकीं फुटलीं ! प्रसिद्ध आपसांतील यादवी ह्मणतात ती ह्याच प्रभासपट्टणीं झाली. स्नानास रात्र झाली होती, ह्मणून तेथील रमणीय देखावा दिसला नाहीं. दुसरे दिवशीं सकाळीं पुन्हां येथें आलों तेव्हां येथूनची सर्व शोभा दिसली.

बया वाळवंटावर यादवी माजून यंदुकुळाचा संहार झाला, तें हें वाळवंट पाहून

च त्या वेळच्या देखाव्याचें स्मरण होऊन मन उद्विग्न झालें. तो काल निघून गेला, पण तो समुद्र, ती नदी, तें वाळवंट व त्या लव्हाळ्याच्या गवताचे वंशज अद्याप शिल्लक आहेत. त्या सर्वभक्षक काळाला अद्याप या ठिकाणी किती भक्ष्य मिळणार आहे हें कोणाला ठाऊक ? सर्व यादव येथें कालवश झाले हें पाहून बळिराम तेथून जरा लांब ठिकाणी जाऊन समाधिस्थ झाले. त्यावेळीं त्यांचे तोंडांतून निघालेला प्राणरूपी शेष (सर्प) किंवा संकर्षण ह्याच समुद्रांत शिरून पाताळी गेला. श्रीकृष्ण हे नारायण स्वरूपी व बळिराम हे शेष स्वरूपी होते व ते भूभार हरण करण्याकरितांच आले होते. त्याप्रमाणे त्यांनी तो करून अवतार समाप्ती. येथें केली. श्रीकृष्णानें जेथें देह ठेविला तें ठिकाण भटकुंड ह्या नांवानें येथें प्रसिद्ध आहे. तें ह्या ठिकाणापासून जरा लांब आहे. “ ज्याचा मृत्यु ज्या ठायीं । तो तेथें जाय आपुल्या पायी ” अशी ध्वज आहे, ती येथेही लागू पडते. श्रीकृष्ण हे क्षत्रिय होते. क्षत्रियास मरण शस्त्राघातानेंच आलें पाहिजे, तरच तो मुक्त होतो पण कृष्णावर शस्त्र कोण चालविणार ! आणि जरी चालविलें तरी त्याच्या सुदर्शनापुढें व योगसामर्थ्यापुढें त्याचा काय पाड लागणार ? पण ईश्वरी सूत्र असलें ध्वजजे

“ दैवो दुर्बलतां गते तृणमपि प्रायेण वज्रायते ”

असें ध्वजतात तेंच खरें होतें. वेळ आली ध्वजजे ठेंच लागून देखील प्राण जातो. गवतसुद्धां वज्राप्रमाणें मारक होतें. फार काय ज्याला आपण जीवन (पाणी) ध्वजून ध्वजतो, त्याचा ठसका लागूनसुद्धां प्राण जातो ! हें आपण नेहमीं पाहातो. अवतार समाप्तीची वेळ आली आहे, हें जेव्हां श्रीकृष्णाला समजलें तेव्हांच त्यानें बलरामासुद्धां सर्व यादव प्रभासतीर्थी नेले तेथें ऋषी-शापानें सर्वांचा अंत झाला, हें त्यांनीं पाहिलें. आतां तोच शाप आपुली आहुती घेण्याची वाट पाहात आहे असें जेव्हां त्यांनीं पाहिलें तेव्हां त्यांनीं त्याचा अनादर केला नाही. पण त्यांचेजवळ दिव्य अस्त्रे व ईश्वरी दिव्य शक्ति असेपर्यंत त्यांच्यावर कालाचा अंमल चालला नाही. व्यवहारांतसुद्धां हीच रीत आहे. मनुष्य सरकारी नोकर असतां त्यानें गुन्हा केला तर त्याजवळ सरकारी काम असेपर्यंत त्याला सरकारी पोलीसांससुद्धां पकडतां येत नाही. पोलीसास पकडावयाचें असल्यास प्रथम त्याच्या वरिष्ठ ऑफिसरास सांगून त्याजकडून

सरकारी काम काढावे लागते. त्याचप्रमाणे दिव्य अस्त्रावर यमराजाची सत्ता नाही. ती सत्ता फक्त सामान्य देहावर आहे. सबब इष्टकार्य झाल्याबरोबर देह, कालवश करण्याकरितां श्रीकृष्णाने आपले शंकचक्र सुदर्शनादि चतुरायुधे व अक्षय्य वनमाला यांचा त्याग केला. तेव्हां ती शक्ति व आयुधे यांचे तेज स्वर्गात गेलें. हीं सोडण्याच्यापूर्वी श्रीकृष्णाने अर्जुनास बोलावून त्यालाही दिलेली आपली दिव्य शक्ति त्याच्यापार्शी पाणी मागून तें आपल्या तोंडांत घालण्यास सांगितलें, व त्यायोगें त्याची ती दिव्य शक्ति काढून घेतली. याप्रमाणे आपल्या पश्यात आपल्या नांवावर कोणीही वाटेल तसे आचरट अत्याचार करून सृष्टिक्रमाचा बिघाड करूं नये असे केले. इतके झाल्यावर श्रीकृष्णाचा देह प्राकृत मनुष्याप्रमाणे राहिला. तेव्हा यःकश्चित व्याधाच्या बाणाने तो कालवश झाला ! कृष्णावतार संपूर्ण झाल्यावर अर्जुनाची सुद्धा हीच स्थिती आली.

तऽएवामि बाणा स्तदपि हरलब्धं धनुरिदं ॥

सएवाहं पार्थः प्रमथित सुराराति निचयः

इमास्तास्ता गोप्यो हरिचरण चित्तैक शरणाः

हियंते गोपालैर्विधिरपि बलीयान्नतुनरः ॥ १ ॥

असे अर्जुन खेदपूर्वक म्हणतो—अरे ! तेच ना हे माझे बाण ! तेच ना हे शिवापासून प्राप्त झालेलें गाडिव धनुष्य ! ! तोच ना हा मी प्रत्यक्ष अर्जुन की, ज्यानें दानवागुहा सर्वांचा संहार केला ! आणि हीं सर्वे जुनी सामग्री असता, तसेंच कृष्णाच्या पायाशी ज्याचा एकभाव अशा त्या महापुण्यवान गोपी या वनचरानीं-गुराख्यानीं मला कस्पटाप्रमाणे मानून माझ्या समक्ष चोरून न्याव्या काय ? आणि मला त्याचा प्रतिबंध करिता येऊं नये ! तस्मात् दैव दुर्बल झालें असता मनुष्यांचा आपल्या पौरुषाविषयी अभिमान सारा खोटा पडतो हेंच खरें ! अर्जुनाची दिव्य शक्ति गेल्यावर त्याचे नेहमीचे कृष्णस्मरण गेलें व त्या ठिकाणी प्राकृत मनुष्याप्रमाणे त्याला दैवाचा प्रभाव दिसू लागला ! आपल्या देहाला कालस्पर्श डाव्या पायाच्या आंगठ्याला होणार आहे, हें श्रीकृष्णाला आत्म-ज्ञानाने व योगसामर्थ्यानें पूर्वीच समजलें होतें. सबब त्यानें भारतीयुद्धामध्ये

लढण्याचा भाग घेतला नाही. कारण न जाणो, चुकून बाण जर त्या ठिकाणी लागला तर देह कालवश होईल व अवतार कृत्य तसेच राहिल ! सबब त्याने कोणाशीच युद्ध केलें नाही. तरी संसर्गानें बाण अंगाला लागणारच. पण प्रत्यक्ष बाण मारणें निराळे व चुकून लागणें निराळें. पण चुकूनसुद्धां लागू नये म्हणून युद्धसमयी फक्त युक्ती सागण्याकरिता, युद्ध निरीक्षण तर प्रत्यक्ष केलें पाहिजे म्हणून त्यानें सारथ्याचें काम पतकरलें होतें. यामुळें त्याचे पाय खालीं निर्धास्त राहिले व त्याचा रथ त्याला युद्धाच्या महत्त्वाच्या प्रत्येक मान्याच्या जागीं ताबडतोब नेता आला व त्यामुळें तो यशस्वी झाला.

कृष्णाचें मरण त्याच्या डाव्या पायाच्या आंगठ्यांत आहे, हें फक्त अभिमन्यूला माहीत होतें. दुसऱ्या कोणास नव्हतें. सुभद्रा अभिमन्यूचे वेळीं गर्भार असता कृष्ण व सुभद्रा याच्या रात्रीं निजण्याच्या वेळीं सहज भावी भारताच्या म्हणजे लढाईच्या गोष्टी चालल्या होत्या. कृष्ण गोष्टी सागत होते व सुभद्रा होकार देत होती. अशा रीतीनें गोष्ट युद्धाच्या ऐन रंगाची म्हणजे चक्रव्युहाची चालली असता सुभद्रेला झोंप लागली व गोष्टीचा हुकारा निराळा आला तेव्हा कृष्ण घाबरला. त्याला वाटलें आपली ही गुप्त गोष्ट कोणी ऐकिली की काय नकळें कारण हा हुकारा सुभद्रेचा नाही. असें पाहून कृष्णानें युद्धाची गोष्ट तशी ठेवून आतल्या प्राण्यास विचारिलें, तूं कोण आहेस ? तेव्हा मी तुझा शत्रू आहे असें त्यानें सांगितलें ! तर माझे मरण कशांत आहे तें साग ! असें कृष्णानें विचारिलें. तेव्हां त्यानें तुझ्या डाव्या पायाच्या आंगठ्यांत आहे असें सांगितलें. तेव्हा श्रीकृष्ण घाबरले व त्यांनीं तो लहान असतांच भारतीय चक्रव्युहांत अडकवून व अर्जुनास स्यमंत पंचकात गुंतवून त्यास कौरवांकडून मारविलें. कारण रात्रीं निजतांना चक्रव्युहात जाण्याचा मार्ग मात्र त्याला समजला होता. चक्रव्युहातून कसें निघावें हें कृष्णानें सांगितलें नसल्यामुळें प्रसंगीं तो गडबडून मेलाला ! यावेळीं अर्जुनाकडून त्याचे संरक्षण होऊं नये म्हणून त्याला घेउन आपण स्यमंतक पंचकाकडे गेला. अशा रीतीनें त्याला दिव्यशक्तीची मदत न झाल्यामुळें तो मेलाला. तात्पर्य, या युद्धात कृष्णालासुद्धां फार सावधगिरीनें वागावें लागलें. हा अस्तनीतला अग्नी जर पेटता तर सर्व अवतारकृत्य फुकट गेलें असतें.

ज्या ठिकाणी श्रीकृष्णाचा देह कालवश झाला त्या ठिकाणी हल्ली त्याची मूर्ति किंवा देऊळ बांधले नाही, तर पुण्यपुरुषाप्रमाणे केवळ त्याच्या पादुका ठेविल्या आहेत. म्हणजे त्यांचे देवत्व जाऊन मनुष्यत्वदर्शक खूण ठेविली आहे हे विशेष आहे. आपण जी पूजा करितो ती देहाची किंवा दगडाची नसून त्याच्या दर्शनाने आपले मनांत जे तेज किंवा भावना उत्पन्न झाली असते, त्याची असते. आपण श्रीकृष्णाचे देऊळ बांधितो त्यावेळी दिव्य आयुधासुद्धा त्याचे दर्शन होतें, नुसतें दर्शन होत नाही. मनुष्याला आपल्या देहाकडून जसजशी विकट कार्ये करावयाची असतील तसतशी त्याचे रक्षण करण्याकरिता मनुष्याने आपल्या तपःश्रयेंने व सामर्थ्याने दैवी शक्तीची चिलखते त्यावर घातली पाहिजेत. अशा चिलखताशिवाय देहाचे रक्षण होणार नाही. ही चिलखते तपःश्रयेंने प्राप्त होतात. ही तपःश्रया कोणाची पूर्व जन्मीची असते, कोणाची या जन्मीची असते. महत्कार्ये करण्याकरिता पूर्वजन्मीची तपःश्रया श्रेष्ठ असावी लागते. म्हणजे त्याप्रमाणे जन्म होऊन तेजस्वी शरीराची व मनाची प्राप्ती होते. व तीत ह्या जन्मीची भर टाकावी लागते. श्रीकृष्णाने अशीच तपःश्रया केल्यामुळे ऋषीकडून, अग्नीकडून व शंकराकडून ही दिव्य आयुधे व दिव्य शक्ति त्याला प्राप्त झाली होती! ह्मणून ती शेषटपर्यंत टिकली, नाहीतर या दिव्यातून पार पडणे कठीण होतें. ही तपःश्रया कोणी आपल्या आराध्य देवतेची, किंवा इष्टकार्य देवतेची एक निष्ठेने आराधना करून सिद्धी होईपर्यंत त्यास भिळवावी लागते. पुंडलिकाने पितराची आराधना करून परमेश्वरावरसुद्धा अधिकार चालविला होता. सावित्रीने पतीची आराधना करून प्रत्यक्ष मृत्युलाही (यमालाही) जिंकिले. मनुष्य जागा—सावध बसेल तर आलेल्या प्रसंगांतून त्यास कस तरी प्रयत्नाने कदाचित् पार पडता येईल, पण आकस्मित प्रसंग येतात त्याचे निवारण पूर्वपुण्याशिवाय होतच नाही.

वने जने शत्रु जलाग्निमध्ये
 महार्णवे पर्वत संकटे वा
 सुप्तं प्रमत्तम् विषम स्थिति वां
 रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि

मनुष्य एकाएकी घोर अरण्यांत कूर श्वापदांच्या तडाक्यांत सांपडला असतां, अकस्मात् शत्रूंनीं त्याला गराडा दिला असतां, अकस्मात् घराला आग लागली असतां, पर्वतावर, पाण्यांत, भयंकर संकटकाळीं, निद्रावश झाला असतां बुद्धिभ्रंश झाला असता, किंवा यापेक्षां भयंकर अडचणींत संरक्षणास अशक्य अशा स्थितींत सांपडला असतां, त्याचें रक्षण त्याच्या पूर्वपुण्याईनेंच होतें. दुसरे कशानें होणें शक्य नाहीं.

आरंभिलेल्या कार्यापुरती तपःश्रया केली असल्यास कार्य सिद्धीस जात. मध्येच तपःश्रया संपली तर कार्याचा विघाड होऊन तपःश्रया फुकट जाते. तपःश्रया जास्त झाल्यास कार्यसिद्धि होऊन राहिलेली पुढे उपयोगी पडते किंवा तिनें कार्याचें सुख अनुभविता येते. कार्य करीत असता थोडावहुत अन्याय हा व्हावयाचाच, आणि त्यामुळें निरपराधी लोकांस इजा व्हावयाचीच त्याचे शापापासून रक्षण करण्याकरिता या तपःश्रयेचा चांगला उपयोग होतो. इलींच्या मंडळीमध्ये ह्या तपःश्रयेचा पूर्ण अभाव असल्यामुळें त्यांचा कण्यास, बोलण्यास किंवा विद्वत्तेस तेज येत नाहीं.

मनुष्यास वाईट स्थिती येण्याला बुद्धिभ्रंश व्हावा लागतो, मग ती बुद्धि कोणत्याही ऐश्वर्यानें जावो. त्याप्रमाणे श्रीकृष्णाच्या आश्रयामुळें सर्व यादव कुळ उन्मत्त झाले होते. मनुष्य उन्मत्त झाला ह्मणजे तो प्रथम गुरुजनांची, देवधर्माची निंदा व थड्या करूं लागतो. त्याप्रमाणे यादवानी आपल्यापैकी श्रीकृष्णाच्या साव नांवाच्या मुलाला गर्भारीचें सांग देऊन त्यांनी या क्षेत्रीं ध्यानस्त बसलेल्या ऋषींची थड्या करण्याकरिता त्याला पुढें करून प्रश्न विचारिला की, मुनी महाराज, या मुलीला मुलगा होईल किंवा मुलगी होईल ? ऋषींनी अंतर्ज्ञानानें जाणलें की, हे यादव श्रीकृष्णाच्या आश्रयामुळें उन्मत्त होऊन आपल्या सारख्याची थड्या करूं लागले आहेत. याची रग उतरलीच पाहेजे असें ह्मणून त्यांना राग येऊन त्यांनी त्यांना शाप दिला की, याला जें होईल त्यानें तुमच्या कुळाचा नाश होईल ! तेव्हा सर्व यादव घाबरले व त्यांनी त्याचे पोटाशीं लोखंडाचा तुकडा बांधला होता तो काढला व यापासून आपणाला इजा होऊं नये ह्मणून तो पाण्यामध्ये उगाडून पासून घासून पाण्यात त्याचा नायनाट केला ! बाकी राहिलेला तुकडा जो उगाळतां येईना तो तसाच फेकून दिला. याच्या घासण्यानें जो लोखंडाचा अंश पाण्यांत पडला होता. त्याचे हे लव्हाळे

बनले. लव्हाळे हें नांव सुद्धां लोहावळे द्वाणजे लोखंडाच्या अंशाचे किंवा लोखंडाचे बनलेले, अशा अर्थानेच त्यांना मिळाले आहे. पुढें हें वर्तमान श्रीकृष्णास समजलें. तेव्हां त्यानें अवतार कृत्य संपूर्ण व्हावयाची वेळ आली आहे, असें पाहून त्या शापाबद्दल ऋषींचे आभारच मानिले. द्वाणजे श्रीकृष्ण उन्मत्त झाले नव्हते, अज्ञानी यादव मात्र उन्मत्त झाले होते. ती संहारार्ची वेळ आली तेव्हां सर्व यादव येथे आले व दारू प्याले आणि त्यांनी ते लव्हाळे उपद्रुन एकमेकांना मारिले व त्यामुळें ते मेले! त्या लव्हाणा तितक्या पुरतें ऋषीशापानें वज्रत्व प्राप्त झालें होते. आणि तें तसें प्राचीन काळापासून होतही आलें आहे. हिरण्य कश्यपूची उक्तीही पुढें दिली आहे.

यत्राऽकुंठित दंति दंत मुसलान्या चूर्णितान्याहवे
धारा यत्र पिनाकर्पाणि परशोराकुंठिता वक्षसि
तन्मेतावदुरो नृसिंह कर्जै—व्यादीयते सांप्रतं
दैवो दुर्बल तागते तृणमपि प्रायेण वज्रायते ॥१॥

माझे शरीर इतकें वज्रदेही होतें कां, त्यावर मारलेले मोठमोठे हत्तींचे सुळे मोडले. शंकराच्या परशूची धार बसली इतकेंच नव्हे तर देवाचीं सर्व आयुधें बोथट झालीं. ते माझे वज्रदेही शरीर यःकश्चित् नृसिंहाच्या नखानीं विदारलें जात आहे. यावरून दैव दुर्बल झालें असतां (आपली सदी सरली असतां) गवतालासुद्धा वज्रत्व येतें असें द्वाणतात ते खरेंच. असें झालें असताना त्याचा प्रतिकार करून काहीं उपयोग होत नाही. नारदांनीं रावणालासुद्धां त्याचा अंतकाळ प्राप्त झाला असतः असेंच सांगितलें आहे.

गतःस कालो यत्रासन् देवा सेवानुवर्तिनः ।

दशानन दशाम् पश्य तरंति दशदोऽभसा ॥

हे रावणा, तूं देवांना बंदीत घातलें होतेंस तो तुझा वैभवाचा काळ गेला. आतां तुझा काळ फिरला आहे. हे पहा दगडसुद्धा पाण्यांत तश्ताहेत (राम दगडाचा सेतु बांधून येत आहे.) तेव्हा सावध हो !

त्या प्रभासाच्या खाडीमध्ये आतां क्वचित् लव्हाळे आहेत पण ते त्याचेच वंशज आहेत. हे लव्हाळे द्वाणजे काहीं निराळ्या प्रकारचे आहेत असें नाही.

नेहमीं दृष्टीस पडतात तसेंच लहान मोठे आहेत व त्यांची जाडीही तशीच आहे. कदाचित् समुद्र मार्गे हटल्यामुळे खाऱ्या पाण्याने त्यांची ही स्थिती झाली असेल. अशा रीतीने सर्व यादवांचा संहार झाला. यादवांनी जो लोखंडाचा तुकडा घासून नर्दांत टाकिला होता तो फार चकाकत असल्यामुळे एका माशाने तो गिळला. त्याला एका धीवराने पकडले. त्याने तो मासा कापला तेव्हां त्याच्या पोटांतून तो लोखंडाचा तुकडा निघाला. ते तेजस्वी व उंची लोखंड पाहून त्याने आपल्या बाणास लाविले व तोच बाण श्रीकृष्ण निजधामाच्या वेळी पायावर पाय ठेवून या अशाश्वत जगाचा विचार करित पडले असता त्या व्याधाला तीं हरणाचीं शिंगे आहेत असे वाटून त्याने तोच बाण सोडला, तो श्रीकृष्णाच्या नेमका डाव्या पायाच्या आंगठ्यामध्ये मर्भस्थानी लागला. तेव्हां श्रीकृष्ण व्यथित होऊन सामान्य मनुष्याप्रमाणे ओरडले तेव्हां व्याध धाऊन येऊन त्यांनी श्रीकृष्णाचे पाय धरले, व त्याची क्षमा मागितली. परंतु ईश्वरी नेमोत्तरच असें होणे, अशी त्याची उलट समजूत करून त्यावर श्रीकृष्णाने कृपा केली. रामअवतारातला हा वाली होता. त्याने अशा प्रकारचा देवाचासुद्धा सूड उगविला. ह्यणजे वेड्यावाकड्या केलेल्या गोष्टीचा परिणाम जरी त्यावेळीं बाधला नाही तरी कालतराने बाधतोच. रामाने सुग्रीवाच्या नादाने व कपटाने त्याला मारले होते याबद्दल वालीने हा सुडाचा शाप दिला होता. असो. श्रीकृष्णाच्या इच्छेप्रमाणे व क्षत्रिय धर्माप्रमाणे श्रीकृष्णाचा देह शस्त्राघाताने कालवश झाला. अशा रीतीने ऋषिशापाने सर्व यादवाचा अंत ह्या क्षेत्री झाला.

या क्षेत्रात दुसरीं देवळे, धर्मशाळा होत्या त्यांचा नाश मुसलमानांनीं केला त्यांचे अवशेष मात्र जिकडे तिकडे दिसतात. त्यात हल्लीं एका उंचवऱ्यावर एक कनकादित्याचे (सूर्याचे) देऊळ मात्र थोडे सुस्थितीत आहे. मी आत गेलों तेव्हा भोवतीं सूर्याच्या दिशा फाकतात, त्याप्रमाणे भिंतीवर सूर्यनारायणाचे चित्र रंगवून मध्ये श्रीनारायणाची शंखचक्रगदायुक्त मूर्ति बसविली होती. अशीं देवळे येथे बारा होती असें ह्यणतात व त्यापैकींच एक मूर्ति कोकणात आडिवऱ्याजवळ कनकादित्य येथे एका भक्ताने नेली असें ह्यणतात. त्याचे वर्णन याच भागांत आडिवऱ्याचे यात्रेत केले आहे. पण या दोन्ही मूर्तीत फारसे साम्य दिसत नाही.

श्रीकृष्ण निजधामास जेथें गेलें तें भटकुंड, बेरावळ बंदर व प्रभासपट्टण शंचेंमध्ये सडकेपासून जरा बाजूला आहे. त्या ठिकाणीं आतां अरण्य वगैरे कांहीं नाहीं. श्रीकृष्णाचें देऊळ नसून तेथें फक्त त्याच्या पादुका आहेत, असें मागें लिहिलें आहेच. द्वाणजे त्यावेळींसुद्धां त्याला प्रत्यक्ष देवाचा मान मिळाला नाहीं. ह्या ठिकाणींच काय पण कुलक्षेत्रांतसुद्धां जेथें प्रत्यक्ष श्रीकृष्णांनी गीता सांगितली, तेथेंसुद्धा श्रीकृष्णाचें देवालय नाहीं. त्याकाळीं एखाद्याचें हल्लीप्रमाणें देवालय स्थापून स्मारक करणें असेल तेव्हा तेथें तें देवालय शंकराचेंच बाधीत असत. कुलक्षेत्रांत जे शंकराचें स्थान आहे, त्यास स्थानेश्वर द्वाणतात आणि येथें त्यास सोमनाथ द्वाणतात. पण हे तार्थी कृष्णावतारापूर्वीचेंच आहे, यावद्दल मागें चंद्राची कथा आली आहे. कृष्ण अवतार येथें संपूर्ण झाल्यामुळें त्याला आता विशेषत्व आलें आहे एवढेंच. श्रीकृष्णाला परमेश्वराचा पूर्ण अवतार द्वाणतात द्वाणजे मनुष्यच द्वाणतात, प्रत्यक्ष परमेश्वर द्वाणत नाहीं हें लक्षांत ठेवण्यासारखें आहे. यावरून असा बोध होतो कीं, मनुष्यानो आपली शक्ति, युक्ति व सामर्थ्य वाढविलें तर तें परमेश्वराच्या कर्तृत्वाजवळजवळ पोहोचतें. याचाच अर्थ 'नर करणी करे तो नरका नारायण होय' हा आहे. हा काळ यज्ञप्रधान होता, ता संपून पुढें बौद्धकाल सुरू होऊन भागवत धर्माचा प्रसार झाला, तेव्हा हिंसात्मक यज्ञ बंद होऊन याच विभूतीची देवळें बांधू लागले.

ही भूमि पानपतप्रमाणें रुधिरप्रिय आहे. हिने प्रथम यादवाचें रक्तप्राशन केलें. नंतर गिजनीच्या महमुदाचे वंळी हिला अशीच आहुती मिळाली व हें क्षेत्र तेव्हापासून मुसलमानांकडे गेलें. तें अद्याप जामनगरच्या नवाबाकडेच आहे. मुंबईत हिंदु मुसलमानाचा १८९३ साली मोहरममध्ये दंगा झाला. त्यानंतर येथेंही ह्याच जागी हिंदू मुसलमानाची मोठी मारामारी झाली, यात्रेकरुंचीसुद्धा डोक्री फुटली ! या दंग्याचा प्रादुर्भाव महाराष्ट्रात रत्नागिरी, भिवंडी, विजापूर येथेंही झाला होता पण त्याचें पीक तेथें रुजलें नाहीं. तो दंगा शमल्यास आता बरीच वर्षे झाली. अशी ही संहारक देवता शंकर आहे, द्वाणून अशा युद्धभूमीच्या ठिकाणीसुद्धा शंकराचीच स्थापना करीत. मराठेसुद्धां लढाईच्या हल्यात हरहर महादेव असें द्वाणून हला चढवीत व यशस्वी होत असत.

ही जागा तीर्थांचीं करण्यांत आर्यांचा हेतु या जागेच्या स्थानिक महत्वा-

कडे गेला असला पाहिजे. वेरावळ हे द्वारकेप्रमाणे काठेवाडचे एक टोंक आहे. हे अगदी समुद्र किनाऱ्यावर असल्यामुळे या हवेचा वादळाशी संबंध आहे. शिवाय समुद्राकडून शत्रूचा सामना आल्यास त्यास तोंड देण्याची तयारी ठेविली पाहिजे ह्मणून येथे लोकांचा जमाव जमला. पाहिजे, या जागेचा अभिमान सर्वांस राहिला पाहिजे. सबब येथे महाक्षेत्र बनविले. ह्मणजे बाराही महिने येथे लोक जमावे व प्रसंग विशेषी त्याचा उपयोग व्हावा असाही त्यांत राजकीय हेतु असावा. तो हेतु सोडला तरी हे वाळूचे मैदान असल्यामुळे येथील खारी हवा फारच प्रशंसनीय आहे. समुद्राकडून दक्षिण बाजूने जां हवा येते तिला कोंठेही प्रतिबंध नसल्यामुळे हिंदीमहासागरातील निर्दोष हवेचा पुरवठा येथे होतो. यामुळे क्षयासारखे हद्दी रोगसुद्धा येथे बरे होतात. व अशा रीतीने ते बरे झाले ह्मणजे परमेश्वर प्रसादाने ते बरे झाले असें ह्मणतात आणि यात काही वावगे नाही. अशी ठिकाणे परमेश्वर प्रसादानेच उत्पन्न झाली आहेत. सुशिक्षित मनुष्य हा मान सृष्टीकडे देतो, त्याचा देवावर विश्वास बसत नाही. अशिक्षिताचा बसतो, यामुळे येथे देवतेची स्थापना झाली आहे. साराश धार्मिक विधीनं वागल्यानें अकल्पित कल्याण असें होते.

सोमनाथाचे आवार साधारण मोठेच दिसले पण देऊळ अगदी लहान दिसले. यावरून हे इतिहासप्रसिद्ध देवालय नसावे असे वाटले. ह्मणून चौकशी केली, तर ते हे देऊळ नाही असेच ठरले. जुन्या देवळाचा आता चौथरा मात्र शिल्लक राहिला आहे. तो तेथून जरा लांब आहे तो तेथील लोक दाखवितात. हा चांगला प्रशस्त, मोठा व सुंदर आहे. काशीविश्वेश्वरप्रमाणे ह्या देवाची प्रार्थना भक्ताने केशी तेव्हा त्यानें मी हल्लीं विद्यमान असलेल्या स्वयंभू स्थानातच यापुढे प्रगट झालों आहे, सबब त्याचीच तुम्ही पूजाअर्चा केली ह्मणजे ती मला पोहोचेल, असा दृष्टांत दिला. तेव्हांपातून मूळ सोमनाथाची पूजा करावयाची ती आता याच देवाची करतात.

वेरावळ बंदर श्रीमंत लोकांचे आहे. बंदरावर अगदीं मुंबई शहरासारखी घरेदारें व वस्ती आहे. पांच पाच सात सात मजली मोठमोठ्या घनत्तर इमारती आहेत आणि त्याही अगदीं एकाला एक लागलेल्या, सुंदर व भव्य आहेत. बंदरही नेहमी मोठमोठीं गलबते, होठ्या व मचवे यानीं अगदीं गच्च

भरलेले असते. येथे मुंबईप्रमाणे बोटी मात्र दिसल्या नाहीत, रेल्वे स्टेशनावर उतारूची गर्दी व बंदरावर मालाचीही अशीच असते. आतां मुंबई इतकी येथे नाही, तरी मुंबई बंदरासारखाच मला येथे भास झाला. शहरांत जाऊन शहर पाहण्यास जावयाचे होते पण तितका वेळ नव्हता. बोटीचा वेळ झाला होता. झपून आम्ही बोटीची तिकिटें काढून पडावांत बसलों. जातांनासुद्धां माणशीं आठ आणे कर दिला. पडावावद्दल असेच पैसे खलाशास द्यावे लागतात. माझ्याबरोबर एक श्रीमंत गृहस्थ होते. त्यांना समुद्राचा अनुभव नव्हता. मचव्याचे जोरानें खाली वर होणें, धसक्यासरशा लाटा पडावांत येणें अशा दंगलींत बोटीवर चढणें याचा भयंकरपणा पाहून त्यांचें धाबें दणाणलें. त्यांच्याजवळून खलाशानें पुष्कळ पैसे उपटले, तरी मजजवळ आणखी तो मागत होताच. कारण त्यांचे हातांतच माझें सामानाचें पाकीट होतें. पण दोषा मिळून हे पैसे दिले आहेत, असें त्याजकडून त्यांस सांगून त्यांना घालविलें. नंतर मी आपले फाळणीचे पैसे श्रीमंतास परत दिले. ते श्रीमंत होते व जिवापुढें त्यांस पैशाची पर्वा नव्हती हें खरें, पण त्यांना बोटीचा अनुभव नसल्यामुळें हा नेहमीचा मुलसोहळा त्यास विशेष भयंकर वाटला ! हे गारोब्यासारखेंच झालें ! या प्रवासात गिरनारचें दत्तमंदीर व त्या वरची जैन मंदिरे पाहणें राहिलीं. ज्याला सवड असेल त्यानी तीं अवश्य पहावी.

मी ज्या पुजाऱ्याकडे उतरलों होतो, तेथे मागें सांगितलेले श्रीमंत यात्रिकरू ते हेच. त्याची महिना मिळकत तीन चारशें रुपये होती. त्याची गृहणी इह लोक सोडून गेली होती. तेव्हापासून त्यानीं दाढी भिशा व जटा वाढविल्या होत्या. व त्या दाढी भिशानी वयपरखें आपला रंगही यजमानाप्रमाणेंच पांढरा व तेजस्वी केला होता. यजमानही वृद्ध पण श्रीमंतीस योग्य असे तेजस्वी होते. ढोळे घारे होते यामुळें त्यात विशेष भव्यपणा आला होता. त्याचे मुलगे सुशिक्षित होऊन आपआपल्या उद्योगास लागले होते. व हे आता संसाराचे साक्षीभूत होऊन राहिले होते. यामुळें याची धर्मावर विशेष निष्ठा होती. हे शाक्त होते. हे यात्रेला जरी गेले तरी त्याचें देवतार्जन मोठें होतें. ती सांगशीभर सुंदर चांदीची उपकरणीं, गंध, पुष्प, अक्षता, नेहमी जवळ बाळगलेलीं सुगंधी फुलें व पत्री इत्यादि साहित्य भपकेबाज असून श्रेष्ठ पिताबराचें किंवा कदाचें सोवळें, रुद्राक्षमाळा, वगैरे बाह्य थाटमाट फार प्रेक्षणीय व मनमोहक होता. पण

पाण्याला वाट नाही, पाणी पाक आहे असा त्यांचा महाराष्ट्रीय विरुद्ध समज होता, याचे मला आश्चर्य वाटले ! पाणी जर सर्वांना शुद्ध करतं तर तें अपवित्र कसे ? असा त्यांचा उत्तर हिंदुस्थानाप्रमाणे समज होता. त्यावर त्यांचें व माझें पुष्कळ बोलणें झालें. पाणी हें स्वतः शुद्ध आहे व दुसऱ्याचा दोष काढून टाकणारें आहे, ह्मणजे मलापह आहे, ही गोष्ट सर्वांना कळू आहे. पण याच करितां अगदी थोड्या संसर्गानें तें ताबडतोब विघडतें, व शुद्धीच्या दृष्टींनी अस्पृश्य होतें !! पाढरा कपडा जसजसा जास्त शुभ्र असेल तसतसा त्याला डाग लवकर पडतो, तसेच पाण्याला शुद्ध स्पर्श किंवा घाणीचा स्पर्श झाला किंवा नुसता संसर्ग झाला असताना त्याच्या मल घेण्याच्या धर्मप्रमाणें तें लवकर विघडतें, अर्थात् अपवित्र होतें. पाण्याला प्रत्यक्ष स्पर्श केला नाही तरी अपवित्र ठिकाणीं ठेविलें किंवा त्याच्या संगती राहिलें तरीसुद्धां त्यात अपवित्रपणा येतो. त्याचा सुवास किंवा कुवास त्याला ताबडतोब लागतो. सबब ज्या पवित्र मनुष्याला आपणास अशुद्ध पदार्थाचा स्पर्श होऊं नये किंवा वारंही लागू नये अशी इच्छा असेल त्यानें अशुद्ध स्पर्श झालेल्या पाण्याला शिवूं नये हेंच उक्तम.

कोणी ह्मणेल त्यानी हातपाय रवच्छ धुऊन आणल्यावर काय हरकत आहे, तर हरकत मानणाराला आहेच. कारण आपलें शरीर ह्मणजे धातूचें भाडें नव्हे. प्रतिक्षणा त्यातून मल, व दुर्गंधी वायूचें विसर्जन होत असतें. अर्थात् पाण्यासारख्या शीघ्र ग्राहक पदार्थात तो सद्गुण किंवा दुर्गुण लवकर उतरतो. सबब निर्मळ राहणाऱ्या मनुष्याला तें दूषणीयच आहे. याच दृष्टीनें एकाच मनुष्यानें स्नान करून आणलेलें, पारोशानें आणलेलें व शौच शुद्धीपूर्वी आणलेलें पाणी यातही फरक मानण्यात येतोच व तो रास्तही आहे. एका मनुष्याची ही अवस्था मग भिन्न संसर्गी मनुष्याची गोष्ट निराळी असलीच पाहिजे. स्पर्शास्पर्शासंबंधानें अलीकडे जो वाद माजला आहे, त्यांचें कारण परकियांच्या सहवासानें आमचें जुनें सोंवळ्या ओवळ्याचें धोरणच आमचें आह्मांस समजेनासें झालें आहे. आह्मी तें पूर्ण विसरून गेलों आहां इतकेंच नव्हे तर आमचे पुढारी अस्पृश्यता हें हिंदुधर्माला लांचलन आहे, असा उपदेश करूं लागले आहेत ! पण ज्यांनी अस्पृश्यता प्रथम काढली ते यांच्यापेक्षां कितीतरी पटीनें शहाणे विचारी होते. कांहीं झालें तरी शुद्ध व अतिशुद्ध हे विराट पुरुषाचा एक अवयव असल्यामुळें व्यवहारानुसार त्यांची योजना विराट पुरुषाचे पायाच्या ठिकाणीं

कल्यामुळे समाजाला त्याची. फार जरूर आहे यांत शंका नाही. कारण पायांत सामर्थ्य नसेल तर पशूसमाज नुसतें काय करणार ? पायदळ नसेल तर सेना काय लढणार, हें त्यांना समजत नव्हतें. असें नाही. त्यांनी त्याचा कधीही अवेहरे केला नाही. व तेही आपल्या स्थितीला कधी कंटाळले नव्हते. पण परक्यांच्या चिथावणीने, पोट व अवयव यांच्या गोष्टीप्रमाणे त्यांना चढवून आपल्या समांजरूपी शरीराचा नाश मांडला आहे. शुद्धतेची जरूर असते. तेव्हां पाय व हात वारंवार अशुद्ध होत असल्यामुळे ते एकसारखे धुऊन पुसून स्वच्छ ठेवण्याची रीत पडली. गुह्येन्द्रियेही त्यांच्या घाणीच्या सहवासामुळे तीं सर्व शरीरापासून वस्त्राआड करून अस्पृश्य ठेविली जातातच व त्या दृष्टीनें मलमूत्र उत्सर्गचे व मृत पशूंचे व्यवहार करणारे आरोग्याच्या दृष्टीनें समाजांनै व धर्मानै अस्पृश्य मानिले यांत गैर काय आहे ? व त्यांचा काय द्वेष केला ? घाणीचा व्यवहार करणाराला घाणीच्या पदार्थांचें महत्व वाटत नाही. एकाच बऱ्या वाईट स्थितीत राहाणाराला ती स्थिति आगवळणी पडून त्याच्या आरोग्याला अपायकारक होत नाही. पण शुद्ध व सुगंधी पदार्थांच्या संगतीत राहाणाराला ती घाण अत्यंत वाईट असून त्याच्या मेंदूस अपाय करणारी आहे. याचें विवरण जास्त करावयास नको. आपल्याच मलमूत्राचा हात जर इंद्रिय श्रेष्ठ ढोळ्याला लागला तर तेसुद्धां विषडतात, मग गोमुत्रानें त्याची शुद्धि करावी लागते. याच दृष्टीनें समाजाच्या आरोग्याच्या दृष्टीनें त्यांनीं तसतशी अस्पृश्यता ठेविली होती. स्पर्शास्पर्शाचा विचार मुख्यतः ब्राह्मणच करीत असत. पण अस्पृश्यतेची गोष्ट अगदीं गैर आहे, असें पाश्चात्य आह्माला शिकवितात व आमचे पुढारी माना ढोलवितात. पण तेच युरोपियन आमच्याशीं परंपरेनें अस्पृश्यता कां राखतात ! व प्रेगसारख्या सार्थीच्या दिवसांत तर नेटिवाशीं भाषणही करण्याची त्यांची तयारी कां नसते ? मग स्पर्शाची गोष्ट कशाला ? नेटिवाच्या आंगचा वारासुद्धां आह्माला अपवित्र करील, ह्मणजे नुसत्या वाऱ्याबद्दलसुद्धां त्याच्या आंगचे जंतु आपल्याकडे येतील व आपल्याला दूषित करतील असा त्यांचा हल्लीं समज आहे. यांत आणि अति शूद्राची साबलीसुद्धां घेऊं नये असें प्राचीनांनीं कांहीं संस्कारितां ठरविलेले होते त्यांत काय फरक ? आद्री हल्लीं अस्पृश्याशीं जो संबंध ठेवीत आहो तितकाही पाश्चात्य आमचेपाशीं ठेवीत नाहीत. यापेक्षां दुसरे गैर काय आहे ? याच्या बुद्धाशीं त्यांचा आमच्याशीं जितका द्वेष आहे

तितका आमचा अस्पृश्यांशी खचीत नाही. तसेच ते जे अस्पृश्यतेला बाह्यात्कारी कारण दाखवितात ते जंतु शास्त्रही आहेच, आणि याच तत्वावर आमची अस्पृश्यता उत्पन्न झाली आहे व ती हल्लींच्या शास्त्र दृष्टीनेही सनास्र आहे.

ह्या अस्पृश्यतेसंबंधाने थोडक्यांत समजुती करितां एक गोष्ट सांगितली ह्याणजे खात्री होईल. हात, पाय, तोंड व गुह्येद्रिये हीं आपलींच असतात, पण शुद्धतेसंबंधाने दोन्ही हात अगदीं स्वच्छ धुतले तरी उजव्या हाताने वाढलेला पदार्थ व डावे हाताने वाढलेला पदार्थ यात फरक का मानावा ? सर्व अवयव अगदीं उंची सावू लावून धुतले असले तरी नाकांत, तोंडात बोट घालून तेंच बोट खाण्याच्या पदार्थास लाविले तर कोणासही (पाश्चात्यासही) खपाव-वयाचें नाही. मग खाकेंतून किंवा गुह्येद्रियातून किंवा पार्श्व भागातून स्पर्श केले-ल्याची गोष्ट तर बोलावयासच नको. शुद्धतेच्या करितांच मुख्यत्वे गुह्येद्रियाचें वस्त्राने नियमन करण्याची व तीं वर्त्तनेहमी धुण्याची वहीवाट पडली असावी. ह्याणजे तीं इंद्रिये मूळ भागापासून नेहमी अस्पृश्य राहावीं हाच त्याचा उद्देश आहे. निरंतर मलमूत्र विसर्जन हाच त्याचीं कामे असल्यामुळे ते भाग अस्पृश्य ठेवले आहेत. मग त्याची कितीही शुद्धता झाली तरी त्याने त्याचें अस्पृश्यत्व नाहीसे होतें नाही, असें सर्व मानतात.

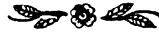
अपानंमृत्सहस्रेण धौतंचास्यं कथं भवेत् ॥

बृहती हजारों वेळां माती लावून किंवा सावू लावून हवी तशा पद्धतीने तिची शुद्धता केली तरी तिला तोंडाची पवित्रता कशी येईल ? वस्तुतः तोंड व बृहती हीं दोन्ही शरीर कार्य करणारी द्वारेंच आहेत. मग असा भेद कां ? याचें जें उत्तर तेंच अस्पृश्यतेचें आहे. अस्पृश्यतेमुळे जातिद्वेष उत्पन्न होतो हें ह्याणजे अगदीं खोटे आहे. अस्पृश्यतेसंबंधाने ठिकठिकाणी बराच उहापोह केल्यामुळे हें पुराण आतां पुरे करितो. बाकी ही पाश्चात्यांची भेदनीति किंवा आमच्या समाजांत फूट पाडण्याची युक्ती आहे. पण ती आमच्या अस्पृश्य मंडळीस समजत नाही व आमच्या शहाण्यांस त्याची समजूत घालतां येत नाही व त्यांचीही होत नाही त्याला काय करावें ? मागे स्वराज्यामध्ये ही अस्पृश्यता यापेक्षा तीव्र होती नाही तरी आमचा कोणता व्यवहार अडला होता व कोण कोणाशी द्वेष करित होता ? पाश्चात्यांची इच्छा हिंदू पुढाऱ्यांची बुद्धि राज्यकारणांतून निघून आपसांत वैर

करण्यांत जावी व त्यानीं आपणाकडे न्याय मागण्यास यावे, ह्मणजे आपणाला स्वस्थ बसून राज्यकारभार करण्यास बरे सांपडेल. हा त्यांचा लबाडीचा कावा आज फार दिवसांपासून चालला आहे. तरी तो आपल्या लोकांस अद्याप समजत नाही याचें आश्चर्य वाटतें. तुह्मी ख्रिस्ती व्हा ह्मणजे तुह्माला राज्य मिळेल, विधवाची लग्नें करा, प्रौढ विवाह करा, ह्मणजे आयुष्य व शक्ति वाढेल वगैरे हजारों सुधारणा त्यांनीं आपल्यापुढें ठेविल्या आहेत. परंतु यापासून सुपारिणाम होण्याऐवजी दुष्परिणाम मात्र भोगावे लागत आहेत. आपल्या समाजाची घडी विसकटावी हेंच त्याचें ध्येय आहे. हें धोरण समजणारा लोकमान्यासारखा सर्व हिंदुस्थानात एकच पुरुष जन्मला. लोकमान्यानीं सर्वांचें आपसातील वैर नाहीसं करून सर्वांना राजकारणाकडेच वळविलें. आणि स्वराज्य आल्यावर ह्या सगळ्या गोष्टी आपोआप सुधारतील, त्याशिवाय कशाच्यानेंही त्या सुधारणार नाहीत असें सांगून त्याची समजूत करून सर्वांची मनें राजकारणाकडे वळविली. ते गेल्यावर खरें राजकारण मागें पडून ही जातीभेदाचीं भुतें पुन्हां नाचूं लागलीं, हें आमचें दुर्दैव आहे ! वगैरे आमच्या पुष्कळ गोष्टी बोटीत चालल्या होत्या. त्यामुळें वेळ केव्हा निघून गेला हें आम्हांस समजलें नाहीं. शेवटीं बोटीवर रात्रीचे बाग वाजले तेव्हा आम्ही निजावयास गेलों.

दुसरे दिवशा सुप्रभाती ठाणें जिल्ह्याचा किनारा दिसूं लागला. वसई, वाटें, मुंबई, ही अनुक्रमें दिसूं लागली व आमची वांट घक्यावर लागून आम्ही उतरलो तीं सकाळचे दहा वाजले हांतें. आजचा दिवस आराचेंकडे राहून उद्या जा, असा त्या श्रीमंतानीं पुष्कळ आग्रह केला पण मला वेळ नव्हता, क्षणून त्याचे आभार मानून मी गाडीचा रस्ता धरला व घरीं आलों. या ठिकाणीं माझ्या यात्रेची बारा ज्योतिर्लिंगे संपूर्ण झाली. याच्या स्थानाची पौराणिक कथा अशी आहे कीं, देवदानवाना अमृत वाटण्याचें वेळीं श्री विष्णूनें जगन्मोहिनीचें रूप घेतलें होतें तें रूप पहाण्याची श्रीशंकराना इच्छा झाली. तें रूप पाहून शंकर मदनातक असत इतके मोहित झाले कीं ते तिच्यामागें नागडेच धावूं लागले ! धावतांना तें रूप हस्तगत झालें असें पाहून ज्या ज्या ठिकाणीं त्यांचें वीर्यस्खलन पावलें तीं हीं ठिकाणें आहेत. शेवटीं विष्णूनें आपलें मूळ रूप दाखविलें त्यावेळीं शंकर लज्जित झाले ! या नंतर मीं सबडीनें मावदें करून यथा विधि यात्रा संपूर्ण करून ती ईश्वरार्पण केली. त्या मांवाचा हा पुस्तक रूपी प्रसाद महाराष्ट्रीयाना देत आहे तो त्यांना यशस्वी करो.

उपसंहार.

भाग १ ला.

हा भाग शब्दचक्र आहे. सबब हा उपसंहार सर्व भागाभिक्रम ह्यणजे सर्व तीर्थयात्राचा आहे. पहिल्या भागाची प्रस्तावना ही या सर्व ग्रंथमालेची प्रस्तावना व हा ह्या ग्रंथमालेचा उपसंहार आहे. ह्यणजे पहिल्या भागापासून चवथ्या भागापर्यंत सर्व ग्रंथ एक आहे. अशा दृष्टीने प्रस्तावना व उपसंहार ही लिहिली आहेत, ह्यणून यापूर्वी ती प्रस्तावना जरूर वाचावी, प्रत्येक भागाची प्रस्तावना व उपसंहार ही त्या त्या भागाला अनुलभून आहेतच, आणि त्या दृष्टीने प्रत्येक भाग स्वतंत्रच आहे.

पृथ्वीवर मनुष्य प्राणी उत्पन्न झाला तो मुख्यतः उष्ण कटिबंधात किंवा त्याच्या आसपास जमिनीवरच उत्पन्न झाला असला पाहिजे. कारण प्राणिमात्राच्या उत्पत्तीला उष्णता हीच कारण आहे. बर्फमय प्रदेशात काहीच उत्पन्न होत नाही. मनुष्य उष्ण प्रदेशात उत्पन्न झाल्यावर त्याची प्रगति पूर्व आणि पश्चिम अशा उष्ण प्रदेशातच प्रथम झाली. नंतर तो नवीन शोधाकरिता उत्तर व दक्षिण ध्रुवापर्यंत गेला असला पाहिजे किंवा त्यास तेथे जाणे काही कारणाने भाग पडले असले पाहिजे. कारण उत्तर ध्रुवाकडे व दक्षिण ध्रुवाकडे प्राचीन वस्ती होती असा हल्ली पुरावा मिळतो. ह्यापैकी विचार करून पाहता सुखाचा उष्ण प्रदेश सोडून थंडांचे हाल सोसण्यास हांसेने कोणीही गेले असतील असे वाटत नाही. पण उत्तर ध्रुवावर व दक्षिण ध्रुवाकडेसुद्धा मनुष्य वस्ती व इतर प्राण्यांची वस्ती होती, असे आता इतिहासावरून व भूमिगत अवशेषावरूनसुद्धा सिद्ध झाले आहे. सैबेरियाचे उत्तरेस उत्तर महासागराच्या प्रदेशांत हत्तीसारख्या अगदी निराळ्या व उष्ण प्रदेशातील प्राण्यांचे अवशेष (सांगाडे) बर्फात पुरलेले सांगडले आहेत त्यावरून त्या काळी ती हवा प्राणिमात्राला हितकर होती असे दिसते. उत्तर ध्रुवाकडील वस्तीचा पुरावा वेदांवरून व दक्षिण ध्रुवाकडील वस्तीचा पुरावा दक्षिण अमेरिकेतील पेरू व पाटागोनिया येथे सापडलेल्या अवशेषांवरून व श्रेष्ठ प्रती-

च्या बांधकामावरून मिळतो. तेथे इमारतीचे बांधकामाचे अवशेष फार सुंदर सापडले आहेत! गेल्या साली (१९२९) एका महाराष्ट्रीयाने जर्मनीतून उत्तर-ध्रुवाकडील ' स्पीत्सबर्गेन ' बेटाकडे सफर केली. त्या बाजूकडील व लियोनिया प्रांतातील रशियन लोक मृतार्थ भाताचे पिंड अर्पण करितात. त्यांचे बरेच शत्रु विशेषतः संख्यावाचक शत्रु, विभक्तीचीं रूपे व प्रत्यय यात संस्कृताशी बरेच साम्य आहे नसें तुम्हा कोणतेही भाषेशी नाही. त्याची बोलण्याची धाटणी हिटस्थानातील वेदपाठकाप्रमाणे आहे असें जर्मन प्रोफेसर झणतात. आणखी आर्यसंस्कृतीचा काय पुरावा पाहिजे ?

उष्ण कटिबंधात ईजिप्त समरकंद, मेसापोटेमिया, सिंध, पंजाब व पाटणा वगैरे ठिकाणी जमिनीचे उत्खनन केले आहे त्यावरून इसवी सनापूर्वी आठ हजार वर्षांच्या काळीं झणजे वेदाच्या फार पूर्वी हल्लीचे ईजिप्त, तुर्कस्थान, सीरिया, समरकंद, इराण, हिटस्थान व त्याचे आगपास मनुष्यानीं गजबजलेली अशीं मोठमोठी साम्राज्ये होती, असा पुरावा आता मिळाला आहे. हल्लीं पेकीन (चीन) येथील पहा टेकडीवर एक मनुष्याचा दात सापडला अगून तो दहा लाख वर्षांपूर्वीचा असावा असा शास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे !! या दातावरून सुद्धा मानवी वस्तीला प्रथम प्रारंभ मध्य आग्निमानवा मैदानातच, मुख्यतः मागील ठिकाणीच झाला असावा, असा विद्वानांचा तर्क आहे. त्याचप्रमाणे अमेरिकेंतील युनायटेड स्टेट्सांच्या केटकी संस्थानात पृथ्वीच्या पोटात एक मेमाथ नावाची फार मोठी गुहा सापडली आहे तिची रुंदी १० कोस अगून पृथ्वीच्या पोटात ती किती लांब गेली असेल याचा पत्ता घाडसी लॉफास सुद्धा लागत नाही ! मोठा तीव्र उजेड येऊन गेले तर हीं मोठ्या पराचीं चकचकीत दालनें व देवळांचे घुमट दिसतात. अशा काहीं गुहात नया सरोवरेही आढळतात. यावरून भू-पृष्ठावरील सुधारलेल्या जगाचें हें अवशेष गडप झाले असले पाहिजेत. ह्या पृथ्वीच्या घडामोडींवरून भूगर्भ व अस्तंत शास्त्रावरून पृथ्वीवर मनुष्य प्राण्याची उत्पत्ती होऊन निदान तीन कोटी वर्षे झालीं असावी असा विद्वानांचा शोध आहे. त्यानंतर पृथ्वीच्या भ्रमणानें व भूकंपानें ह्याचें स्थित्यंतर होऊन तो प्रदेश असाच जमीन व पाणी यात गडप होऊन तेथें समुद्र व रेती येऊन त्याचें अगदीं निराळें रूपांतर झालें व तो प्रदेश मनुष्य वस्तीस अयोग्य झाला असावा. हल्लींही भूकंपाची रेषा ह्याच मार्गावरून गेली आहे ह्यावरून हें स्पष्ट दिसतें.

गोर्वांचें मैदान व हिमालय ह्यांवर शिंपा, कवड्या, वगैरे समुद्राचे अवशेष सांपडले आहेत तसेच त्याच प्रदेशांमध्ये मिठाचे ढोंगरही सांपडतात. ह्यावरून हा प्रदेश समुद्रतळां केव्हातरी असावा असें स्पष्ट दिसते. उष्ण कटिबंधात त्यावेळीं पुष्कळ जमीन भरून उत्तरेकडील गोर्वा व रशियाकडे पाणी (समुद्र) असला पाहिजे आणि त्याचेच अवशेष हल्लीचे कास्पियन, काळा, आरल व भूमध्यसमुद्र हे असले पाहिजेत अफ्रिका, अरबस्तान, हिंदुस्थान, जावा, सुमात्रा तें थेट विमानांनीं पूर्वीं पुरवत असावीत. नंतर त्यात समुद्र शिरला व गोर्वा वगैरे प्रदेश उघडे झाले असावेत.

अशा रीतीने हा प्रदेश मनुष्य वस्तीस अयोग्य झाल्यामुळे कांहीं मनुष्य संघ वर उतरत युवाकडे वगैरे गेला व काही दक्षिणेकडील वेटांत गेला असला पाहिजे. उतरेप गळे त्याचा थंडीमुळे गौर वर्ण झाला व त्यांना मनुष्य मानिले व दक्षिणेकडे गेले त्यांचा उष्ण प्रदेशच कायम राहिला असल्यामुळे ते कालेकुड्डी होऊन ओवडवोवड झाले व त्यास राक्षस झणूं लागले. द्राविडी लोकांनीं वेद व आर्यसंस्कृती उतरत रावत असाव्यामुळे ते आर्यांचें आधीचे भाउवंद असले पाहिजे हें उघड आहे. आता हे अनार्य प्रांतां राहिल्यामुळे त्यांच्या सहवासानें त्यांचा रंग व जापा बदलली एवढेंच. या द्रविडाच्या संगतीनें रावणकुंभकर्णादि अनार्य दैत्यरात्मनाः हिंदुधर्माचे वेदांचें, व आर्यसंस्कृतीचें ज्ञान झालें असावें पुढे कडक थंडीमुळे ध्रुव प्रदेश अयोग्य व हा प्रदेश ह्मणजे पृथ्वीचा उष्ण कटिबंध वस्तीस योग्य झाल्यावर किंवा त्यास आपल्या पितृ देशाचें स्मरण झाल्यामुळे उत्तरेकडील लोक दक्षिणेकडे व दक्षिणेकडील लोक उतरेकडे येऊं लागले. तेव्हां त्यांच्या पुन्हा गाठी पडल्या, व ओळख गेल्यामुळ उत्तरेकडच्यास देव व दक्षिणेकडच्यांस दानव किंवा दैत्य झणूं लागले असावे. देव व दानव हे एकाच कश्यप ऋषीची (मानव जातीची) प्रजा असें आमच्या पुराणात झटलें आहे, याचाही अर्थ हाच दिसतो. ह्या दैत्यांना अन्नमुद्रां “पूर्व देव” ह्मणजे पूर्वीचे देव अशी संज्ञा आहे.

शुक्रशिष्यादिति सुता पूर्वदेवाः सुरद्विषः

बसा अमर आहे. पुढे ते देवांचा द्वेष करूं लागले. ह्मणून ते नियत झाले व त्यांचीं नांवें देवांनीं निंदावाचक केलीं.

कास्पियन समुद्र हें नांव ह्या कश्यप ऋषीच्या आश्रमापासूनच पडलें असावें.

यावरून मूळ मनुष्य ऋतू येथे किंवा याच्या आसपासच उत्पन्न झाले असले पाहिजे व तसा आधारही मिळतो. पूर्वे गोलार्धाचा नकाशा हातांत घेतला तर कास्पियन समुद्र व काकेशस पर्वत हीच मध्यावर दिसतात. बायबलात सांगितलेले नोवाचे गलबत त्याच काकेशस पर्वताला लागले. तेथूनच प्राचीन धनाढ्य साम्राज्ये बाबिलन, निनवी, मिसर, कार्थेज, ग्रीस, रोम, इराण, समर्कंद, कंदहार, श्रीनगर, न्हासा, हिंदुस्थान, पेकीन, आफ्रिका, अमेरिका व रशियातील मास्को येथे झाली व तेथूनच मनुष्य कूळ पसरले असा सर्व विद्वानाचा भूमिगत शोधावरून सर्व धर्माच्या माहितीवरून व इतिहासावरून तर्क आहे व तोच खरा दिसतो. त्या-शिवाय तेथे मोठमोठी साम्राज्ये होणे शक्य नाही. मास्को, अमेरिका, जावा, मिसर येथे शिवालाचे अवशेष सापडले आहेत. देव व दैत्य ह्यासच पुढे पौराणिक किंवा ऐतिहासिक काळांत आर्य व अनार्य अशीं नावे प्राप्त झाली आहेत. आर्यांचे उत्तरेकडून दक्षिणेकडच्या आगमनासंबधाने माझी तीर्थयात्रा भाग २ रा यात खुलासा केला आहे. ते उत्तरेस कसे गेले, याचा खुलासा येथे हा केला आहे. अशा रीतीने उत्तरेकडचे आर्य आपल्या पितृ लोकाम द्वणजे वाडवाडिलाचे देशाम दक्षिणेस आले द्वणून दक्षिणेस पितृ दिशा द्वणतात व उत्तरेस देवदिशा द्वणतात. त्या भागातील हरेश्वराच्या यात्रावर्णनात एक विष्णुपद तेथे मृत्युलोकात, एक पितृगयेंत द्वणजे रवर्गात, व एक अरवस्तानातील मर्कत आहे असे लिहिले आहे. यावरून एवढा सर्व प्रदेश बली दैत्याच्या राज्याच होता त्यापामून वामनाने द्वणजे आर्यश्रेष्ठाने आपल्या सामर्थ्याने, प्रेमाने किंवा सख्यत्वांने ही त्रिपाद भूमी घेऊन त्याला पाताळात द्वणजे आफ्रिकेंत किंवा दक्षिणमहासागरातील बेटात पाठवून त्याचे द्वाराशी द्वणजे मिसर देशातील कायगे येथे राहून हा सर्व प्रदेश आर्यांच्या प्रगतीस खुला करून दिला अशी वामन अवताराची द्वणजे आर्यांच्या प्रगतीची दिशा दिसते.

आत प्राचीनकाळी जग सुधारले होते पण त्याच्यात लेखनकला नव्हती. तिचा आरंभ चित्रलिपीपामून झाला. नंतर निरनिराळ्या वर्णमाला निघून हल्लीच्या लिपी झाल्या आहेत. तुर्कस्थानांत मेसापोटोमियामध्ये जे अत्रशेष सापडले आहेत त्यावरून व सुमेरी संस्कृतीवरून, तसेच हल्लीच्या चिनी जपानी चित्रलिपीवरून ह्या गोष्टी सिद्ध झाल्या आहेत. त्यानंतर हिंदुस्थानांत येणाऱ्या आर्यांनी अत्यंत शहाणपणाने आपले उच्चार किंवा ध्वनी लिहिण्याची कला.

काढली व तिची पूर्णता झाल्यावर त्यांना तिबेटांतल्या आपल्या पूर्वीच्या वसाहतीचें सामाज्याच्या वैभवाचें स्मरण होऊन त्यांनीं आपणांस ठाऊक असलेल्या किंवा ऐकिलेल्या व त्याप्रमाणें परंपरेनें पाठकेंलेल्या प्राचीन गोष्टी, दंतकथा किंवा ज्ञान यांच्या आठवणी प्रथम लिहून काढिल्या. तोच हा आजच वेद होय. वेदाला श्रुति ह्मणतात याचें कारण हेंच आहे. नंतर त्यात घालण्यासारख्या दुसऱ्या काहीं गोष्टी उत्तरध्रुवाकडील सृष्टितत्वांच्या व घडामोडींच्या आठवल्या. अर्थात त्याचें स्मरण झालें ह्मणून त्या गोष्टीस स्मृति असें ह्मणून त्याही त्याचवेळच्या असल्यामुळें वेदात घातल्या, अशा रीतीनें वेदाचा विस्तार झाला. अर्थात् वेद हा प्राचीन प्रकृतीच्या पूर्वीच्या साम्राज्याचा किंवा मनुष्यवस्तीचा इतिहासच आहे, ह्मणून ह्यात आता नवीन कोणी कधी बदल करूनये असें ठरलें. पण याच पठण मात्र चालू ठेवावें ह्मणजे आर्यांचा मूळ इतिहासाचें स्मरण राहिल. वेदात श्रेष्ठ सनाज रचना, कौटुंबिक पद्धति याचा स्पष्ट उल्लेख आहे, इतकेंच नव्हे तर चातुर्वर्ण्याची माहितीसुद्धा त्यात आहे, असें पुरुषसूक्तावरून स्पष्ट दिसते. तसेंच गाई, अग्नी, सानें, रूपें, ताबें व धनधान्य ह्यांचे उल्लेख व त्यांचे उपयोग सांगितले आहेत ह्यावरून त्यांनीं ऐकिलेल्या किंवा स्मरण करून लिहिलेल्या गोष्टी समृद्ध राजाच्या किंवा अत्यंत सुधारलेल्या देशाच्या असल्याच पाहिजेत. भारतीय युद्धाप्रमाणें वेदातील दाशराज्ञ युद्धाचेंही महत्त्व मोठेंच आहे.

मनुष्याची देवाविषयी प्रथम कल्पना झाली तिला कारण सृष्टिकार्यच होत. सृष्टिकार्यांनीं ह्मणजे भूकंप (अग्नि) जल (वरूण) पाऊस (इंद्र) यांच्या अतिरेकांनैव अनियमितपणानें मनुष्याचें अतोनात नुकसान होतें असा त्यांना वारंवार अनुभव आला. (असा प्रकार हल्लीं जपानात उत्तर व दक्षिण ध्रुव भूमीवरसुद्धा दृष्टांतपत्तीस येत आहे.) ह्मणून त्यांच्या शमनार्थ ह्यानी त्यांचीं प्रतिकें करून त्यांच्या पूजेला आरंभ केला. कारण त्याची प्रत्यक्ष पूजा होणें शक्य नाहीं. वेदात अग्नि, वरूण व इंद्र ह्यांचीच मुख्यतः स्तुती आहे, ह्यांचें कारण हेंच. त्यांच्या संतोषाकरिता त्यांनीं यज्ञ सुरू केले, व अशांनै सृष्टितत्वाचा संतोष होऊन त्यांची अनर्थ परंपरा ते दक्षिणेकडे आल्यावर टळली व ती यज्ञामुळें टळते असा त्यांचा समज झाला. ह्मणून ऋग्वेदानंतर यजुर्वेद हा यज्ञाकरितांच झाला. अशा रीतीनें पंचमहाभूताची शांती झाल्यावर लोक उद्योगधंद्याला लागले व त्यांच्या उत्तेजनार्थ किंवा त्या त्या धंद्यांत यश येण्याकरितां मागील अनुभवावरून त्या त्या देवतेची धंद्याच्या

छात्रांनी प्रतिकें करून यश येण्याकरितां त्याची प्रार्थना व पूजा सुरू झाली. त्यामुळे निरनिराळीं दैवतें उत्पन्न झालीं. ह्या देवांचा आकार त्या त्या धंद्याच्याप्रमाणें व लोकांच्या सोयीस पडेल असा मानिला. प्रथम त्या धंद्यांच्या साधनांची ते पूजा करूं लागले. नंतर वृक्षपापाणादि अचेतन सृष्टीवरून मत्स्य, कूर्म, सर्प, गाय या पशु सृष्टीवरून, गजानन, नृसिंह, तुंगुरू सारख्या मिश्र सृष्टीकडून देवत्व जाऊन आता तें पूर्णपणे मनुष्याकाराकडे आलें आहे. अशा रीतीनें त्यांची मनुष्यांसारखी काही प्रतिमा बनून तीत तें दैवत्व जागृत आहे, असे मानून तिची पूजा करूं लागले. अतूनमुद्रा तो प्रकार सुप्त आहे. व्यापारी आपल्या तरात्रुची किंवा शिल्लकेच्या पेट्टीची किंवा नीरद खतावणीची पूजा करून शिवाय कोनाच्यांतीठ वालागीची व लक्ष्मीच्या तसविरीचीही करतो. विद्यार्थी पाठी पुस्तकाची व पोथ्याची पूजा करून पुढ्या सरस्वतीच्या तसविरीचीही करतो. कारण त्याशिवाय पूज्य हाच्या मनाचें समाधान होत नाहीं. ऐव मनुष्यासारखा असावा ह्मणजे त्याची आत्मभावनें पूजा करणें साईचें पदार्थ, असा मनुष्य मात्राचा स्वभाव आहे. तोच प्रकार पुढें सर्व देवांचा झाला. शंकरालासुडां आपलें मूळचें पिंडीचें रूप टाडून भक्तीकरिता मनुष्यरूप ध्यावें लागलें. त्याचा खुलासा दुसऱ्या भागामध्ये आरंभीच केला. तोच प्रकार अद्यापही म्ढ आहे. ह्मणजे बुद्धि व यश पाहिजे असेल तर गणपतीची सेवा करावी. बलवर्धनार्थ किंवा शक्तीकरिता हनुमानाची सेवा करावी वगैरें. त्या त्या देवतेची उपासनाही त्याच धोरणानें चालू असतात. पैकी सर्वांत पाहिला धंदा शेतीचा व त्याची आयुधें नांगर, बैल, जमीन अर्थात त्याचें दैवतही नागरासारखें लिंगाकार केलें आहे व त्याचें वाहान बैल मानिलें आहे. पुढें या नागरास बैलाऐवजी रेंडे, घोडे किंवादुसरें जनावरें लावूं लागले किंवा शेंतीकृतिं जनावरें बाळगावी लामलीं ह्मणून यास पशुपति नांव मिळालें. पुढें नवीन धंदे निघून जरी नवी दैवतें झालीं तरी हा मुख्य पोट्याचा धंदा असल्यामुळे त्याला महादेव ह्मणूं लागले. यजुर्वेदामध्ये जें रुद्रसूक्त आहे तें या देवाच्या पूजेकरितांच आहे. त्यात त्याची निरनिराळी प्रार्थना करून त्यांत घरदार शेत खटला व धनधान्याचीच मुख्यतः मागणी केली आहे. त्याचा नमुना खाली देतो.

क्षितिश्चमे कूपवाश्चमे त्रचमे क्षुच्चमे व्रीहयश्चमे
 यवाश्चमे माषाश्चमे तिलाश्चमे मुद्गाश्चमे खल्वाश्चमे
 गोधूमाश्चमे मसुराश्चमे प्रियंगवाश्चमे णवच्चमे
 श्यामाकाश्चमे नीवाराश्चमे ॥४॥ इत्यादि. रुद्र सूक्त चमकाध्याय

अशाप्रकारे शेत खटला धरगुती जनावरे व धनधान्ये वगैरे कुटुंबाच्या मुख-
 सोयीच्या वस्तु यादीच मागणी केली आहे. पुढे या वैदिक कवनाच्या आधा-
 रावर महिम्नासारखी पौराणिक कवने सुरू झाली. त्यांचे वर्णन दुसऱ्या भागात
 केले आहे. त्यातसुद्धा हाच अर्थ आहे व ती तेथे स्पष्ट केला आहे.

साराश, देवताची जी अनेक प्रतिके व मूर्ति झाल्या, त्या मूळ मनुष्य
 स्वभावाला अनुसरून व त्याच्या अपेक्षेप्रमाणे झाल्या. व त्या दृष्टीने तशी
 त्यांची आवश्यकताही आहे. कारण अनेक रोगाला एकाच औषधीने गुण कसा
 येईल? सोनारी शिक्षण सोनाराकडेच मिळेल. एकच हत्यार सर्व
 ठिकाणी कसे चालेल? एकाच युक्तीने सर्व कामे कशी होतील?
 प्रत्येक ठिकाणी अकल व शहाणपणा याची योजना निरनिराळी असलीच पाहिजे.
 एकच अन्न पण त्याचे निरानेराळे शक्य तितके जास्त प्रकार करून उपभोग
 घेणे हेच व्यवहारीक दृष्टीने फार उपयुक्त आहे. साराश, जसजसा ज्याचा व्यव-
 हार किंवा पसारा जास्त तसतशी त्याची साधने जास्त लागणारच. तोच न्याय
 निरनिराळ्या प्रतिकाचा उर्फ देवतांच्या मूर्तीचा आहे. आपल्या वैदिक धर्माचा
 प्रसार पूर्वी सर्व जगभर होता ह्मणून त्याची प्रतिके जास्त झाली एवढेच. यात
 गैर काय आहे? अशा रीतीने हिंदुधर्मात निरनिराळी देवते व त्याच्या निर-
 निराळ्या यात्रा झाल्या आणि त्या मनुष्याच्या मनाधर्मास पोषक नाहीत असे
 कोण ह्मणेल? शिवाय त्यात मनुष्याच्या कल्पनेची उत्कर्षी कसळणी होत गेली
 हेही संगतवार सापडतं हे विशेष आहे. अशा रीतीने हिंदुधर्माचा इतिहास
 पृथ्वीवरच्या भिन्न भिन्न स्थळावरून व अगदी भिन्न भिन्न काळी निर्माण झाल्या-
 मुळे देशकाल वर्तमानाप्रमाणे 'शास्त्राद्बुद्धीर्बलीयसी' या तत्वाने त्यांत भिन्न
 भिन्न ऋषींची त्या स्थळ काळाला अनुसरून भिन्न भिन्न मते पडली आणि त्या
 दृष्टीने ती योग्यच होती. हल्लीही तोच प्रकार आहे. उत्तर हिंदुस्थानांत कडक थंडी-

मुळें कुजण्याची क्रिया कमी झणून पाण्याला बाट नाही. सोंवळें ओवळें स्पृश्या - स्पृश्य विचार कमी. पण दक्षिणेकडे त्याच्या विरुद्ध रूढी आहे व ती त्या स्थानास योग्यच आहेत. झणून कोणतीही पडलेली रूढी ती का पडली याचा नीट विचार केल्याशिवाय टाकू नये.

ह्या चारी भागांच्या यात्रा वर्णनावरून हिंदु धर्माच्या यात्रा ह्या पाश्चात्य लोकानी किंवा सुधारकांनी किंवा विधर्मीं द्रेश्यानी ठरविल्याप्रमाणें ह्या केवळ धांताड किंवा लुच्च लोकांचे किंवा वाटमाऱ्याचे अड्डे, धार्मिक भावनाने लुबड-गान्या ठकाचा बाजार, अंधपरंपरा चालू ठेवण्याची साधनें, भोळ्या बापड्यावर लुच्च्या लोकानी आपल्या अकलेनें तयार केलेली जाळी, किंवा उजळ ठकाचा बाजार, असें नसून त्या धर्म आणि व्यवहार याची सांगड घालून मनुष्य व्यवहारक्षम करण्याकरिताच मुद्दाम बनविलेल्या आहेत, असें स्पष्ट दिसते. प्रत्येकानें आपआपल्या धर्माच्या पायावर व्यवहार केल्यास तो व्यवहार इहपर लोकीं लाभप्रद होतो, झणजे धर्माची व्यवहाराला मदत होते. धर्माची उत्पात्ते व्यवहार सुखकर करण्याकरिताच आहे. व्यवहारातील महत्त्वाची प्रमेये धर्माने जशी अबालवृद्ध स्त्री-पुरुषाच्या मनावर ठसतात, तशी ती कोणत्याही कायद्यानें किंवा नीतिपाठानेही ठसणार नाहीत. धर्माची व देवाची भीति बाळगून केलेला व्यवहार कधीही अपेशी होणार नाही. हल्लींची मंडळी देवधर्माला जुगारून केवळ कायद्याच्या भीतिनें व्यवहार करतात यामुळे त्यांचे व्यवहार अपेशी होऊन त्यांची सर्व बाजूनें अधोगती होते झणून यात्रा पद्धतशीर केल्यास त्या इह परलोकीं कल्याणदायक खचित होतात, असें ह्यावरून स्पष्ट दिसले. आता काहीं मनुष्यांना काहीं यात्रांचे परिणाम विपरीत झाले असें वाटेले पण तसें कोणत्याही कार्याचें होतेंच. त्यात दोष कार्याचा नसून तें पद्धतशीर केलें जात नाही झणूनच तें अनर्थावह होतें असें शहाणे झणतात. त्याचप्रमाणें अविचारानें केलेल्या यात्रांचा परिणाम होतो आणि अशा प्रकारच्या ठेंचा लागून वाईट परिणाम होऊं नये झणूनच हा एवढा प्रयत्न केला आहे. आता ज्याची व्यवहाराच्या पलीकडे दृष्टि गेली आहे, अशा साधु पुरुषांना किंवा तत्ववेद्यांना, त्यांना व्यवहारच नसल्यामुळे एकच देव आहे किंवा तोही नाही असें झटले तरी चालेल. हें कसें, याचें वर्णन पुढें क्रमानें दुसऱ्या भागांत येतच आहे.

भाग २ रा.

या चारी भागामिळून हिंदुस्थानातील सर्व लहान मोठ्या, पौराणिक, ऐतिहासिक व सृष्टिचमत्काराच्या वर्गरे यात्राची माहिती आली आहे. आता कौणी झणतील सर्व भरत खंडातील यात्रा एवढ्याच कशा असतील ? तर मुख्य मुख्य यात्रांचे वर्णन यात आले आहेच. याशिवाय दुसऱ्या लहानसान यात्रा सर्वत्र असणारच आणि त्या कधीच संपणार नाहीत ! तरीपण त्याची वर्णने या यात्रात वर्णन केलेल्या त्यासारख्या यात्रांक्षे निराळी असण्याचा संभव फारसा नाही, निदान पुष्कळ कमी आहे, झणून या चारी पुस्तकाच्या यात्रांनी यात्राचा मूळ हेतु सफळ होण्यास काहीच अडचण पडणार नाही. ह्यापुढे अशा यात्रांची वर्णने देऊन चर्चित चर्चण करण्यात अर्थ नाही व ते कोणासही अडचणार नाही, सबब ते दिले नाही. परमेश्वर कृपेने ह्या यात्रा मजकूरून झाल्या व त्याची माहिती पुस्तक रूपाने लोकांप देता आली ह्याबद्दल मी परमेश्वराच फार आभार मानितो. परमेश्वर कृपेवाचून ह्या दोन्ही गोष्टी माझ्या हातून होण्यापारख्या नव्हत्या, पण त्याने ह्या मजकूरून कराविश्या हा त्यावाच प्रसाद आहे.

या यात्राच्या योगाने आपणांस हिंदुस्थानचे निरनिराळे प्रात पाहण्यास सापडले. निरनिराळ्या हवा पाण्याचे व लोकांच्या चाली रीतीचे गुणधर्म समजले. ठिकठिकाणची सृष्टिकार्ये व सृष्टिचमत्कार दिसले. त्यांतील काहींचा कारणे अद्यापपर्यंतही अतर्क्य आहेत. काही अगम्य साक्षात्कार दिसले. कोठे हल्लींच्या मानवी शक्तीच्या परीकडची कामे पूर्वींच्या मनुष्यानीच केलेली आहेत असे दिसले. त्याचे अवशेषाच्या माहितीवरून त्याची कल्पना आली. सृष्टि सौंदर्याच्या मनोहर शोभा पाहण्यास मिळाल्या. हिमालयाची विशेष माहिती व महति कळली. आर्यांची प्रगति कशी झाली व त्याच्या देवतांची उत्पत्ती कशी झाली असावी, पूर्वजांचे यात्रा करण्याचे उद्देश व त्या त्या ठिकाणी विशिष्ट दैवते स्थापण्याचे हेतूंचे थोडेबहुत दिग्दर्शन झाले. कांही यात्रांचे उद्देश मोठमोठी प्रदर्शने करून व्यापार वृद्धि व्हावी, कठीण प्रदेशाचे मार्ग समजून ती आश्रयस्थाने व्हावी, तसेच आपल्या पूर्वजांनी कोठेकोठे कसकसे पराक्रम करून कीर्ति करून ठेवली हे समजले. निरनिराळ्या देवतांच्या मूर्ती दृष्टीस पडल्या. त्या मनमोहक

नसल्या तरी त्याजाविषयी भक्तांची अलोट भावना दृष्टीस पडली. भक्तांच्या भक्तीचें व आत्मभाव प्रकट करण्याचे त्यांचे मार्ग समजले. एवढी आढि घेऊन व त्रास सोसून भक्त येथेंच कां येतात, त्यांत त्यांचें ऐहिक व पारलौकिक हित कसें साधतें हेंही ठिकठिकाणी सांगितलें आहे. निरनिराळ्या साधुसंताची दर्शनें झाली. ते आपल्यासारखेच मनुष्य असून त्यांनी ह्या जगात केवढा अधिकार संपादन केला आहे ! परीपकारार्थ व रक्षाकरिता त्यांनीं देह किती झिजविलें, व त्या योगानें त्यांनी लोकाना कायमचे परसे ऋणी करून ठेविलें आहे, हें समजलें. जुन्या साधुप्रभातें हेली या जगाला थक करून दाखविणारे चमत्कार करितात. चामदेपाननाय वाघाचा घोडा व सर्पाचा चावूक करून दाखवितात. प्रत्यक्ष मितं चाटपिती गाली तरी चालती गाडी बंद करितात. मृत मनुष्ये मात्र उठविल्याचें रिसत नाही तरी त्यांचे चमत्कार दाखानण्यासारखे आहेत. ही त्यांची पूर्व जन्माची पुण्ये तर खरीच पण ह्या जन्माची तपधर्याही त्यांची मोठीच असते. यश्रिवाय रामवृष्णरामाच्या अवतारी दिभूतीनें स्वार्थ व थोरपणा समजत. तसेंच खट्टय करिताना अडचणी कशा येतात, व त्या मनुष्यांना नाउनेर कशा करितात, लबाड लोक कांहीं गुण संपादन न करिता नैतिकरिता किंवा केवळ पोटाची खळगी मरण्याकरिता किंवा आपल्या इष्टार्थें पापण करणाकरिता वाटमारपणा करून किती नीचपणा प्रगट करितात, त्याच्या सामावामुन कसें सावध राहिलें पाहिजे इत्यादि गोष्टी समजून व अनुभव घेऊन मन प्रगल्भ जाते. असा प्रकार नानाप्रकारचे दोषक व मानसीक प्रसंग घेऊन शरीर व मन कठीण व जोमदार बनलें आहे हा यात्राचा मुख्य व दृश्य फायदा झाला आहे.

हा एक प्रकारचा विचार झाला, व त्या योगाने ऐहिक हित साधलें. आता यात्राचा तात्त्विक दृष्टीने किंवा पारलौकिक दृष्टीने विचार केला पाहिजे. कारण नुसतें भटकत तरी किती राहावयाचें ? तत्वावाचून नुसत्या कार्याला महत्त्व नसतें. शिवाय कोणत्याही गोष्टीचा एका बाजूनें विचार करून समजत नाही, सर्व बाजूंनीं अनुभव घ्यावा लागतो तेव्हा काही थोडे समजतें. निदान त्याच विशा तरी समजतें. काही अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे होऊं पाहतात, व एकदम तत्वमासि या तत्वाशीं गांठ घालतात ! अशाने त्यांस तत्व कसें मिळेल ? तत्व काय वाटेवर पडलें आहे ? “ चणे खावे लोखंडाचे, तेव्हां मन ब्रह्मपदि नाच. ”

अशी त्याची फार बिकट वाट आहे. वर जावयाचे ते पायऱ्यापायऱ्यांनीच गळें पाहिजे. एकदम आकाशात उडी मारणाराला काहीं न मिळतां तो तोंडघशीं पडून कायमचा नाउमेद मात्र होतो. पेशावें तसें उगवतें हें तत्व खरें आहे, पण सडीक तांदूळ किंवा पकानें पाहिजेत ह्मणून तीच जमिनीत लावून त्यांना पाणी घालून त्याची फळें घेण्याची इच्छा करूं लागला तर पडत मूर्खाप्रमाणें त्याचें हंसूं होईल. ह्मणून आरंभीं मातच लाविलें पाहिजे. ह्मणजे त्याचें तांदूळ होऊन पकानें टर्टीस पडतील. हे समजण्याला अनुभवच पाहिजे ह्मणून पारमार्थिक विचार करताना प्रथम इहलोकाचें शरीर व मन यांचे शुद्धी करिता ह्मणजे ती तेजरवी व कार्यक्षम करण्याकरिता ह्या यात्रा झाल्याच पाहिजेत. ह्मणून सातु, संत, बैरागी, तापसी व आत्मज्ञानी यांनीं प्रथम याच यात्रा पातून आरंभ केला आहे. व त्यांना ज्ञान झालें तरी वासना पुन्हा बिघडूं नये ह्मणून ते या यात्रा अखेर पर्यंत सोडीत नाहींत. सबब या यात्राचें वर्णन केलें आहे. आतां पारमार्थिक अशा दुसऱ्या यात्राचे दिग्दर्शन करूं. दिग्दर्शन ह्मणण्याचें कारण त्या यात्रांची सर्व प्रकारची माहिती देण्याची साधनें अगदी निरनिराळी आहेत. शिष्या तो मार्ग प्रथीत नाहीं, गुरू परंपरेचा आहे. पण तो मार्ग सर्वांना उक्त नाही व तो सगण्याचा आपला उदेशही नाही. सबब त्या मार्गाकडे बोट दाखवून आपण मोकळे होऊं ज्याचें सामर्थ्य असेल ते त्या मार्गाला लागतील.

मनुष्याच्या मनात आपल्या देवाच्या स्वरूपाविषयी कल्पना असते, त्या कल्पनेप्रमाणें जेथें स्वरूप दिसेल तेथें त्याची देवत्वाविषयी भावना उत्पन्न होते, हेंच त्या देवतेचें खरें ध्यानावाहन आहे. भग पुढें त्याची स्थापना जत्रांनीं होवो किंवा भावनेनें होवो, ती मूर्ति किंवा तें स्वरूप त्यास पूज्य वाटतें. अशा रीतीनें त्या मूर्तीची मनोभावनेनें नाना वधाळकारांनीं व फलपत्रपुण्यांनीं पूजा केली ह्मणजे ते उपचार ध्यानातल्या मूर्तीवर केल्यासारखे भासतात व त्यामुळे मन प्रसन्न होतें. नंतर रोज सकाळ संध्याकाळ पूजा केल्यानें त्याची जागृति हाते व त्यांच्या संगतीनें मन व वासना पवित्र राहतात. अशा रीतीनें मूर्तिपूजा किंवा उत्सव मनोभावानें करित गेल्यानें, नंतर कदाचित ती मूर्ति फुटली किंवा नाहीशी झाली तरी मनातली तिजविषयीची भावना नाहीशी होत नाहीं; पुन्हा जेव्हां तो देखावा कोठें दृष्टीस पडेल तेथें तें समाधान व्यक्त होतें. आरशात

तोंड दिसतें आणि तोंडावर जे उपचार करावे ते बारशांतल्या तोंडावर दिसतात व संतोष होतो. पण आरसा फुटला तरी तोंड फुटत नाही तर नवा आरसा तोंडापुढें धरताच पुन्हा पूर्वीचें समाधान मात्र होतें. स्त्रीपुत्रांबरोबर केलेले प्रेमाचे विलास ते कदाचित नाहीसे झाले तरी त्यांचें स्मरण मुळीच जात नाही. प्रसंग येतांच त्याची जागृति होते व हेंच मूर्तिपूजेचें रहस्य आहे. यामुळें बाहेरची मूर्ति फुटली किंवा तिचा नाश झाला तरी देवत्वाची भावना मुळीच कमी न होता ती दुसऱ्या मूर्तीच्या रूपानें दृश्य होऊन वाढते.

बाहेरची दृश्य मूर्ति नाशवंत आहे ह्यापुन सुज्ञ मानसपूजाच श्रेष्ठ मानतात. कारण त्या पुजेला हवे तेवढे मानसिक श्रेष्ठ उपचार करितां येतात व मनरंजन होतें. पण तसें होण्याला त्यानें पूर्वी कधीं तरी प्रत्यक्ष अशा थाटाची पूजाच पहावी लागते, त्याशिवाय त्याला ती कल्पना उत्पन्न होत नाही. ह्यापुन प्रथम प्रतिमा पूजाच श्रेष्ठ मानली आहे. यापेक्षां ज्ञानी मनुष्य मानसपूजासुद्धा न करितां केवळ आत्मानंदांत निमग्न असतात. पण अशांनें एकद्व्याच्याच मनाचें समाधान होतें. त्या तपश्चर्येनें त्याचा दर्जा, कर्तृत्व, व सामर्थ्य ही वाढतात. पण मूर्ति पूजेनें अनेकांची धार्मिक व मानसिक संघशक्ति किंवा सामर्थ्य वाढतें. एका कुटुंबांत असें सामर्थ्य वाढावें ह्यापुन प्रत्येक हिंदूचे घरांत देवघर असतें. आणि त्याची रोज सकाळसंध्याकाळ पूजा करावी असें ठरविलें आहे. या पूजांचा व व्रतकैवल्यांचा संकल्पही अस्माकं सकल कुटुंबानां क्षेमस्थैर्य इ. असाच आहं हें विसरतां कामा नये. गावची शक्ति वाढावी ह्यापुन गावदेवाची देवळे बांधतात व त्यांचे सार्वजनिक उत्सव मोठ्या थाटानें करितात. याचप्रमाणें प्रातिक लोकाच्या एकीकरणाकरितां तशा यात्राचे उत्साह करितात व देशाच्या किंवा राष्ट्राच्या धार्मिक उन्नति व अभिमान किंवा संघशक्तीकरितां किंवा आपलेपणा उत्पन्न करण्याकरितां सोईच्या विशेष ठिकाणी देवता, क्षेत्रे व तीर्थे निर्माण करून त्यांच्या यात्राचे उत्साह व कुंभमेळ्यासारखे मंडळांचे मेळ्याचे जमाव नियमित वेळीं वरून ठेविले आहेत. हल्लींच्या राष्ट्रीय सभा, प्रदर्शनें ह्याच तत्वावर असतात. संघशक्तीची सर्वांना, मनुष्यमात्रांनासुद्धां जरूर आहे. ह्यापुन मनुष्य कितीही ज्ञानी किंवा सामर्थ्यवान झाला तरी त्याला समुदायांत मिळालेंच पाहिजे व तसे खरे ज्ञानी असतात ते या समाजांत मिळतातच. ह्यापुन ज्ञानी मनुष्यानें सर्वसंग

परिस्थायक करून संन्यास घेतला तरी होतां होईतो त्यानें यात्रा केल्याच पाहिजेत. इतकेंच नव्हे तर त्यानें कोठेही तीन दिवसांवर राहून नये असा त्यास मुद्दाम निर्बंध घातला आहे. द्वाणून लो. टिळकांनीं गीतेचें हेंच रहस्य सांगितलें कीं मनुष्य ज्ञानी असला तरी त्यानें लोकसंग्रहाकरितां तरी कर्म केलेंच पाहिजे. द्वाणजे तीं कर्मे ह्या निरनिराळ्या यात्राच आहेत. ज्ञानप्राप्तिपेक्षां भक्तिमार्गाची योजना जास्त मानली आहे याचें कारण हेंच कीं तो सर्वांना अनुकरणीय असून त्यानें संघशाक्ते वाढते. द्वाणूनच या यात्रांचा एवढा उद्दोह केला आहे. केवळ ज्ञानानें सिद्धि, आचार, सामर्थ्य, मोक्ष किंवा साधुत्व ज्यांना प्राप्त करून घ्यावयाचें असेल किंवा अतींद्रिय वादाचें प्रश्न सोडवावयाचें असतील अशा अत्यंत लीत्र बुद्धिमान मनुष्यांना त्यांच्या बुद्धीची रग किंवा सामर्थ्य जिरविण्याकरितां तो मार्ग मोकळा आहेच. पण असे असामान्य बुद्धीचे लोक कितीसे निघणार ? अर्थात् सर्वमान्य असा भक्तियोगाचा राजमार्गच बरा आहे. ज्यांनीं त्यांनीं स्वसामर्थ्यानें व हिंमतीनें पुढें जावें, द्वाणून हे दोन मार्ग स्पष्टपणें सांगितले आहेत. ज्ञानी मनुष्याला ज्ञान झालें तरी भक्तीचें प्रेम किंवा जिव्हाळा अगदीं और आहे. बाप तान्हा मुलाजवळ बोंबडें बोलतो व त्याचे प्रेमानें मुके घेतो. त्याचे ते वेडेचार आहेत हें त्याला व लोकानाही समजतें, पण त्या तशा बोलण्यात जें प्रेम आहे, तें त्याशीं व्याकरणशुद्ध व सरळ बोलण्यामध्ये केव्हांही नाही हें कोणीही सांगेल. तोच हुबेहुब प्रकार ज्ञानाचा व भक्तीचा आहे. यामुळें शंकराचार्यासारखे ज्ञानीसुद्धां त्यांना लहर आली द्वाणजे प्रेमाकरिता भक्तिमार्गात उतरतातच. (शंकराचार्यांची भक्तिमार्गाची स्तोत्रे प्रसिद्धच आहेत.) साराश, ब्रह्मत्व श्रेष्ठ किंवा जिव्हाळ्याचें प्रेम श्रेष्ठ याचा निर्णय एकदेशीयच होईल किंवा दोहोंपासून एकच कार्य होईल व होतेंही. साराश ताहें मूल, मध्यम वयाचें मूल व थोर मुलगा ह्याच्याशीं आईबापाची जी वर्तणूक असते तोच थेट प्रकार भक्ति, ज्ञान व वैराग्य याचा आहे. तिन्ही अवस्थांत बापाचें मुलाविषयीं जसें जिव्हाळ्याचें प्रेम असत पण तें दाखविण्याचे प्रकार मुलाच्या वयपरखें निरनिराळे दिसतात, तसेंच परमेश्वराविषयीं मनांत अत्यंत सख्य असल्याशिवाय भक्तिज्ञान वैराग्याचे बद्दोपचार अगदीं फुकट आहेत. बाजारी प्रेम व खरें प्रेम हें जस अगदीं निराळें तसें हें आहे. या सर्वांचा इत्यर्थ हा कीं देवाविषयीं अत्यंत प्रेम दाखविण्याचे भक्ति ज्ञान व वैराग्य हे मार्ग आहेत. ब्याला जसें साधेल त्यानें त्या मार्गानें जावें.

भक्ति, ज्ञान आणि वैराग्य ह्या मोक्ष साधनांच्या तीन पायऱ्या आहेत. मुमुक्षु मनुष्याने प्रथम भक्त झाले पाहिजे. नंतर ईश्वर प्रसादाने त्याला ज्ञान प्राप्त होते. नंतर तो केवलय पदाला जातो. भक्तीशिवाय एकदम ज्ञान. किंवा वैराग्य प्राप्त होत नाही. कौण्डिन्याची नोकर ठेवावयाचा असला तर तो त्याची अशाच रीतीने तीन प्रकारची परीक्षा करितो. मनुष्य प्रथम आला झणजे त्याचा आपल्यावर विश्वास आहे किंवा नाही हे पाहावयाचे, तो विश्वासू ठरला झणजे त्याला आपला व्यवहार सागावयाचा झणजे ज्ञान सागावयाचे आणि तो व्यवहार दक्ष झाला झणजे त्याच्या ताब्यात गुशाल तिजोरीच्या किल्ल्या चावयाच्या व त्याच्याशी अभेदपणाने वागणूक करावयाची झणजे त्याला पूर्णपणे मुक्ती चावयाची ! राजकारणांत सुद्धा हाच सिद्धांत आहे. यामुळे राजा आपल्या खासगी कारभारात आपल्या जातीचेच लोका घेतो. हाच सिद्धांत मोक्ष मार्गालाही लागू आहे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे अशी अणूपामून ब्रह्मांडापर्यंत सर्वत्र एकच सूचना आहे. नाट लक्षदूर्वक जो पाहील त्याला ती कळेल. हेच सृष्टीच्या घडामोडींचे चातुर्य आहे. हे समजणे हेच खरे ज्ञान आहे. इतर ज्ञाने या ज्ञानाच्या पोटी आहेत.

भक्ति यात मनुष्याचा अर्थ सेवा करणे अर्थात भक्तीमधून सेवसेवक भाव आहे. झणजे प्रथम परमेश्वराचे किंवा आराध्य दैवतेचे अधिष्ठान केले पाहिजे. झणजे प्रथम द्वैताची उपासना करावी लागते. ज्ञान यांत धातु ज्ञा जाणणे. आपण व्यवहारांत ज्यांस ज्ञान झणतो ते हे ज्ञान नव्हे, त्या सर्व ज्ञानाना व्यवहारज्ञान असे झणतात. व्यवहार करणाला ती सर्व किंवा यथाशक्ती तरी आली पाहिजेत. ती येतील त्याप्रमाणे मनुष्य व्यवहार चतुर होईल. पण व्यवहारच जर नाशवंत आहे तर त्याच्या अंगभूत असणारी सर्व ज्ञानेही नाशवंतच आहेत. झणजे ही जितकी सुखाला कारणीभूत होतात तितकी दुःखाला कारणीभूत आहेत. झणून आमच्या पूर्वजांनी ह्या भौतिक ज्ञानाचा विचार केला नाही ह्याबद्दल अलीकडील मंडळी त्यांस दूषण देत होती. पण त्याची चूक त्यांस आता थोडी थोडी समजू लागली आहे. जी शास्त्रे त्यांच्या सुखाला कारणीभूत झाली तीच त्यांच्या दुःखाला कारणीभूत होत आहेत, हे गेल्या महायुद्धावरून त्यांना समजू लागले आहे. या ज्ञानाच्या योगाने प्राणघातक शस्त्रां व वायुवाहनें अग्निअर्धे, व

विद्युत भस्त्रे निर्माण झाली आहेत व होत आहेत. बुद्धिमान पुरुषांचा कल या शाखांकडे लागल्यामुळे त्यांनी पथम पृथ्वीवरील जंगल व नंतर हिंसक प्राण्यांचा नाश केला, नंतर मनुष्य भक्षक राक्षसांचा नाश केला आणि आतां सर्व मानव जातीचा सत्वर नाश क्रमा होईल याच्या तत्रदिगीत ते आगळे आहेत. याचा शेवट कधीतरी भारीप युगातारजे पुर हे ऊन ती पृथ्वीवरील मनुष्यांचा नाश होईल. क्षणजे सुधारणांना कळण होईल! हे आपच्या पूर्वज ज्ञाना पूर्ण माहीत होते. क्षणजे या नाश लागते नाहीत एवढेच. भौतिक ज्ञानाने मनुष्य जातीची उत्पत्ती, सुधारणा किंवा सुखवृद्धि झाली नाही काय? असा भौतिक ज्ञान्यांचा जाहीर मतलब आहे. त्याप गादी असा राट जबाब ज्ञानी लोकांचा आहे. कारण पदार्थाचा नाश होत नाही तर त्याचे रूपांतर मात्र होते असा पदार्थ विज्ञान जाघावा मित्रात आहे तसाच सुखदुःखे सभान आहेत असा पर-मार्थ वाचावही मित्रात आहे. भौतिक ज्ञानाने मनुष्याचे जितके पट सुख वाढले आहे त्यापेक्षा ज्ञान प्रमाणात पट व दुःख वाढून त्याचे आयुष्य क्षीण व निर्जीव झाले आहे. जितके भोग वाढते त्यापेक्षा त्याचे रोग जास्त वाढले आहेत व आयुष्य जास्त क्षणभंगुर होत चालले आहे सुधारणेने पचपकानानी भर-लेले ताट पुढे आयून ठेवले गेले परंतु असा पकाने वारंवार सेवन केल्यामुळे जिभेची चवच गेली. कोणताही पदार्थ ताजा गोड लागत नाहीसा झाला. त्यापेक्षा पूर्वीचा शिळ्या भाकरीचाच तुळडा होता खरा पण जिभेवरच अमृत असल्याने त्याचा अतृप्त होऊन रागे दिव्य राहिले. हीच गोष्ट सर्व ज्ञानेंद्रियांची व कर्मेंद्रियांची झाली. त्याच्या कळून आते विषयसेवन करवल्यामुळे ती अगदी निर्जीव वनत चालली. यामुळे त्यांनी मरण केल्या अमृताची माती होऊन त्याने शरीराची माती मात्र केली. ह्या गोटी सुशिक्षितानासुद्धा नाकारता येण्यासारख्या नाहीत. कारण जे अज्ञानी किंवा साधुसंत जे भौतिक सुखांत अद्यापपर्यंत फारसे पडले नाहीत ते अद्यापपर्यंत दुर्ब सुखाचा अनुभव घेताना दृष्टीस पडतात. सबब पूर्वजांनी शाश्वत ज्ञानाचा विचार करून त्याचा कळस केला व मनुष्याची इतिकर्तव्यता किंवा जन्माचे सार्थक कशात आहे, हे निश्चित करून टाकिले आहे. त्यांनी मनुष्याच्या आयुष्याचे चार आश्रम किंवा भाग करून टाकिले आहेत. ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ व संन्यास. एकंदर तात्विक दृष्टीने ही सोपान परंपरा अति उत्कृष्ट आहे, अशी आतां पाश्चात्य विचारी मनुष्यांची

सुद्धां खात्री होत चालली आहे. याबद्दल माझी तीर्थयात्रा भाग १ पान ४७ यांत सर व्हॉलेंटिन चिरोल यांचा उतारा दिला आहे तो अवश्य वाचावा. थोडक्यात सांगावयाचे द्वणजे अलीकडचीं शास्त्रे हीं रानटी लोकांप्रमाणेच अहंकार वाढविणारीं, महत्वाकांक्षी व तामसी आहेत. व जुनीं शास्त्रे सात्विक पायावर रचल्यामुळे तीं मनुष्य जातीचे खरे कल्याण करणारी आहेत. याचा प्रत्यय प्रत्येक मनुष्याला येतो. नवीन सुधारणेप्रमाणे खाद्य पेयाची चंगळ, किंवा मनसोक्त वागणूक केल्यामुळे मनुष्य शक्तिहीन, बुद्धिहीन व अल्पायुषि होऊन त्यांची संततीही निकस होत चालली आहे. पण जुन्याप्रमाणे आत्मसंयमन करून तापस आचरण ठेविल्यास मनुष्य सशक्त, दीर्घायुषि व महावीर्यवान निपजतो. जुना मार्ग द्वणजे पहाटे उठणे, थंड पाण्याचे स्नान, संध्या, ईश्वरोपासना, अष्टोत्तरशे नमस्कार वगैरे आहे. नवा कार्यक्रम सर्वास ठाऊक आहेच. निजून उठण्याचा आरंभ आठ वाजल्यापासून असतो, आणि लगेच नऊ वाजता पोटाच्या कामाचा आरंभ द्वणजे नोकरीचा असतो ! द्वणजे एक तासामध्ये शौच शुद्धीपासून पोट भरण्याची व्यवस्था कशी तरी करावी हे सर्वास ठाऊक आहेच ! असा. त्याचा उहापोह करण्याचे हे ठिकाण नाही. आपल्याला फक्त याचे दिग्दर्शन करून ज्ञानां मनुष्याच्या यात्राचे वर्णन करावयाचे आहे. ते आतां कं. ह्या सर्व लिहिण्याचा हेतु अलीकडील सर्व भौतिक शास्त्राचा चालू परिस्थितीतसुद्धा त्याग करावा असें नसून त्याचा अगदी जरूर प्रसंगी मात्र उपयोग करावा, पण हल्लींच्या मंडळीप्रमाणे त्यात पोहत राहून आपला नाश करूं नये हेंच आहे.

सर्व जग अकारापासून उत्पन्न झाले आहे. आणि त्यातच त्याची स्थिति व लय होतो, असा परब्रह्माचा सिद्धांत आहे. अकारांत अ, ऊ आणि म असे तीन वर्ण आहेत. तोंड उघडते किंवा उघडावयाचे असते, काहीतरी उच्चार करावयाचा असला द्वणजे प्रथम तो अ चा होतो. मग भाषा कोणतीही असो. द्वणजे शब्द ब्रह्माचे आदिकारण तरी अ आहे हे उघड आहे. ऊ या अक्षराच्या उच्चाराने त्याच तोंडाला विशिष्ट प्रकारचा आकार येतो. हा जगाचा विस्तार ऊर्फ मध्य आहे. शेवटीं म ह्याटले द्वणजे तोंड बंद होते. हाच जगाचा अंत, विनाश किंवा प्रलय आहे. आतां ह्या उच्चाराने मूळ स्वरूप अर्थात अच्चार उच्चार होण्याच्या पूर्वीची स्थिति असली पाहिजे. द्वणजे तो उच्चार करण्याचे

मनांत येणें हें, अदृश्य, काल्पनिक व इंद्रियागोचर आहे. पण तें नाहीं असें मात्र झणतां येत नाहीं. कारण त्यावाचून अच्छा उच्चारार्थें कार्य घडत नाहीं. कार्य दिसतें पण कारण दिसत नाहीं, तरी तें नाहीं असें झणतां येत नाहीं. झणून कार्याच्या प्रतिकाराची किंवा ते सफल किंवा निष्फल करण्याची व्यवस्था त्याच्या कारणाच्या मीमांसेशिवाय पुरी होते नाहीं. झाडाचें मूळ नाहोसें केल्याशिवाय विस्तार किर्तावेळा जरी तोडून भाजून नाहींसा केला तरी तो अनुकूल काळ येताच पुन्हां जोरानें फुटल्याखेरीज राहात नाहीं. हाच नियम पिंड ब्रह्माडालाही लागू आहे, आणि त्यांतच परब्रह्म, परलोक, पुनर्जन्म, सृष्टीची उत्पत्ती, स्थिति, लय किंवा घडामोडीचें कार्य, याची उपपत्ती आहे. साराश सृष्टीच्या प्रत्येक घडामोडीला आधार परब्रह्माचा आहे, असें यावरून स्पष्ट दिसतें. झणून या परब्रह्माचा विचार केल्याशिवाय सृष्टीची उपपत्ती लागत नाहीं. हा विचार बुद्धिवर्चस्वाशिवाय करिता यावयाचा नाहीं. जशा ज्याची बुद्धि तीव्र असेल, तसतशी त्याला ही कारणमीमांसा कलेल. निर्बुद्ध मनुष्य याला थांताड समजतो, हा त्याच्या बुद्धीचा दुबळेपणा आहे. ह्या अज्ञात तत्वा-विषयी किंवा परमेश्वराच्या शोधाविषयी, आजपर्यंत पुष्कळ बुद्धिवानांनां आपली शिकस्त केली आहे. पण तें मनुष्याच्या इंद्रियागम्य किंवा बुद्धि कुंठित करणारें आहे, असा सर्वांनीं निर्णय दिला आहे. पण त्याच्या आरंभीच्या व शेवटच्या बुद्धिगम्य पायरीचा शोध लावण्याचा मान आमच्या पूर्वज ऋषींसच मिळाला आहे. ऋषींनीं लावून दिलेले परब्रह्माचे शोध अलीकडच्या अत्यंत बुद्धिमानाला-सुद्धां अगम्य वाटतात. पण ते खोटे किंवा अविश्वसनीय, असें त्यांच्या बुद्धीलाही वाटत नाहींत, हाच ऋषींच्या बुद्धिवैभवाचा पुरावा आहे.

ह्या विश्वपरंपरेच्या शेवटच्या किंवा शेवटच्या जवळच्या पायरीवर आपण हल्लीं आहों किंवा जग आहे असें दिसतें. तसेंच पहिली पायरी आह्याला दिसत नाहींशी झाली आहे. कोणी झणतात कीं, ती नाहीं, कोणी झणतो ती मोडली असले. पण ज्ञानी झणतात आपल्या दृष्टीतील सर्व पायऱ्या आपणांस सुखरूप-पणें दिसतात. पुढें दृष्टि बंद होते. तुटलेलें किंवा संपलेलें असें दिसत नाहीं. यावरून त्या नाहींत असें कसें झणावें ? आपणांस दिसत नाहीं, हा आपल्या दृष्टीचा भ्रम आहे किंवा आपल्या दृष्टीला अगोचर आहे असें फार तर झणावें बघ नाहीं हें झणणें चूक आहे. आपण खालीं खालीं न उतरतां तत्त्वदृष्टीनें वर वर

चढत गेलों तर जास्त जास्त पायऱ्यादिसूं लागतात, पण तुटलेलें कोठेंच दिसत नाही. झणून ज्यांच्यांत सामर्थ्य असेल त्यांनीं वर जाण्याचा प्रयत्न करावा व आपल्या बुद्धीचें पारणें फेडावें. मनुष्याच्या कार्य करण्याच्या मर्यादेपलीकडे नियमबाह्य अघटित कृत्यें होऊं लागलीं, त्याचे प्रयत्न निष्फळ झाले झणजे तो अज्ञात कारणांचा शोध करूं लागतो हेंच ह्या तात्विक यात्रांचें मूळ रहस्य आहे. व हें रहस्य शोधण्याकरितां वर गेलें पाहिजे हाच या यात्रांचा हिमालय आहे व तो दृश्य हिमालयापेक्षां फारच विकट आहे. हा हिमालय चढून गेल्याशिवाय नारायणाचें स्वरूप दिसावयाचें नाही. ह्या नारायणाला जाईपर्यंत मध्यें गंगायमुने-प्रमाणें देहांतील कुंडलीनी, सुषुम्ना वगैरे नाव्या लागतात त्या तरून जाणें फार भयंकर आहे. त्याला सद्गुरूचाच आश्रय केला पाहिजे. अशासारखीं पुस्तकें कांहीं उपयोगी पडावयाचीं नाहीत.

हें वर कसें जावें, या यात्रांची तपःश्रम्या कशी करावी, याचें दिग्दर्शन मात्र करावयाचें आहे. कारण हा आपला विषय नाही. सर्व जातींच्या यात्रांची परिपूर्णता करण्याकरितां हें सांगावयाचें आहे झणजे या दृश्य यात्रांच्या योगानें न्यायें समाधान झालें नाही अशा महाबुद्धिवानास त्यांच्या बुद्धीलाही अगम्य पण तत्त्वदर्शी यात्रांचा दरवाजा खुला करून देणें भाग आहे. ह्या केल्ल्या यात्राच बर इतक्या कठीण आहेत, तर त्या बाऱ्या पुढच्या आहेत. ज्यांचें सामर्थ्य असेल त्यानें ह्या करून पुढें जावें, नाहीतर हंसें होईल. ह्या बाह्य स्वरूपाच्या यात्रा आहेत. भक्तियानांचें यांपासून समाधान होईलच. यांच्या योगानें आपणास जड सृष्टीचें किंवा व्यवहारीक ज्ञान होतें. परंतु या ज्ञान यात्रांनीं अदृश्य परमेश्वराचें किंवा आदि चैतन्याचें दर्शन होतें. ज्ञानानंतर वैराग्य. वैराग्य झणजे विरक्ति; सर्वस्वाचा त्याग नव्हे. विरक्ति यांत रंज धातूचा अर्थ रमणें असा आहे. मन विशिष्ट प्रकारें झणजे इहलोकच्या सुखाहून निराळ्या प्रकारच्या शाश्वत सुखांत निरंतर रममाण होणें हिच विरक्ति.

मन रामी रंगलें । अवघे मनचि राम जाहालें ॥

अशी वृत्ति भक्तिमार्गानें होते किंवा ज्ञानमार्गानेही होते. पण भाक्तेमार्गांतला राम व ज्ञानमार्गांतला राम निराळा असतो. भक्तिमार्गाच्या यात्रांनीं मनुष्यास इह परलोकच्या सुखांचा अनुभव घेतां येतो, झणून गृहस्थाश्रमी मनुष्याला

ह्याच वर्णन केलेल्या यात्रा उत्तम आहेत. पण ज्ञानमार्गी इहलोकींचीं सुखें नाश-
वंत झणून तुच्छ मानतात. इहलोकचें सुख भोगण्याचें साधन, मुख्यतः शरीर
किंवा देह पण हे देहातीत असतात. गृहस्थाश्रमी मनुष्याचें मन, इंद्रियांचे द्वारें
बाह्य सृष्टीच्या सुखाचा अनुभव घेऊन रममाण होतें. पण ज्ञानी मनुष्याचें मन
इंद्रियांत प्रवेश न करितां ब्रह्मरसाचा अस्वाद घेत नेहमीं आत्मानंदांत निमग्न
असते. यामुळें ज्ञानी मनुष्याची इंद्रियजन्य कृत्यें वेडगळपणाचीं भासतात. ज्ञानी
मनुष्यानें कांहीं केलें तरी त्याला पातक नाही असें झणतात, त्याचा अर्थ हाच
आहे. अज्ञानी बालक व तो सारखाच. कारण दोघांनाही इहलोकच्या सुखाची
चाड नसते. त्यांच्या पुढें इहलोकचें सुखें ठेविल्यास त्यांना तीं बमनासमान
वाटतात. त्यांच्यांत स्त्री-पुरुष हा भेदच नसतो !

मनः कृतं कृतमन्ये । न शरीरं कृतं कृतम्

येनैवालिङ्गिता कांता । तेनैवालिङ्गिता सुता ॥१॥

कोणतेही कृत्य मनापासून झालें झणजे त्यानें मन रममाण झालें तरच तें केलें
असें होतें. नुसतें केलें दिसलें तरी तें खरें नाही. तरुण पुरुष आपल्या मुलीला
व बायकोला दोघांनाही निरनिराळ्या भावनेनें एकाच मांडीवर घेऊन दोघांनाही
आलिङ्गन देऊन प्रेमानें मुके घेतो. पण प्रत्येक वेळीं उद्देश भिन्न असल्यामुळें कार्यें
निराळीं होतात ! अशावेळीं, नुसते भिन्न संशय घेणेंसुद्धां अश्लाध्य किंवा हास्या-
स्पद आहे. तोच न्याय ज्ञानी मनुष्यास लागू आहे. अशावेळीं ज्ञानी मनुष्यावर
इहलोकच्या सुखाचा आरोप केला किंवा ते त्याच्या हातून कचित
संगतीनें घडले असले तरी ते नाकबूल करीत नाहीत. त्यांना
त्याबद्दल पाहिजे ती शिक्षा केली तरी ते आनंदानें भोगतात. त्याबद्दल त्यांना
कांहीं वाईटही वाटत नाही. त्यांच्या दृष्टीनें हा गुन्हाच नव्हे. “ आघळ्याचा
हात उपस्थानावर ” ह्या द्वणीप्रमाणें ओढाळ इंद्रियें मनाच्या परवानगीशिवाय
आपल्या विषयाकडे धांवलीं पण त्यांत त्यांना त्याची काय चव समजली ?
आजारी किंवा वेड्या मनुष्याला कोणतीही सुखें मिळालीं तरी त्याची चव
नसते. तद्वत ज्ञानी मनुष्याला इंद्रियजन्य सुखाची व दुःखाची चाडच नसते.
झणजे तीं सुखदुःखें त्याच्या शरिराला व मनाला बंधनकारक होत नाहीत.
आतां कांहीं असलें तरी व्यवहार दृष्टीनें तो गुन्हा आहे, सबब त्याला शिक्षा
केली पाहिजे तर ते झणतात करा ! शिक्षा शरिरानें गुन्हा केला झणून त्याला

होईल आझाला काय त्याचें ? आझी देहातीत आहीं. आझाला शरीर सुखें भोगतां येत नाहीत तशीं दुःखेही भोगतां येत नाहीत ! याबद्दल रामदास स्वामींचेच प्रख्यात उदाहरण घेऊं.

रामदास स्वामी प्रवास करीत असतां बाटेंत त्यांच्या शिष्यांस अतीशय तहान व भूक लागली, झणून त्यांनीं आपल्या शिष्यांस नजीकच्या उसाच्या शतांतून ऊंस आणण्यास सांगितलें; त्याप्रमाणें शिष्यांनीं ते आणले व ते सर्वांनीं खाळे. पुढें ही गोष्ट शेतकऱ्यास कळली व तो तपास करीत धावत आला, व त्यानें ते ऊंस घेऊन एका उंसाच्या काठीनें रामदासांच्या पाठीवर चांगले वळ येंईपर्यंत दणके लगावून तो राहिलेले ऊंस घेऊन गेला ! पुढें ही गोष्ट शिवाजी महाराजास कळली. तेव्हा त्यांनीं त्या शेतकऱ्यास बांधून आणून स्वामीपुढें उभे केले. व यास काय शिक्षा देऊं ती आज्ञा मागितली. स्वामी झणाले, त्याची अशी अप्रतिष्ठा करूं नका. त्याचें काम त्यानें चोख केले आहे, त्याबद्दल त्याला एक गांव बक्षिस द्या ! शिवाजी महाराजांनीं स्वामींच्या आग्रहावरून निरुपायानें त्यांस एक गांव बक्षिस दिला ! तुकारामबोवाचा मंबाजीबोवानें असाच छळ केला. त्याची गोष्ट अशीच प्रख्यात आहे. तसेंच एका विधवेचें पोट फुगल्याबद्दल तिच्यावर खटला झाला. तेव्हा काकुळतसि येऊन ती तुकारामास झणाली, मी तुमचें नाव सांगितलें तर मला शिक्षा होणार नाही, तर सांगू का महाराज ! तुकारामबोवा झणाले, माझे नांव घेण्यानें तुझे क्लेश नाहीसे होत असले तर खुशाल नाव घे ! चोख्या मेळ्याच्या जन्माची हकीकतही अशीच आहे. एका चाभारणीनें पोट फुगवून एकनाथाचें नाव घेतल्यामुळे त्याचेवर खटला झाला. न्यायाधिशानें नाथांस विचारिलें तेव्हां नाथ झणाले, मला काय विचारितां ? त्या गर्भासच विचारा. तर तो कसा बोलिले ? असें न्यायाधिशानें विचारिलें. तेव्हां स्वामी झणाले, विचारून पहा, झणजे तो आपल्या बापाचें नाव सांगेल. न्यायाधिशानें विचारतांच गर्भानें हूंकार देऊन उत्तर दिलें !!! स्वामींनीं तो उत्पन्न झाल्यावर आपला शिष्य केला. त्याची आई व जात रयास मागत असता तो त्यांस दिला नाही. त्याच्यावर गर्भांत असतांच त्यांची कृपा झाली, झणून तो पुढें महा भगवतभक्त चोखा मेळा या नांवानें प्रसिद्ध झाला. सत महात्म्यामध्ये देवानें याच्याकरितां मेलेलीं ढोरेंसुद्धां ओढलीं व त्याला मदत केली असा उल्लेख आहे ! सारांश आरमशानी मनुष्याचें लक्ष इहलोकच्या

सुखाकडे मुळीच नसतें. तीं सुखें ऊर्फ सिद्धी त्याच्या पाठीस लागतात पण तो त्यांना अगदीं तुच्छ मानितो. त्याच्या स्वाभाविक बोलण्यानें कांहीं चमत्कार झाला तर सामान्य मनुष्याला त्याचें फार आश्चर्य वाटतें. त्यांचा शब्द हा खरा भगवत्प्रसाद आहे असें तो समजतो.

हें ज्ञान मिळविण्याकरितां इंद्रियें प्रथम आत्मसंयमनानें आवरून द्व्यणजे इंद्रियें जिकून मन त्यांवरून काढून अंतर्मुख करून तें स्थिर, केल्यास त्यास सृष्टीच्या घडामोडीचे फार विलक्षण चमत्कार दिसू लागतात. अंतर्द्रिय ज्ञान मिळून त्याचा सर्व प्राणिमात्रांवर अधिकार चालतो. सर्व जीवसृष्टीपैकीं पाहिजे तो प्राणी कीडमुंगीपासून सिंह, वाघ, सर्प वगैरे भयंकर प्राणी त्याच्याशीं निव्वैर होतात. व्यवहारात दोषांचें मन मिळाले तर विलक्षण प्रेम उत्पन्न होतें व ते एकमेकाकरितां जीव देतात, मग अशा प्रकारें जगदात्म्याची जाणीव झाल्यावर भेद किंवा द्वेष, वैर कोठें ब कोणाशीं उरतच नाहीं. अशाप्रकारें प्राणिमात्रावरच अधिकार चालतो असें नाहीं, तर जड सृष्टीवर व पंच महाभूतांपासून सृष्टीच्या उत्पत्ति स्थितीवरही त्याची सत्ता चालते !!! द्व्यणूनच जीवो ब्रह्मैव केवलः द्व्यणजे जीवाला ब्रह्मत्वाला पोंचता येतें किंवा जीवो ब्रह्मैव नापरः असें द्व्यणतात. शंकराचार्यांचें अद्वैत द्व्यणतात तें हेंच. त्यांच्या तोंडून जे निघतें तें इहलोकांत अशक्य व असंभाव्य असलें तरी तें प्रत्यक्ष घडून येतें ! अमृत विष होतें, विष्टेला अमृतत्व येतें ! ज्ञानेश्वरांनीं रेव्याकडून वेद द्व्यणविले, भित चालविले ! तसेंच नामदेवांनीं दगडाचे देव नावावेले. अशा प्रकारें साधुसंनानीं वाझेला मुळें दिलीं, मेलेलीं माणसें उठवलीं, अळोट ऐश्वर्य दिलें किंवा नाहोंस केळें. इच्छागमन व परकाया प्रवेश हींही करून दाखविलीं. हातांत गवत किंवा पेंढा घेऊन जाळून दाखविला, अग्नींत उज्या टाकून अग्नी शीतळ केला. अशा गोष्टी त्यांना खेळासारख्या वाटतात. सारांश आत्मज्ञानी मनुष्याला अशक्य कांहीं नाहीं. मात्र त्याच्या मनांत ईश्वरी प्रेरणा होऊन त्याचा स्वच्छंदानें उच्चार होऊन त्याचा प्रसाद मिळाला पाहिजे. त्याचा स्वयंप्रेरणेनें उच्चार हाच वर किंवा शाप आहे. पूर्वांचे ऋषी आत्मज्ञानी होते, अर्थांत त्यांचा वर किंवा शाप खरा होई. तोच प्रकार रामदास तुकारामांनीं कलियुगांतसुद्धां प्रत्यक्ष करून दाखविला द्व्यणजे श्रेष्ठत्व आत्मज्ञानाचें आहे, व्यक्तीचें नव्हे. ह्या सिद्धी असल्यामुळें यांच्या बादानें तें ज्ञान नष्ट होतें व मग ह्या सिद्धीही नाहींशा होतात. द्व्यणून ज्ञानी

यांचा उपयोग अगदीं प्रसंग आल्याशिवाय करीत नाहीत. शापानें जसा पुण्यक्षय होतो तसा वर देण्यानेंही होतो.

साधूला देवापेक्षां श्रेष्ठत्व येण्याचें कारण त्यानें अशा रीतीनें देव ह्यणजे (आत्मा) जिंकिला असतो हेंच खरें, भौक्तिक ज्ञानानें आपले डोळे दिपून जातात पण त्या ज्ञानाच्या वरचें हें ज्ञान आहे. पण हें भिळणें दुरापास्त आहे, निदान हुकमी तरी नाही. भौक्तिक हें कृतीनें साध्य आहे. पण हें परमेश्वर कृपेनेंच साध्य आहे. भौक्तिकांत आपलेपणा राखिता येतो, पण यात तो प्रथमच सोडून मन विश्वकुटुंबी व निर्विकल्प करून तें ईश्वरपरायण करावें लागतें. आत्मज्ञानाची या पुढची पायरी ह्यणजे तो विश्वज्ञानी होतो. असा विश्वज्ञानी अवतारी पुरुष आजपर्यंत मनुष्यप्राण्यांत श्रीकृष्ण मात्र झाला व ह्यणूनच त्याला पूर्ण अवतार ह्यणतात. भारती युद्धामध्ये त्यानें अनंत चमत्कार करून दाखविले आणि ते हातात शस्त्र न घेतां केवळ इच्छामात्रेनें व योग सामर्थ्यानें करून दाखविलें. जयद्रथ वधाचे वेळीं सूर्य अस्त करून त्याचा पुन्हां उदय करून दाखविला. अग्नि, पाणी हवे तेंथें उत्पन्न केलें. आपल्या इच्छेनें हवें तें करून दाखविलें. साराश मनुष्य जसजसा मनोजय करील तसतसा त्याचा अधिकार विश्वापर्यंत ह्यणजे परब्रम्हापर्यंत जाऊन पोहोचेल, हें कृष्णावतारानें सिद्ध करून दाखविलें अ हे. यापुढें काय होईल हें कोणी सागावें ! ह्या दैवी संपत्तीचा अंत कसा लागेल ? दैवी संपत्ती ही चढावाची व असुरी संपत्ती उताराची आहे. असुरी संपत्तीनें मृगजळाप्रमाणें तात्कालिक सुखाचा भास होतो, पण तो क्षणभरही टिकत नाही. पण दैवी संपत्तीनें अक्षय्य सुख मिळतें. ही दैवी संपत्ती मुख्यतः अन्य जन्मीच्या पुण्याई-शिवाय मिळत नाही. जसजसी ज्याची पुण्याई असेल तसतसा त्याला गुरू भेटून त्याला त्याप्रमाणें ज्ञान प्राप्त होतें.

अहंकारो धियं ब्रूते मा सुप्तं प्रतिबोधय ।

उदिते परमानंदे नत्वं नाहं नवैजगत् ।

मनुष्याचा अहंकार किंवा अभिमान हा बुद्धीला ह्यणतो, हे बुद्धे, आत्मज्ञानजन्य जो परमानंद त्यास जागा करू नको. तो जागा झाला कीं, माझें इहलोकीचें नाटक संपलेंच समज. पण मग तुला तरी कोण विचारील व जगाची तरी कसली चरवा आहे ! सारांश इहलोकीचीं सुखें अभिमानोत्पन्न आहेत. ह्यणून ह्या अभि-

मानाला ज्ञाते राक्षस, रावण किंवा सर्वस्वाचा नाश करून आपला पगडा किंवा अधिकार चालविणारा केवळ मांग चांढाळ समजून त्याचा संचार झाड्यास सचैल स्नान करितात. झणजे ज्ञान दृष्टीला अहंकार अगदीं वर्ज आहे. कोणतेही ब्रह्मकर्म करितेवेळीं 'सर्वेषामविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे' असा प्रथम संकल्पच करावा लागतो. कोणाशीही विरोध न करिता मी ह्या कर्माला आरंभ करितो. रागद्वेषादि मनोविकारांचा व्यवहाराला फार उपयोग आहे. पण मन त्याच्या नादीं लागून बहकते हें वाईट आहे झणून त्यांच्या नादीं लागू नये एवढेंच.

या आत्मज्ञानाचा एखादा बळसा जर भक्तीत नसेल तर बुद्धिविहीन कार्ये जशीं फिकीं पडतात तशी ती भक्ति फिकी पडते. हरिदास, पुराणीक, लेखक, वक्ते याच्यात ती विशेष असावी लागते. त्याशिवाय त्याचें तेज समाजावर पडणार नाही. देव अनुकूल नसेल तर कार्यास यश येत नाही. झणून दैवाची पूजा प्रथम करून ज्ञानाचा प्रसाद मिळवावा लागतो. नाहींतर परमात्म्याच्या पूजेची फलश्रुती न मिळतां दगडाच्या पूजेची मिळेल !!! सर्व साधुसंतानीं प्रथम कर्ममार्गाचा अवलंब करून अखेर ज्ञानमार्गाकडेच बोट दाखविलें आहे. ज्ञानसूर्याच्या प्रकाशात केलेलें कार्य यशस्वी होतें व अज्ञानाधकारात केलेलें नाश पावून व्यर्थ शीण मात्र होतो.

ज्ञानावीणे जे जे कळा । ते ते ज्ञाणावी अवकळा ।

याचा अर्थ तोच आहे. बाह्य भक्तीला अंतःप्रेमाचा उमाळा नसेल तर तें चर्वितचर्वण किंवा सर्व कर्म भारवाहक होतें. आतां साधुसंत बाह्य भक्ति करीत होते व मोठमोठ्या देवाच्या वाऱ्या करीत होते, तरी त्याच्या अंतरात्म्या-मध्ये खरा देव कोणता होता व त्याच्याविषयी त्याचा कळवळा किंवा प्रेम कसें होतें यांच्याविषयी त्यांनींच लिहून ठेविलेले काहीं अभंग किंवा पद्ये सांगून हा लेख संपवूं. प्रथम तुकारामाचाच अनुभव लिहितो कारण त्यांच्याबद्दल सर्वांचीच पूज्य बुद्धि आहे.

अभंग

पंढरीस कुणि तरि जारे । विठूला पहारे ॥ पंढरीस धु० ॥
 ओट हातावरि विठोबा उभा । जशी सुनीळाची शोभा ।
 तो हा गगनाचा गाभा । सोडहं तो रे ॥ पंढरीस ॥ १ ॥

विठोबा उभा ना बैसला । जिकडे तिकडे कोंदाटला ।
 अवघा चिदानंद भरियेला । ज्याचा तोरे ॥ पंढरीस ॥२॥
 हार्ती घेऊनि सद्गुरु चिष्टी । उघडा ज्ञानाची निजपेटी ।
 स्थूल सूक्ष्म कारणापाठी ॥ तूर्या पहारे ॥ पंढ० ॥३॥
 घेउनि तूर्येचा अनुभव । अंतःकरण शोधित जा सत्वर ।
 मी कोण कोठिला आहे । विचारूनि घेरे ॥ पं० ॥७॥
 दुर्बुद्धी ते दूर करा । सांडुनी अविद्येचा थारा ।
 तुका ह्याने देह तंबोरा । हार्ती घ्यारे ॥ पं० ॥५॥

यात तुकाराम ज्या पंढरीस जाण्याविषयी उपदेश करितात ती पंढरी
 हल्लीचें पंढरपूर शहर हें खचित नव्हे. देह हीच पंढरी. तसेच तेथला पांडुरंग
 देव ह्यणजे अंतरात्मा हेंच खरें. ह्या अंतरात्म्याचा त्यांना ध्यास लागून सर्व-
 सामान्य साधुसंतांकरितां ते बाह्य पंढरीची वारी प्रथम सोपी झणून करण्या-
 करितां देह तंबोरा घेऊन हिंडत होते. या अभंगात तुकारामानें, बाहेरच्या
 पंढरीस पुष्कळ जातील पण ह्या पंढरीस जाऊन तेथील विठोबाचें दर्शन कुणितरी
 घ्यारे असा कळकळीचा उपदेश केला आहे त्याचें रहस्य हेंच आहे. सारांश
 बाह्य कर्मांना अंतःकरणाचा आधार नसला तर तीं सवती सावत्राप्रमाणे फिक्कीं
 पडतात हेंच त्याचें सागणें आहे एवढेंच. आतां जनार्दन स्वामी काय ह्यणतात
 तें ऐका.

काया ही पंढरी । आत्मा हा विठ्ठल । नांदतो केवळ । पांडूरंग ॥१॥
 भावभक्ति भीमा । उदक तें वाहे । बरवा शोभताहे । पांडूरंग ॥२॥
 दया क्षमा शांती । हेंचि वाळवंट । भिळालासे थाट । वैष्णवांचां ॥३॥
 ज्ञान ध्यान पूजा । विवेक आनंद । हाचि वेणू नाद । शोभतसे ॥४॥
 दश इंद्रियांचा । एक मेळा केला । ऐसा गोपाळकाला । होत असे ॥५॥
 देहीं देखिली पंढरी जनीं वर्नी । एका जनार्दनी । वारी केली ॥६॥

देवाच्या द्वारीं उभा क्षणभरी । तेणें मुक्ति चारी साधियेल्या ॥१॥
 हें देवद्वार ह्यणजे ज्ञानदेवाचें दार आणि ज्ञानदेव ह्यणजे आत्मा हाच देव;
 इतर गाव देव नव्हे. या देवाच्या द्वाराजवळ उभें राहिलें किंवा नुसतें दर्शन
 घेऊन विचार केला, चित क्षणभर स्थिर केलें तर त्याला चारी मुक्तीची तरी
 काय आवश्यकता आहे ! मुक्ती ह्या नियमित सुख देणाऱ्या आहेत. अखंड सुख
 त्याच्यानें मिळत नाही.

या ज्ञानी लोकांच्या काशी, गंगा, यमुना, सरस्वती, प्रयाग वगैरे यात्रा
 अगदीं निराळ्या आहेत. काशी यांत कासू धातूचा अर्थ प्रकाशणें असा आहे.
 ह्यणून ईश्वरी तेजाचें ध्यान करणें हीच काशी व त्यात राहाणाऱ्या प्रकाशाचा
 कंद हाच विश्वनाथ. याच्या ध्यानानेंच मुक्ति मिळते. “ काश्या मरणान् मुक्तेः ”
 असें ह्यणतात, ती ह्या बाह्य काशीत मेल्यानें येत नाही ! ती आत्मज्ञानानें आहे.
 इडा पिंगला ह्यणजे नाकातील दोन श्वासधारा यानाच गंगा, यमुना ह्यणतात.
 व मधलीं सुषुम्ना ती सरस्वती. याच्या संगमीं मन नेणें ह्यणजेच त्याचे
 प्रयागात स्नान करणें आहे. ह्या ब्रह्मरूपीं मन गेल्यावर ते मुक्तच आहेत. त्याच-
 प्रमाणें ह्या ज्ञानी माणसांचीं त्रेंतें कैवल्यादीं अगदीं भिन्न आहेत. त्यांची एका-
 दशी करणें ह्यणजे आपण फराळ करतो तो नव्हे. पंच ज्ञानेंद्रियें, पंच कर्में-
 द्रियें व अकारावें मन हीं विचाराच्या योगानें अंतर्मुख करणें ही एकादशी. एका-
 दशीला कांहीं खात नाहीत उपवास करितात. याचा अर्थ ह्या इंद्रियांना बाह्य
 विषय ध्यावयाचे नाहीत. ह्यणजे तिकडे मन रमवावयाचेंच नाही. उपवास
 यात उप् ह्यणजे जवळ व वास ह्यणजे राहणें. ब्रह्मपदीं मन निश्चळ राहणें हाच
 खरा उपवास आहे. तसेंच खरें निरशन, निराहार किंवा निर्जळ याचा अर्थ
 निर ह्यणजे नाही अशन ह्यणजे खणें, निरशन ह्यणजे न खणें असा अर्थ
 नाही. तुझी जें वाटेल तें खा, प्या किंवा खाऊ नका. निरशन ह्यणजे इंद्रियांना
 बाह्य विषय किंवा त्यांचों सुखें न देतां तीं अंतरमुख करणें. तसेंच निराहार
 ह्यणजे इंद्रियांना स्वानंदाशिवाय बाह्य खणें घ्यावयाचें नाही. निर्जळ ह्यणजे
 बाहेरच्या विषयांतून मन काढून तें जिरणें. सारांश संसारातील प्रत्येक बाह्य
 कृत्याला अंतर्ज्ञानाचा किंवा विचाराचा आधार किंवा उगम नसेल तर तें
 यशाळाभास येत नाही. देव अतुल्य नसेल तर काम निश्चळ होतें, हें सर्वास

टाऊक आहे. दैव अनुकूल आहे किंवा नाही, हें सांगण्याचें काम पूर्वी आत्म-ज्ञानी करित असत. कोणत्याही कार्यारंभो शिवाजीमहाराज हे रामदास-भवानी देवी किंवा जिजाई मातोश्रींचा आशिर्वादरूपी प्रसाद घेत. पेशवे शाहू; महाराजांचा घेत. देवांचा किंवा वडिलांचा आशिर्वाद घेण्याची पूर्वीची चाल होती. यामुळें त्या कामांत ते यशस्वी होत. हल्लीं सुद्धां लष्करायांत किती जरी आर्धी ठराविलें तरी शेवटीं जोशास पत्रिका दाखवून त्याचा आशिर्वाद घ्यावाच लागतो. आतां हुंडा, स्वरूप, ऐपत याकडे लोकां विशेष लक्ष देऊं लागले आहेत. टिपण, जोशाचा आशिर्वाद, हें खूळ समजू लागले आहेत. अशा रीतीनें त्यांचें प्राधान्य गेलें. तसेंच हल्लींच्या लष्करातीनें लष्कराचें रहस्यही जात चाललें आहे. पूर्वी ब्राह्मणाचें पोषण इतर जातींकडून होत असे, ह्मणून ब्राह्मण आत्मज्ञाना-करिता मोकळे होते. आतां ब्राह्मणाची कोणी परवाच करित नाही, ह्मणून त्यांना आपल्या पोटाची काळजी घेणें भाग पडतें. पण त्यामुळें आत्मज्ञानाची दृष्टीच नष्ट झाली. हा सर्व जगाचा मोठा तोंटा झाला. सरकारी कामात सुद्धा वरिष्ठांची भंगुरी मिळाल्याशिवाय केलेलें कार्य रद्द होतें. त्याची भंगुरी किंवा पैसा मिळत नाही. तोच नियम ह्या पारमार्थिक दृष्टीतही आहे. याप्रमाणें ज्ञानी मनुष्याच्या व्रतकैवल्यांचा विचार हंसराज स्वामींनी शिवगीतेवर प्राकृत टीका करून तीत खुलासेवार केला आहे. सुमुशु यानीं ती अवश्य वाचावी व काहीं हाती लागल्यास पहावें. साराश, ज्ञानी होऊं पाहण्याच्या वाद्य मूर्तीतील सुखाचा हळुहळू त्याग करावा लागतो. हा त्याग जसजसा जास्त होईल, अक्षर शरीराचा सुद्धा त्याग होऊन मनुष्य देहातीत होईल तसतसें त्याला ना मरणा प्राप्त होईल. शरीरत्याग करणें ह्मणजे मरणें नव्हे. कारण शरीर गेलें ह्मणजे काय राहिले ? शरीर त्याग करणें याचा अर्थ इष्ट ध्येयाकरिता देहाभिमान सोडणें. हा देहाभिमान सोडण्यास खाली ह्मणजे विषय सुखात न उतरतां मार्गें सांगित्या-प्रमाणें वरवर जावें लागतें. इद्रियें विषयपराड्मुख करावीं लागतात. पखादा मनुष्य नादी असला आणि तो काहीं नादाच्या भरांत असला ह्मणजे त्याचीं सगळीं इंद्रियें उघडीं असलीं तरी त्याला पुढचे पदार्थ दिसत नाहीत, ऐकूं येत नाही व ढेंकून चावले तरी समजत नाही. फार काय शरीराच्या कोणत्याही भागावर निळारा ठेवला तरी तो त्याला समजत नाही. अशी जी मनाची तन्मयावस्था होणें ह्मिच समाधी. शेवटीं ज्ञानी मनुष्याची वृत्ति गीतेंत सांगितल्याप्रमाणें होते.

या निशा सर्वं भूतांना तस्यां जागृति संयमि ।

यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥

प्राणिमात्राची जी निशा झणजे—रात्र असा अर्थ नव्हे—ते ज्या ब्रह्मपदाकडे मुळींच लक्ष देत नाहीत तेथे योगी जागा राहतो. व प्राणिमात्र ज्या इंद्रिय-सुखात जागे राहून निमग्न होतात तेथे योगी निजतात, झणजे मुळींच लक्ष देत नाहीत. अशी ज्ञानी मनुष्याची वृत्ति होते. मनुष्य असा ज्ञानी होण्यास मोक्षदायी अनुभविक गुरु भेटावा लागतो. गुरूवाचून केवळ पुस्तकावरून अष्टांग योगसाधन सशास्त्र करून मनोजय मिळविणे फार कठीण आहे. पुस्तकाने त्या मार्गाचे दिग्दर्शन मात्र होते. येणाऱ्या अडचणींचे निवारण होत नाही. पुस्तकावरून अष्टांग योगसाधनाला लागलेले लोक वेडे, भ्रमिष्ठ व कायमचे रोगी मात्र झाले आहेत. असा गुरु प्रारब्धात असल्यास मिळेल पण त्यापूर्वी आपण ह्या मार्गास अधिकारी आहो किंवा नाही याची परीक्षा पुढील तपःश्रयेंने करावी.

चाळू आचारविचाराने मनुष्य खालच्या पायरीवर कसकसा उतरत चालला आहे, याचा प्रथम विचार करू. मूल उपजले झणजे त्याचा पहिला आहार आसोआस हा आहे. नंतर त्यास चिरटोळी घालून दुधाचा आहार सुरू होतो. ते वाढल्यानंतर दुधामध्ये अन्न भिल्लून खिरीचा आहार सुरू होतो. अन्नाचा संबंध आल्यामुळे ते पचण्याकरिता पाणी प्यावे लागते. दूधभातानंतर ताकभात, मीठ, पापड, लोणचे, मेतकूट, भाज्या, चटण्या, कोशिंबिरी, पोळी-तुकडा, पकाने व शेवटां तळलेले पोळलेले पदार्थ—भजी, चिवडा, चहा, कॉफी व निरनिराळीं खाद्ये पेंथे हे भिजाशीचे आहार सुरू होऊन त्यांच्यायोगाने इंद्रियाची तीव्रता नाहीशी होऊन मनुष्य केवळ भिजाशी, अभिमानी, गर्विष्ठ, लोभी असा होऊन त्याच्या अहंकाराची परमावधी होऊन “खाना, पीना और मजा मारना ” “ऋण कृत्वा धृतं पिब !! ” याव्यतिरिक्त जगांत दुसरे सुख किंवा कर्मच नाहीसे होऊन मनुष्य अधमतेच्या शेवटच्या पायरीला येऊन पोहोचतो. आता त्याला तोंड फिरवून वरच्या पायरीवर जावयाचे असल्यास याच उलट अनुक्रमानेच त्याने वर जावे. एकदम जातां कामा नये किंवा तसा अनुभव पाहातां कामा नये. झणजे प्रथम भिजास सोडावी, पुढे रस सोडावे. असे करित करित शेवटी पाण्याच्या आहारावरून मनुष्याला वायूच्या आहारापर्यंत क्रमाने येतां येते.

याचप्रमाणें मुलाला जन्मतः वल्ल नसतें पण पुढें तीं मिजासीनें वाढतां वाढतां बल्लानें सर्व अंग भरलें तरी त्यांचा वर्गधन होऊन तीं ठेवण्यास मोठी टंकसुद्धां पुरत नाहीं. तेव्हां हेंही कमी करीत करीत केवळ लंगोटीवरून भस्मावरही येतां येतें. अशा रीतीनें आपल्या सामर्थ्यानुसार मनुष्य अन्नबल्लाचा जसजसा त्याग करून जसजसा पायऱ्या आनंदानें व अक्लेश वर चढत जाईल तसतसें त्याचें अष्टांग योगसाधन होऊन त्याची बुद्धि, मन व इंद्रिये यांची तीव्रता वाढून ती अतींद्रिय वादाचे प्रश्न सोडविण्यास समर्थ होतील. मग त्यांना दिव्यदृष्टि येऊन त्यास निराळें जग दिसूं लागेल व जगाची राहाटी माझ्याच इच्छेनें चालली आहे अशी त्याची खात्री होईल. एवढा ती अधिकारी होईल. ही तपःश्र्चर्या एकदम साधत नाहीं. पण दीर्घ प्रयत्नानें, आत्मसंयमनानें व निधिध्यासानें सिद्ध ज्ञान्यावर परमेश्वर कृपेनें पुढील अष्टांग योगसाधनाकरिता गुरुही मिळतो. व त्यायोगे मनुष्य योगी बनून आत्मज्ञानी, ब्रह्मस्वरूपी किंवा जविन्मुक्त होतो. मनुष्य एकदां जीवन्मुक्त स्थितीला पोहोचला झणजे पुढें त्यांनीं कांहींही व्यवहार केले, तरी ते त्याला बाधक होत नाहीत. मात्र हें वर जाणें फार सावकाश व प्रयत्नपूर्वक करावें लागतें. एकदम बदल केल्यास नाश झाल्याशिवाय राहावयाचा नाही. सामर्थ्य एकदम उत्पन्न होत नाहीं हें नीट लक्षात ठेवावें. घाईनेंच सर्व बिघडतें. अन्न पचल्यावर शेवटीं त्याचें अमृत उत्पन्न होतें पण पचलें नाहीं तर त्यानेंच रोग होतो. हा मार्ग अत्यंत अवघड असल्यामुळें हा चांगला साध्य होईपर्यंत जुना भक्तिमार्ग सोडूं नये असें सद्गुरूंनीं मोठ्या प्रेमानें सांगितलें आहे. नाहीतर दोन्ही मार्ग जाऊन मनुष्य धर्मलड व नास्तीक बनून अगदीं निरुपयोगी होईल.

पद

साधन तोंवरि सोडुं नये, हातीं जाँवरि मोक्ष नये ॥४॥
 अभ्यासानें ज्ञानाचा जंव चितीं मोडु नये ॥१॥
 मार्गी रांधुनि अन्न न खातां मडकें फोडुं नये ॥२॥
 कुळाकडुनि जंव द्रव्य न आलें, कतबा फाडुं नये ॥३॥
 काम क्रोधां सांडावें परि विवेक दवडुं नये ॥४॥
 सद्गुरु सांगे कृष्णसुताला श्रद्धा मोडूं नये ॥५॥

ज्ञानमार्ग हातीं आला तरी सर्व जगाच्या हिताकरितां भक्तिमार्गाचें! आचरण कधीं सोडूं नये. मनुष्यानें दिगंबर दिक्षा घेतली तरी जगाच्या संतो-षाकरितां त्यानें लंगोटी नेसलीच पाहिजे. आपल्या ज्ञानाच्या घर्मेडीत जाऊन जगाकडून हंसें करून घेऊं नये. कांहीं असलें तरी आपलें बाह्याचरण जगद्वंद्यच असलें पाहिजे. असें जगद्गुरूचें ह्या मार्गांनं जाणाराला आग्रहाचें सागणें आहे, तें त्यानीं ध्यानांत ठेवावें.

सर्व सामर्थ्यांमध्ये योगसामर्थ्य श्रेष्ठ आहे. या योगसामर्थ्यामध्ये पूर्ण प्रवीणता श्रीकृष्णानें मात्र संपादन केली होती. त्यानीं काडीचाही पराक्रम न करिता-हातात शस्त्रही न घेता-सर्व जग उलथून टाकणारें भारती युद्ध आपल्या योगसामर्थ्यानें जिंकिलें. ही गोष्ट पौराणिक झणून कोणाला खोटी वाटेल, पण नाना फडणवीसांनंही केवळ बुद्धिसामर्थ्यानें व अधिकार धोरणानें झणजेच योग-सामर्थ्यानें पेशव्याचें किंवा मराठ्याचें सर्व हिंदुस्थानावर वर्चस्व राखलें व मराठ्यांचा दरारा सर्व हिंदुस्थानावर ठेविला. ही गोष्ट ऐतिहासिक असल्यामुळें कोणालाही खोटी झणता येणार नाही. शिवाजी महाराज व अलीकडील लो० टिळक यांची धोरणेही अशीच अचूक असत.

योगः कर्मसु कौशलं

आकृतिंत, श्रेष्ठ धोरणानें व कुशलतेनें कार्य शेवटास नेणें हेंच योगसामर्थ्य आहे. नाना फडणवीसांचे अखेरचे दिवस वाईट गेले. याचें कारण श्रीकृष्णाला अर्जुन मिळाला होता तसा नाना फडणवीसाला सवाईमाधवराव मिळाले होते तोंपर्यंत त्याचें बुद्धिवर्चस्व चाललें. पुढें दुसरा बाजीराव आल्यावर केवळ द्वेषभावानें त्यानें त्याला काढूनच टाकलें व मारलें तेव्हां निरुपाय झाला. तें गेल्यावर जें काय व्हावयाचें होतें तें झालें व तें त्यानें ठरविल्याप्रमाणेंच झालें. त्यावरून हा त्यांच्याच बुद्धीचा पराक्रम होता, असें निःसंशय सिद्ध मात्र झालें. झणूनच श्रीकृष्णानें अर्जुनास उपदेश केला की,

तस्मात् योगी भवाजुनं

पण मनुष्य असा ज्ञानी किंवा योगी होणें हें अत्यंत दुर्घट आहे. एकवार शिकंदरासारखें सार्वभौम राज्य मिळवितां येईल, पण दत्तासारखें ज्ञान किंवा श्रीकृष्णासारखे योगसामर्थ्य मिळणें फार दुर्घट आहे. त्यांत जनकासारखे व

श्रीकृष्णासारखें प्रवृत्ति निवृत्तीत कसलेले फारच क्वचित. त्यांना इहपरलोकची दोन्ही प्रकारची सुखे अनुभवितां येत होती. त्यांत श्रीकृष्णानें तर कळसच केला. तो प्रवृत्ति निवृत्तीत केवळ पोहतच होता, झणूनच तो इहलोकच्या व परलोकच्या सुख इच्छेगारांचा गुरु किंवा देव झाला होता. अर्जुन बुद्धिभेदानें कर्तव्यमूढ झाला असतां श्रीकृष्णानें अधिकारयुक्त वाणीनें त्यास सांगितलें कीं,

मन्मना भव मतद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

माभैवैश्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥

मी सांगतां त्याप्रमाणेंच बाग, दुसऱ्या कोणाचें ऐकून भ्रमिष्ट होऊं नको. माझ्यापेक्षां समर्थ या जगांत कोणीच नाही. मनुष्य जातीच्या उन्नतीची कृष्णा-वतार ही परमसीमा आहे. श्रीकृष्ण हे योगीराज होति. दृश्य-उत्पन्न झालेल्या किंवा पुढें होणाऱ्या गोष्टींचे पर्यावसन काय आहे आणि तें आपल्या उपयोगी कसें करून घ्यावें, हें त्यास योगज्ञानानें व आत्मज्ञानानें कळे व त्या धोरणांनीं ते वागत. झाले त्यांची वागणूक कधीं कधीं लबाडीची, कपटी, धर्मबाह्य किंवा निंघ दिसली तरी ती सर्वस्वी तारक होती. कारण वाकड्या मेढीला वाकडा दर काढलाच पाहिजे. त्याशिवाय ती बसत नाही. व उपयोगी होत नाही. सरळ-पणा व सद्धर्म हीं सज्जनाकरितां आहेत, लबाडाकरितां नाहीत. काव्याशिवाय काटा निघणार नाही. यांच धोरणानें त्यानें स्वतः पराक्रम केला व करविला व हें धर्मरहस्य जगाला खुलें करून दिलें. त्यापुढें त्यानें आप्त, गोत्र, स्वकीय इगैरे कांहीं पाहिलें नाही. हेंच त्याचें आत्मज्ञान व कर्तृत्व होय. हे त्यांच्या श्याचे उत्तरवयांत तितके तेजस्वी राहिलें नाही, हें कृष्णानेंच अर्जुनाला अनु-गिता सांगतांना कबूल केलें आहे. साराश कार्याचें पर्यवसान कांहीं तरी ईश्वरी ज्ञानाशिवाय कळत नाही. आणि तें कळल्याशिवाय इहलोकच्या कृत्यांत खात्रीनें पश मिळण्याचा संभव कमी. श्रीकृष्णानें दैविक इच्छामोक्षेनें या गोष्टी केल्या; नाहीत झणजे एखाद्या देवाच्या किंवा गुरूच्या बळानें हें विलक्षण स्थित्यंतर घडवून आणलें नाही. तर सर्व गोष्टी योग्य व व्यवहाराला अनुसरून केल्या झणजे मनुष्याच्या प्रयत्नानें इतकें करितां येतें असें त्यानें दाखविलें. हा मनुष्य-जातीच्या बुद्धीचा, कर्तृत्वाचा व व्यवहारयात्रांचा विजय आहे. ही तेजस्विता श्रीकृष्णाला पूर्व जन्मीच्या भाग्यानें किंवा ईश्वरी प्रेरणेनें तर आलीच, पण इह-

लोकींसुद्धा त्याला ती मिळविण्यास अगदी खडतर तपःश्रया करावी लागली व प्रसर्गी अत्यंत अपमान सोसावा लागला. टाकांचे घाव खाल्याशिवाय देवकळा प्राप्त होत नाहीं झणतात तेंच खरें. भृगुऋषींनी तो शांतपणें निजला असतां त्यांच्या छातींत लाथ मारिली, दुर्वासानें त्याला व रुक्मिणीला गाडीला जोडून पराण्या मारिल्या, वगैरे त्यांच्या तपश्चर्यांचे प्रकार पुराणांत वर्णन केलेलें आहेतच. अशा दिव्यांत असेच लोक टिकतात. आनां व्यवहाराला आत्मज्ञानाचे सिद्धांत लावावयाचे नाहीत. व्यवहार हा शक्य तितका आत्मभाव ठेवून जशास तसाच केला पाहिजे. तरच त्याचें नांव व्यवहार. साधू हे व्यवहारी नाहीत. कृष्णानें किंवा साधूनां संसार करूं नका असें कधीही सांगितलें नाही. तर तो योगसाधनापेक्षां सोपा असून ईश्वरनिर्मित सृष्टिस्थितिला अवश्य आहे. झणून सर्व धर्मीनां व साधुसंतांनीं त्याचें प्रयत्न करून अवश्य रक्षण केलें आहे. मात्र संसारी मनुष्यानें हा संसार भाडोत्री आहे (परमेश्वराधीन आहे) असें समजून त्यांत तितकेंच मन रमविलें पाहिजे. त्यावर मालकी हक्क सांगतां कामां नये. आतां मालकी हक्काशिवाय कोणतेंही काम चागलें होत नाही असे कोणी झणतील तर त्याचें व्यवहारी उदाहरण असे आहे कीं नोकरांनं सरकार कोठें नोकरी सांगेल तेशें ती अति उत्तम, मन लावून किफायतीचें धोणू ठेवून अगदीं आपल्या घरच्या कामाप्रमाणे केली तरच त्या नोकराची बढती होत जाते. पण त्यानें त्या नोकरावर किंवा त्या ठिकाणी हक्क सांगतां कामा नये. हक्क सांगितला कीं त्यास नोकरांवरून दूर होण्याची पाळां आलीच ! तसेच परमेश्वराने नेमून दिलेला संसार उत्तम करून दाखविलाच पाहिजे. पण त्याची मालकी परमेश्वराकडेच आहे, माझी नाही हें संसाराचे गूढ तत्व लक्षांत ठेविले झणजे संसार कधीही कष्टमय होणार नाही. झणजे संसारात त्याला वाटेल ती वस्तु तो देईल व पाहिजे ती तो नेईल कारण मालकी त्याची आहे. त्याबद्दल ह्याशोक करून परमेश्वरास नांवे ठेवतां कामा नये. त्या गोष्टी त्याने पुढच्या पारेशंकरिताच पाठविल्या असतात. हीहि एक तपश्चर्याच आहे. परमेश्वराची माया झणतात ती हीच.

साराश मनुष्याची जसजशी तपःश्रया थोड्यां होईल तसतसें त्याच कर्तृत्व वाढेल. या तपःश्रयांच्या पायऱ्या जसजशा त्याच्यांनं वर चढवतील तसतशा त्यानें चढाव्या व कर्तृत्ववान व्हावे, नाह तर सृष्टिक्रमाचा उतार हा आहेच ! मनुष्य स्वस्थ बसला व भिजासांच्या नादा लागला झणजे कलगतीनें तो

आपोआप सृष्टिनियमानें खालीं घसरत येतोच. त्याकरितां त्याला मुर्छाच भ्रम करावे लागत नाहीत. हल्लीं आमचें कर्तृत्व धोरण, काटकपणा, सहनशीलता, वगैरे सामर्थ्य पार निघून जात चाललें आहे. मिजास व आळस सर्वत्र बोकळत चालली आहेत. त्याला कांहीं तरी आळा घालावा व लोकांची प्रवृत्ति कर्तृत्वाकडे व्हावी ह्याणून या एकापेक्षां एक श्रेष्ठ यात्रा सांगितल्या आहेत. असजसें ज्याचें सामर्थ्य असेल तसतशा त्यानें या पायऱ्या चढाव्या. त्यांतील आरंभीची पायरी या भारतीय यात्रांपासून ह्याणजे भक्तिमार्गापासूनच आहे. श्रीरामचंद्रानें मास्तीला अत्मज्ञानाचा उपदेश केला तेव्हा मास्तीनें त्या उपदेशाचें सार असें सांगितलें.

देहबुध्या तु दासोऽहं । जिवबुध्या त्वदंशकः ।

तत्वबुध्या त्वमेवाऽहं । इति मे निश्चिता मतिः ॥

सर्व यात्रांचा हा निष्कर्ष आहे. ज्या मनुष्यांची देहबुद्धि जागृत आहे, ज्यांना देहाचें कौतुक करावयाचें आहे, हें माझें, तें माझें असा प्रपंच करावयाचा आहे, किंवा प्रथम मला व मग लोकाला अशी भावना ज्याची असेल, त्यानी आपल्या यशाकरिता किंवा प्रपंच सुखरूप चालण्याकरितां ह्या चारी भागात सांगितलेल्या पौरणिक यात्रा व अशाच दुसऱ्या व्यवहारिक यात्रा अवश्य केल्या पाहिजेत. पण आपल्या जिवाप्रमाणें सर्व प्राणिमात्राचा जीव अशी खरी भावना ज्याची झाली असेल त्यानीं या प्रतीकांच्या यात्रा विशेष न करिता मानसपूजा कराव्या. पण जे तत्वाला पोहोचिले आहेत, आपपर भाव जाऊन जे देहातीत झाले आहेत, त्यांनींच मागें सांगितलेल्या ज्ञानी लोकांच्या यात्रा कराव्या. त्यांना या देवाच्या दर्शनास जावें न लागतां जरूर पडेल तेव्हां ते देवच याच्यापुढें हात जोडून उभे राहतात, असा त्यांचा अधिकार होतो ! मात्र कोणीही बुद्धिशाष्ठ्य करूं नये. ह्याणजे आपला अधिकार नसतां लोकांना फसविण्याकरितां अशा श्रेष्ठ यात्राच्या भानगडीत पडूं नये. तसेंच अमुक यात्रा श्रेष्ठ व अमुक कनिष्ठ असा बुद्धिवादही कधीही कोणाशीं करूं नये. किंवा त्यांना त्याबद्दल हसूही नये. कोणाचें मूल कसें जरी असलें तरी त्याला तें प्रिय असतें. त्याप्रमाणें परमेश्वराचें दरबारीं सर्वांचा अधिकार सारस्वाच आहे. भेद खालीं उतरणाराला आहे.

नद्या ओढे नाले मिळति समभावे जलधिला ।

असाधू वा साधू शरण रिघतां पावति तुला ॥

हाच परमेश्वराच्या घरचा न्याय आहे. नद्या ओढे एकदां समुद्राला मिळाले झणजे त्याचों नांवें जाऊन समुद्र होतो, झणजे त्यांनां समुद्र हें नांव येतें, तसेंच साधु असो वा बसाधु असो, निर्मळ मनानें जे ईश्वराला शरण गेले तेच ईश्वराला पावतात. झणजे ईश्वररूप होतात. मग त्यांना दुसरें नांव राहात नाही. मुळाखा खेळावेण्याकरितां बढील माणसास त्याचेबरोबर जसें बोवडें बोलावें लागतें तसें ज्ञानी मनुष्यानें सुद्धां अज्ञानाचे समजुतीकरितां अज्ञानासारखेंच बोललें पाहिजे व आचरण केलें पाहिजे. भातकुली खोटी आहे, तसें नाटकही खोटी आहे. पण तें करून दाखविल्याशिवाय मनाचें समाधान हति नाही. तोच प्रकार भक्तिमार्गाचा व प्रपंचाचा आहे. प्रपंचसुद्धां खोटाच आहे कारण खरें पाहिलें असता पशुपक्षांप्रमाणें कोणी कोणाचें नाही. समाज रक्षणाकरिता ही धार्मिक व व्यवहारिक बंधनें घालून प्रपंच केला आहे तरी पण तो कुशलतेनें चालवणें ह्यातच तात्विक समाधान आहे. शंकराचार्यासारखे ज्ञानीसुद्धां प्रसर्गी आपला आत्मभाव सोडून प्रेमानें परमेश्वराचे गुणानुवाद गातात व त्यांत तल्लीन होतात, मग इतराची गोष्ट कशाला ? ज्ञान्याला सुद्धां देहधर्माकरितां ह्या यात्रा सांगितल्या आहेत व त्याप्रमाणें परमहंस संन्यासीसुद्धां एका ठिकाणीं न बसतां या देहयात्रा करीत हिंडत असतात. त्यांचें हिंडणें हेंच देवदर्शन आहे.

यात्राची प्रवृत्ति प्राचीन काळापासून आहे. आर्यांच्या प्रगतीला कारण यात्राच आहेत. रामचंद्रानें सर्व हिंदुस्थान पादाक्रांत करून प्रथम आपण यात्रा केल्या व लोकाना हा धडा घालून दिला. हल्लींच्या सभा व प्रदर्शनें हीं यात्राचेंच स्वरूप आहे. यात्रा कोणतीही असो. पण तिच्या योगानें मनुष्याची किंवा समाजाची कायिक, वाचीक किंवा मानसीक उन्नति होऊन तो कर्तृत्ववान झाला नाही तर त्याचा काय उपयोग ! पाश्चात्यांना अशा दार्त्रांमुळें कितीतरी पुण्य मिळत आहे आणि आपल्या यात्रांची फलश्रुति आपल्याला घातक होत आहे. रेलवेला व्यर्थ भाडें देऊन किंवा पंष्णांचें लागत असल्लें कर्ज देऊन कसेतरी मूर्तीचें दर्शन घेऊन फार तर क्षौर करून एखाद्या गंगेत बुडी मारून लोक येतात आणि येतांना कदाचित् कॉलन्यासारखे रोगही आणतात किंवा त्याला बढी पडतात ! झणजे उन्नतीपेवजीं अवनति मात्र होते ! ती न व्हावी. झणून ही ग्रंथमाला लिहून प्रयत्न केला आहे. हा पहिल्या भागांत केलेला ख्यासा शेवटीं करून ग्रंथाची बोटबण कथेप्रमाणें करितों.

हिंदु लीकें मूळची सत्त्वगुणी व वापणीक आहेत. सत्व गुण हा मनुष्याच्या उच्चतेला व श्रेष्ठपणाचा कारण आहे, ही बौद्ध विषयात्मक सत्री आहे. पण सत्त्वगुणाचें रक्षण सत्त्वगुणार्थें होत नाहीं. त्याला त्याकरितां रजोगुणाचा व तमोगुणाचा आश्रय करावाच लागतरे. सौम्याचें रक्षण सौम्याचे पेटिनें होत नाहीं, त्याला लोखंडाची मजकूत पेटिच लागते. स्वराज्य असतां हिंदुस्थान पूर्वी इतकें सत्त्वगुणी होतें कीं, त्यास बोलणें, करणें व उदारता ही अत्यंत प्रससनीय होती असें 'इंडीचे' सुधारलेले अणही झणतें. परंतु तमोगुणी लोकांनीं त्याच्यावर स्वाभ्या करून त्याच्या ह्या गुणाचा नाश केला आहे व आणखीही चालविला आहे. तेव्हां त्या गुणाचें रक्षण करण्याकरितां अंतर्गामी सत्त्वगुण ठेवून बाह्यत्कारी रजोगुण व तमोगुण आचाररूपाच पाहिजे आणि रजोगुण व तमोगुणाचे भोक्ते क्षत्रिय व वैश्य यांचा उद्धार केलाच पाहिजे. ते जागृत झाल्याशिवाय पूर्वीची स्थिति येणें शक्य नाहीं. सारांश देशांत जेव्हां शांतता असेल, जो तो स्वधर्माप्रमाणें आचरण करित असेल, तेव्हां श्रेयस व प्रेयसाकरितां मोक्षधर्माची फार अवश्यकता आहे. पण जेव्हां अंदाधुंदी चालते, स्वकीय व परकीय यांची भ्रमलळाळा सुरूवात होते, कोणाचा पायपास कोणाच्या पायात राहत नाहीं, तेव्हां गीतेंत श्रीकृष्णानीं अर्जुनास उपदेश केल्याप्रमाणें आपली तत्व दृष्टि बाजूस ठेवून आपलें अस्तित्व राखण्याकरितां सर्वांनीं क्षत्रिय-बाणाच पतकरला पाहिजे, त्याशिवाय हा जीवनकलह सुटणार नाहीं.

आज हिंदुस्थानाला कर्तृत्ववान, धाडसी, काटक, खंबीर व कशाही प्रसंगी न डगमगणारे अशा मनुष्यांची फार जरूर आहे. ती या पूजेनें तो विद्यात्मा पूर्ण करो व असे लीक निपजून आमचा देश, धर्म व संस्कृति यांचे रक्षण करी, एषढेच त्यासाठीं भागणे मागून त्याच्याच प्रसादानें बनलेली ही ग्रंथमाला त्याच्या चरणीं परम आदरानें अर्पण करितां. नाहीं तर

काय म्यां पामरें । बोलावीं उत्तरें ॥

परि त्या विश्वभरें । बोलवीलें ॥

तसेंच कोणतेही कार्य अखेर ब्रह्मार्पण केल्याशिवाय त्याची फलश्रुति होत नाहीं व तें यशालाभाकरें येत नाहीं झणून आपणही सर्वांच्या हिताकरितां हें ब्रह्मार्पणाचें उदक सोडून आपल्या उद्यांगाला लागू.

ॐ तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु.

माझी तीर्थयात्रा.

भाग-१. यांत हिमालयासुद्धां सर्व उत्तर हिंदुस्थानच्या पौराणिक यात्रांचें वर्णन आहे. सोबत हिमालयाच्या प्रवासाचा नकाशा आहे. परिशिष्टांत हिमाल-आंतांल भोगोत्री जम्नोत्री केवार बदरी येथे जाण्याचे मार्गावरील चव्हा उर्फ आश्रयस्थानें, त्यांमधील अंतरें व अडचणी यांचा खुलासा करून त्यांचें निवारण कसें करावें हें सांगितलें आहे. प्रवास सुखावह व ज्ञानदायक कसा होईल याचें स्वानुभवानें खुलसिवार वर्णन केले आहे. किंमत हिमालयाचे नकाशासह दोन रुपये. सुटा नकाशा चार आणे. व्ही. पी. -२४७.

भाग-२. नेपाळांतील पशुपतिनाथाच्या यात्रेचें वर्णन. यांतही प्रवासाचा नकाशा दिला आहे. हा रक्सौळ या शेवटच्या रेलवे स्टेशनापासून दिला आहे. आतां ही रेलवे नेपाळ इतें पुढें २० मैल गेली आहे. यात यात्रेचें वर्णन असून नेपाळांतील हवापाणी, लोकाचार, स्थानमहात्म्य, स्वसत्र देशांतील सुखें व त्याचे शरिरावर व मनावर होणारे परिणाम यांचें चटकदार वर्णन असून तें मृतदेशाच्या परिस्थितीशीं ताडून दाखविले आहे. किंमत दाहा आणे. सुटा नकाशा दोन आणे. व्ही. पी. ४१५.

भाग-३. यात घरापुरी नाशीकपासून रामेश्वर जगन्नाथपर्यंत सर्व यात्रांचें वर्णन आहे. हिंदुस्थानांतल सर्व रेलवेच्या प्रवासाचा नकाशा आहे, शेवटीं परिशिष्टांत भारतीय पौराणिक देश, पौराणिक, ऐतिहासिक, सृष्ट चमत्कारांचे देखणे, यांचें संक्षिप्त वर्णन असून त्याचे जाण्याचे मार्गही चालू काळाला अनुसरून असे लिहिले आहेत. किंमत रु. -२; सुटा नकाशा ४४. व्ही. पी. २॥ रु.

भाग-४. यांत समुद्र पर्यटण व महाराष्ट्र प्रवास यांचें वर्णन आहे, महाराष्ट्राचा सोबत नकाशा आहे. महाराष्ट्रीयीयांस हा भाग मनापासून आवडेल. यांतल समुद्र पर्यटण व नारायण सरोवराचें वर्णन आश्चर्यचकीत करणारें आहे. ऐतिहासिक स्थळांचें वर्णन उत्तेजक व अभिमानास्पद असून सत्पुरुषाच्या महात्म्यानें मन पवित्र होईल. हवा खाण्याचे वर्णनानें सृष्टिसौंदर्यांत मनुष्यकृत सौंदर्य कसें खुलतें ह्याचा हृद्यगम मिलाफ वर्णन केला आहे. उपसंहार विशेष चिंतनीय आहे. किं. रु. २॥ व्ही. पी. रु. ३ सुटा नकाशा ४४ चार आणे.

भाग-५. (लवकरच छापून तयार होईल) या मालेचा हा शेवटचा मणी आहे. सर्व यात्रांत लोकयात्रा किंवा कौटुंबिक यात्राच श्रेष्ठ आहे व तिच्या क वरील सर्व यात्रा आहेत. परमेश्वरानें हीच यात्रा करण्याकरितां मनुष्य जन्म दिला आहे ह्यापुन आपलें कुटुंब व सतती ऐहिक व पारलौकिक सामर्थ्यानें कशी

संपन्न होईल, ही यात्रा कशांनी सुखाबद्द होऊन परमेश्वराचा प्रसाद मिळेल व तो देशाच्या उन्नतीला व स्वास्थ्याला कारणीभूत होईल, याचें खुलासेवार वर्णन यात येईल. सर्व आबालवृद्ध स्त्री पुरुषांचें मनरंजन करून ज्ञानदायक अशी ही माला सर्वांनी केंठी घालावी ह्याप्रजे तिच्या स्वादानें त्यांचें समाधान व मन तेजस्वी बनेल व जीवाचें सार्थक होईल. किंमत अजमासे रु. २ व्ही. पी. रु. २॥.

वरील व्ही. पी. सुव्या नकाशाशिवाय आहेत. प्रवासाकरितां नकाशा जवळ बाळगावा लागतो तो पहाण्याकरितां वारंवार पुस्तक उघडावें लागूं नये ह्यापुन सुटे नकाशे छापून विक्रीस ठेविले आहेत व त्यांची किंमतही थोडोच ठेविली आहे सबब यात्रेकरूंनी सुटे नकाशे अवश्य घ्यावे.

सर्व भाग सुव्या नकाशांसुद्धां एकदम घेतल्यास टपालखर्च माफ.

सर्व पुस्तकें मी स्वतः यात्रा करून लिहिली आहेत. ह्यापुन ती आबाल वृद्ध-स्त्रीपुरुषांस अत्यंत मनोरंजक असून ज्ञानदीपक झाली आहेत यात्रेकरूंना तर ती अत्यंत उपयोगी आहेत. यात्रा करण्यास जे असमर्थ असतील त्यांस हीं वाचून घरीं बसल्या यात्रेचें खरें पुण्य मिळेल व यात्राचें रहस्य समजेल. सर्व भाग मुंबई, वऱ्हाड व गायकवाड राज्य येथील शाळास्त्रात्यांत बक्षिसे व लायब्रर्या यांकरितां मंत्रूर आहेत. दक्षिणा प्राईज, ग्रंथोत्तेकज कमेटी, इंदूर यांनी त्यांस बक्षिसे देऊन पुष्कळ विद्वान व अविद्वान यांनी त्यांचा गौरव केला आहे. वाचनाची गोडी असणाऱ्या गृहस्थानें हीं पुस्तकें विकत घेतल्यास त्यास आपले पैसे फुकट न जाता चांगले सत्कारणीं लागले आहेत अशी सात्री झाल्यावाचून राहणार नाही. पाहिजे तर कोठें तरी लायब्ररीत वाचून मग पुस्तकें संग्रहीं ठेवण्यालायक आहेत किंवा नाहीत हें ठरवा व मग विकत घ्या.

पत्ता:—गोविंद हरी फडके, नेरळ जि. कुलाबा.

